

प्रकाशक : चौखम्भा भारती अकादमी, वाराणसी

मुद्रक : श्रीगोकुल मुद्रणालय, वाराणसी

संस्करण : द्वितीय, वि० संवत् २०३७

मूल्य : ६० ३१-००-४०

हमारे प्रकाशनों की एकमात्र वितरक सस्था

चौखम्भा ओरियन्टालिया

प्राच्यविद्या एवं दुर्लभ ग्रन्थों के प्रकाशक तथा वितरक

पो० आ० चौखम्भा, पो० वा० नं० ३२

गोकुल भवन, के ३७/१०९, गोपाल मन्दिर लेन

वाराणसी-२२१००१ (भारत)

टेलीफोन : ६५८८९

टेलीग्राम : गोकुलोत्सव

शाखा—बंगलो रोड, ६ यू० बी० जवाहर नगर

दिल्ली-११०००७

फोन : २२१६१७

अन्य प्राप्ति स्थान

चौखम्भा विश्वभारती

पो० बाक्स नं० १३६

चौक (चित्रा सिनेमा के सामने)

वाराणसी

फोन : ६५४४४

THE
V. AYURVEDA SERIES

38

~~*~*

KĀYA CHIKITSĀ

(*Principles of Ayurvedic Medicine and
their applied aspects*)

By

Vidyābhāṣaka, Āyurveda Brihaṣpati, Āyurvedāchārya

KAVIRAJ RAM RAKSHA PATHAK

G A. M. S, F A. I M, D Sc

(*Director, Central Institute of Research in Indigenous
Systems of Medicine, Jamnagar*)

(Vol. I)

CHAUKHAMBHA BHARATI ACADEMY

Publisher and Distributor of Monumental Treatises of East

Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane

VARANASI (INDIA)

Also can be had of
CHAUKHAMBHA VISVABHARATI
Post Box No. 139
Chowk (Opposite Chitra Cinema)
VARANASI-221001
Phone : 65444

© *Chaukhambha Bharati Academy, Varanasi*
Second Edition 1980
Price : Rs ९5-00

Sole Distributors .—
CHAUKHAMBHA ORIENTALIA
A House of Oriental and Antiquarian Books
P. O. Chaukhambha, Post Box No. 32
Gokul Bhawan, K. 37/109, Gopal Mandir Lane
VARANASI-221001 (India)
Telephone . 65889   Telegram . Gokulotsav

Branch—Bungalow Road, 9 U. B. Jawahar Nagar,
DELHI-110007 (India) [Phone : 221617]

प्राक्कथन

‘नहि सर्वे व्याधयो भवन्त्युपायसाध्याः, न चोपायसाध्यानां व्याधीनामनुपायेन सिद्धिरस्ति, न चामाध्याना व्याधीनां भेजसमुदायोऽयमस्ति, न ह्यल ज्ञानवान् भिषङ्नुनूर्पुमातुरमुत्थापयितुं, परीक्ष्यकारिणो हि कुशला भवन्ति, यथा हि योगज्ञोऽभ्यासनित्य इध्वासो धनुरादायेषुमस्यन्नातिविप्रकृष्टे महति काये नापराधवान् भवति, सम्पादयति चेष्टकार्यं, तथा भिषक् स्वगुणसम्पन्न उपकरणवान् वीक्ष्य कर्मारभमाण साध्यरोगमनपराध, सपादयत्येवातुरमारोग्येण ।’ (च. सू. अ. १०।५)

आचार्य पुनर्वसु आत्रेय के उपर्युक्त उपदेश प्रत्येक चिकित्सक के लिये परमोपादेय ही नहीं अपितु अनिवार्य रूपेण ज्ञातव्य हैं। ‘सभी व्याधियाँ उपायसाध्य नहीं होती तथा उपायसाध्य व्याधियों की सफल चिकित्सा उपाय के बिना संभव नहीं’ यह एक सर्वविदित तथ्य है। चिकित्सक को इस तथ्य का ज्ञान होना कि ‘शास्त्रोपदिष्ट भेजसमुदाय असाध्य व्याधियों के लिये निर्दिष्ट नहीं है तथा सुमूर्पु आतुर की मृत्यु से रक्षा करने के लिये चिकित्सक का ज्ञानवान् होना मात्र पर्याप्त नहीं’ परमावश्यक है। ‘इन सभी तथ्यों के ज्ञानानन्तर परीक्ष्य भावों की परीक्षा कर चिकित्सा कार्य करने वाला वैद्य ही कुशल वैद्य कहलाता है। जिस प्रकार योगज्ञ एव नित्याभ्यासी धनुर्धर अपने लक्ष्यवेध में सदा, बिना किसी त्रुटि के सफल होता है उसी प्रकार अपने गुणों से सम्पन्न अर्थात् शास्त्रज्ञ एव कर्माभ्यासी वैद्य (चिकित्सक) चिकित्सा के उपकरणों से युक्त होने पर जब सभी परीक्ष्य भावों की परीक्षा कर चिकित्साकर्म प्रारम्भ करता है तो वह सभी साध्य रोगों को निरपराध दूर कर आतुर के आरोग्य सम्पादन में समर्थ होता है।’

इन उपर्युक्त उपदेशों में चिकित्सक का अपने गुणों से सम्पन्न होना तथा परीक्ष्यकारी होना, ये दो तथ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। शेष का अन्तर्भाव इन दोनों में ही हो जाता है। कहा भी है—

‘चिकित्सिते त्रयं पादा यस्माद्वैद्यव्यपाश्रय ।

तस्मात् प्रयत्नमातिष्ठेद्भिषक् स्वगुणसम्पदि ॥’

(च. सू. १०-२५)

चिकित्सक को अपने गुणों से सम्पन्न होने के लिये परम प्रयत्नशील होना आवश्यक है। अतः चिकित्सा से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषयों

अस्तु—

प्रस्तुत पुस्तक का लेखक उपर्युक्त दोनों प्रकार का परिधिधर्मियों का मार्ग ही नहीं अपितु मुक्तभोगी है। लेखक के व्याख्यालय के अनुभव तथा शिक्षणकाल की कठिनाइयों का सामूहिक तटिलताओं का मूलस्रोत का प्रत्यक्ष ही इस पुस्तक के श्रीगणेश का मूल है। उपर्युक्त आर्षे कठिनायों एवं परवर्ती तदुपजीवी माहिय में विर्राणं चिकित्सा के सिद्धान्तों तथा उपर्युक्त दुर्बोध क्रियात्मक स्वरूपों का ज्ञान कितना गटिल है यह ॥ लेखक के समस्त मुक्तभोगी ही समझ सकेंगा। व्यावहारिक ज्ञान-शुद्ध विचारों परीक्षा में प्रभों का उत्तर लिख तथा सफलता प्राप्त कर जय क्रियात्मक क्षेत्र में प्रवेश है तो उसकी अवस्था का चित्रण कितना शीघ्रतयापूर्ण होगा है उसे सुशुद्ध व ही शब्दों में ठीक-ठीक आँका जा सकता है।

जैसे—

'यस्तु केवलशास्त्रज्ञ कर्मध्वपरिनिहित'।

स मुह्यस्यातुरं प्राप्य प्राप्य भारुचिवाह्वयम् ॥'

(सू. सू. ३-४८)

इतना ही नहीं, सैद्धान्तिक विषयों के उपर्युक्त शास्त्रों में शिक्षण होने से तथा अनुभवी एवं सद्गुरुके अभावमें उनका भी ज्ञान अतिरल नहीं हो पाया। आज के आयुर्वेद महाविद्यालयों के अधिक्सप्यत्र शिक्षक भी हमके अपवाद नहीं। ऐसी परिस्थिति में चिकित्सासाम्यन्धी ऐसे माहिय का सङ्कटन, यथा-क्रम नियोजन तथा उनका विशदीकरण कितना आवश्यक है यह सभी सद्भि-

चारक अनुभव कर सकते हैं। इन सिद्धान्तों के व्यावहारिक स्वरूप का प्रदर्शन भी परमावश्यक है। कारण, सिद्धान्तों का व्यावहारिक रूप में प्रदर्शन अन्योन्याश्रित होने पर भी एक पृथक कला एवं विज्ञान है। इसीसे आचार्य ने कहा भी है—

‘अधिगतसर्वशास्त्रार्थमपि शिष्यं योग्यां कारयेत् ।
तोऽप्यकृतयोग्यं कर्मत्रययोग्यो भवति ।’

(सु. सू. १-६)

सफल चिकित्सक के लिये विकृति का ज्ञान परमावश्यक है। विकृति के ज्ञान बिना उसका निराकरण तथा उसे प्रकृत रूप में लाना सम्भव नहीं। विकृति का अविकल ज्ञान प्रकृति-ज्ञानानन्तर ही सम्भव है। चक्रपाणि दत्त ने इसका स्पष्टीकरण ग्रहणी रोग के वर्णन में किया है जैसे—‘तत्र ग्रहणीदोष-निर्दिष्टाभिदोषे वक्तव्ये प्रकृतिज्ञानानन्तरस्वाद्विकृतिज्ञानस्य प्रथमं तावदविकृत-स्याग्ने रूपमाह ।’ इत्यादि (च. बि. अ. १५-२ पर चक्रः)। अतः किस रोग में किस दोष, दूष्य तथा अधिष्ठान आदि की विकृति होती है तथा उस दोष, दूष्य तथा अधिष्ठान आदि के किस प्रकृत कर्म का हान्य, वृद्धि या विकृति हुई है इसका ज्ञान चिकित्सा-सौन्दर्य एवं रोग-निदान के लिये परमावश्यक है। ग्रहणी रोग की चिकित्सा में तथा राजयक्ष्मा की चिकित्सा में विकृतिसम्बन्धी प्रकृत व्यापार (Pathogenic Physiology) का वर्णन इसकी आवश्यकता का प्रबल एवं पुष्ट प्रमाण है। ग्रहणी रोग में ग्रहणी की आकृति (रचना), प्रकृति (व्यापार) आदि का सुन्दर वर्णन चरक ने किया है। इसी प्रकार राजयक्ष्मा रोग में स्रोतोरोध, धात्वभ्रिओं के व्यापार की मन्द्यता तथा शरीर धातुओं के क्षय के अविकल ज्ञान के लिये स्रोतोव्यापार, धात्वभ्रि-व्यापार तथा धातुओं के व्यापार का भी सुन्दर दिग्दर्शन कराया गया है। इस प्रकार के वर्णन अन्यत्र भी सूत्ररूपेण प्राप्त होते हैं। परन्तु उपलब्ध ग्रन्थों में यह इतना अपर्याप्त है कि उसमें जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का समाधान नहीं हो पाता। प्रस्तुत पुस्तक में इस त्रुटि की पूर्ति का प्रयास किया गया है।

आयुर्वेदीय चिकित्सा में ‘कायचिकित्सा’ का स्थान सर्वाधिक महत्त्व का है। कायचिकित्सा का क्षेत्र कितना व्यापक है इसका वर्णन छठे अध्याय में किया गया है। प्रथम अध्याय में ‘कायचिकित्सा’ इस पारिभाषिक पद की निरुक्ति बतलाकर यह दर्शाया गया है कि काय, देह तथा शरीर इन तीन शब्दों में ही किस प्रकार गगन में सागर की तरह शरीर में अहर्निश अन-

चरत होने वाले त्रिविध जैव व्यापारों का क्रियाकलाप अन्तर्हित है। पुन-
काय के भेदों के ज्ञान की उपादेयता बतलाकर चिकित्स्य पुरुष का निरूपण
किया गया है।

चिकित्स्य पुरुष का विचार आयुर्वेद वाक्य में अपना विशेष रंगना है।
अन्यत्र इतना व्यापक एवं विस्तृत विवरण चिकित्स्य पुरुष का प्राप्त नहीं
होता। आयुर्वेद की यह दृढ़ धारणा है कि चिकित्स्य पुरुष (रोगी) के विचार
के बिना चिकित्सा के किसी भी अङ्ग का विचार कोई अर्थ नहीं रंगता अर्थात्
चिकित्सा का विचार अपूर्ण ही रहना है। अतः चिकित्सा की सफलता के लिये
चिकित्स्य पुरुष का विचार अनिवार्य है। रोग की मत्ता रोगी (चिकित्स्य
पुरुष) में ही होने से रोगी के विविध स्वरूपों, मुख्य घटकों तथा उमकी प्रकृति
प्रकृति का विचार सर्वप्रथम एवं सर्वप्रधान है। आचार्य ने चिकित्स्य पुरुष
का निरूपण कर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि—‘तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्’ अर्थात्
चिकित्सा के सभी क्रियाकलाप उस चेतनपुरुष या कर्मपुरुष या चिकित्स्य
पुरुष—रोगी में ही प्रतिष्ठित है। आयुर्वेद का प्रकाश उम रोगी के रोग को
दूर करने तथा उमके स्वास्थ्य के संरक्षण के लिये ही हुआ है।

मानव सदा नानाविध आधि-व्याधियों से घिरा रहता है। अतः उनका
प्रभाव मानव के शरीर तथा मानस पर होना स्वाभाविक है। इस परिस्थिति के
होने पर भी मानव स्वस्थ बना रहता है और कभी-कभी परिस्थितियों से
पराभूत हो अस्वस्थ भी होता है। ये घटनायें प्रेक्षकों का ध्यान उम नव्य की
ओर आकृष्ट करती हैं जिसको आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने अपने शिष्यों को
उपदेश करते हुए कहा है, यथा—‘नहि सर्वाणि शरीराणि व्याधिस्तमत्वे सम-
र्यानि भवन्ति’ (च. सू. अ. २८-७) अर्थात् सभी जीवित शरीर व्याधियों के
प्रभाव का नामना करने में समर्थ नहीं होते। यहाँ ‘समता’ शब्द पारि-
भाषिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। चक्रपाणि दत्त ने इसकी व्याख्या करने हुए
कहा है कि ‘समता’ का अर्थ व्याधिवल का विरोध तथा व्याधि को उन्मूलन
होने देने की शक्ति (व्याधिसमत्वं व्याधिवलविरोधित्वं व्याध्युत्पादप्रनिवन्धक-
त्वमिति यावत्) है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मानवशरीर के अन्दर
कोई ऐसी शक्ति है जो स्वतः चिकित्सा का कार्य करती है। यह शक्ति ‘समता’
है। इसी को आधुनिक विज्ञान इम्युनिटी (Immunity) कहता है। चिकि-
त्सक के लिये इसका विशद ज्ञान परमावश्यक है। समता चिकित्सा का प्रमुख
सहायक अङ्ग है। इसे अनेक सज्जाओं द्वारा आयुर्वेद वाक्य में दर्शाया गया
है। प्रथम अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। साथ ही चिकित्सा

के अन्य महायक श्रद्धों का, जैसे गुणवत् चतुष्पाद, भेषज तथा पथ्य-व्यवस्था प्रभृति का भी आलोचनात्मक वर्णन किया गया है ।

चिकित्सा के लिये व्याधि का ज्ञान परमावश्यक है । अतः व्याधि की सामान्य सम्प्राप्ति का दिग्दर्शन करते हुए उसके कारण आदि का सैद्धान्तिक तथा क्रियात्मक विवेचन किया गया है । व्याध्युत्पत्ति में दोषों की विविध अवस्थाओं का (सञ्जय आदि का) तथा उपयुक्त क्रियाकालों एवं तात्कालिक प्रतिकार-सूत्रों का वर्णन भी किया गया है । इस प्रकार प्रथम अध्याय में सामान्यरूपेण चिकित्सा (कायचिकित्सा) सम्बन्धी पृष्ठभूमि का विशद निरूपण किया गया है । प्रथम अध्याय के विषयों का विस्तृत विवरण विषयानुक्रमणिका में दिया गया है ।

द्वितीयाध्याय चिकित्सा के परमोपादेय विषय साम-निराम का वर्णन करना है । रोग की साम-निराम अवस्थाओं के ज्ञान के बिना रोगप्रतिकार कथमपि सफल नहीं होता । रोग तथा रोगोत्पादक दोष साम है या निराम, इसका ज्ञान चिकित्सा-साफल्य के लिये परम आवश्यक है । साम दोष तथा दूष्य, निराम दोष तथा दूष्य एवं रोगों की सामावस्था तथा निरामावस्था का ज्ञान चिकित्सा-सौकर्य के लिये अत्यावश्यक है । आम, आमोत्पत्ति, आम से दोषों तथा दूष्यों का सम्पृक्त होना एवं उनसे नानाविध रोगों की उत्पत्ति प्रभृति का वर्णन इस अध्याय में किया गया है ।

आयुर्वेद वाङ्मय में रोगोत्पत्ति के कारणों में वायु का अन्य दोषों तथा दूष्यों से आवृत होना भी एक मुख्य कारण माना गया है । वायु का अन्यो-न्यावरण भी रोगोत्पादक होता है । अतः इस अध्याय में आवरणों का वर्णन भी किया गया है । आयुर्वेद वाङ्मय में आवरणों का वर्णन एक विशिष्ट वर्णन है जो अन्यत्र नहीं पाया जाता । दोष तथा दूष्य क्षीण अथवा वृद्ध एवं प्रकुपित होकर ही रोगोत्पादक होते हैं । अतः दोष, धातु तथा मल के क्षय-वृद्धि की मूल धारणा तथा उनके लक्षणों का वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है । चिकित्सा में दोष तथा दूष्यों की क्षीणावस्था एवं वृद्धावस्था का ज्ञान परमावश्यक है, क्योंकि क्षीण को बढ़ाना, वृद्ध को कम करना तथा सम अवस्था का पालन करना ही चिकित्सा का मूल सूत्र है ।

स्रोतोदुष्टि (ख-वैगुण्य) व्याधि की सम्प्राप्ति में एक अपरिहार्य विकृति है । अतः व्याधि के सम्यग् ज्ञान के लिये स्रोतोदुष्टि का ज्ञान परमावश्यक है । इस पुस्तक के तृतीय अध्याय में स्रोतोदुष्टि तथा उससे रोगोत्पत्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है । दोष-धातु-मलों का स्थानान्तर-गमन (आशया-

पकर्ष) तथा उनके लक्षणों का वर्णन एवं दोषों के रसादि धातुओं में प्रकृति होने पर जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनका विशद वर्णन इस अध्याय में किया गया है ।

चतुर्थ अध्याय सामान्य चिकित्सासूत्रों का वर्णन करता है । दोषों के उपक्रम तथा उपक्रम-काल का निर्देश भी इस अध्याय में किया गया है । स्थानान्तरगत दोषों की चिकित्सा के सूत्र, आमदोषों के चिकित्सासूत्र, दोष-धातु तथा मलों के क्षय-वृद्धि के चिकित्सासूत्र तथा आवर्णों की चिकित्सा के सूत्रों का विशद वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है । स्रोतोदृष्टि की चिकित्सा तथा उपक्रम के भेदों का दिग्दर्शन भी इस अध्याय में किया गया है ।

आयुर्वेदीय चिकित्सा का चमत्कारपूर्ण अङ्ग शोधन-चिकित्सा है । अतः इसका वर्णन पाँचवें अध्याय में किया गया है । इसमें पञ्चकर्म की परिभाषा को बतलाकर इसके पूर्वकर्म—स्नेहन तथा स्वेदन का पहले वर्णन किया गया है तदनन्तर प्रधान कर्म (पञ्चकर्म) का और संसर्जन का विस्तृत वर्णन किया गया है । छठे अध्याय में कायचिकित्सा के क्षेत्र का वर्णन है जिसका संकेत पहले किया जा चुका है ।

इस प्राण्यन के प्रारम्भ में ही यह निर्देश किया गया है कि विकृति-सम्बन्धी प्रकृति-ज्ञान (Knowledge of pathogenic physiology) के बिना विकृति अथवा रोग का ज्ञान अविकल रूप में होना संभव नहीं । अतः इस परमावश्यक विषय के विशद ज्ञान के लिये इस विषय को परिशिष्ट में दर्शाया गया है । परिशिष्ट के स्रोतोविवेचन नामक प्रकरण में यथाशक्य उपलब्ध आयुर्वेदीय संहिताओं से स्रोतसम्बन्धी साहित्य का सकलन कर उनकी विशद व्याख्या की गई है । द्वितीय परिशिष्ट पञ्चकर्म पर है । इसमें पञ्चकर्मार्थ प्रयोज्य योगों का सकलन है । तृतीय परिशिष्ट आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्त त्रिदोष पर है । त्रिदोष क्या हैं, शरीर में इनका कहाँ स्थान है, किम प्रकार वे अपने स्थानों पर रह कर तथा स्रोतों में विचरण करते हुए अपने कर्मों का सम्पादन करते हैं और विकृत होने पर किम प्रकार ये रोगों के उत्पादक होते हैं इत्यादि विषयों का इस परिशिष्ट में विशद वर्णन सज्ञेप रूप से किया गया है । अन्त में रोगी तथा रोग परीक्षा का सक्षिप्त वर्णन कर इस पुस्तक के प्रथम भाग को समाप्त किया गया है ।

चिकित्साशास्त्र समुद्र के समान गम्भीर एवं अगाध है । अतः इसका निःशेष वर्णन इस लघुराय ग्रन्थ में संभव नहीं । सुश्रुत ने कहा है—

‘समुद्र इव गम्भीर नैव शक्यं चिकिरिसतम् ।

वक्तुं निरवशेपेण श्लोकानामयुतैरपि ॥’

(सु उ. अ. १९-१७)

फिर भी हम लघुकाय ग्रन्थ में एक चिकित्मकवुभूपु के लिये कम से कम जितना ज्ञान होना आवश्यक है उतने का वर्णन सर्वसुबोध भाषा में करने का प्रयास किया गया है । सम्प्रति आयुर्वेद-महाविद्यालयों से निकले स्नातक बहुमख्यक रूप में आयुर्वेद के प्रति उदासीन दृष्टिगोचर होते हैं । परिणाम-स्वरूप आयुर्वेदीय चिकित्मकों का दिनानुदिन हास होता जा रहा है । आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में भी, आयुर्वेदीय चिकित्सा के दृष्टिकोण को दर्शाने वाले सर्वसुबोध तथा सर्वसुलभ साहित्य के अभाव में आधुनिक चिकित्सा के अनुवाद ग्रन्थों की ही भरमार होती जा रही है । अध्यापकगण भी परिश्रम भय से आधुनिक चिकित्सा ग्रन्थों की ही सहायता ले अममन्वयारम्भक साहित्य द्वारा छात्रों के अपरिपक्व मानस पर विपरीत भावना की ही छाप देते हैं जिसका परिणाम आयुर्वेद-स्नातक होने पर भी उनकी मनोवृत्ति आयुर्वेद-विमुख होती है । ये परिस्थितियाँ ही इस पुस्तक के प्रणयनार्थ लेखक को प्रेरित करने में सर्वाधिक कारण हुई हैं । अतः इस पुस्तक के द्वारा यदि थोड़ा भी आयुर्वेद के शिक्षकों को तथा जिज्ञासुओं को हम दिशा में साहाय्य प्राप्त हो सका तथा उनकी मनोवृत्ति आयुर्वेद की ओर झुकी तो लेखक अपने प्रयास को सफल मानेगा ।

इस पुस्तक के प्रणयन में सर्वत्र आर्ष महिताओं को ही आधार रूप में रखने का प्रयास किया गया है । परवर्ती साहित्य तथा उनके लेखकों का भी उपकार लेखक पर है जिसके लिये उनके प्रति कृतज्ञता-प्रकाश मेरा प्रथम कर्त्तव्य है । दिवंगत आचार्य यादवजी त्रिकमजी लेखक के उन आराध्य देवों में हैं जिनकी सतत अनुकम्पा तथा आशीर्वाचन निःसंकोच प्राप्त करने का सौभाग्य लेखक को प्राप्त हुआ है । ‘समानशालव्यमनेषु सख्यम्’ सूक्ति प्रसिद्ध है । अतः मित्र रणजीत राय टेम्पाई भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अपनी लेखनी इस दिशा में उठाई है और जिनके लेखों ने भी इस ग्रन्थ के प्रणयन में साहाय्य प्रदान किया है । वे मेरे सभी सहकर्मी मित्र जिन्होंने समय-समय पर इस पुस्तक के फ्लेपर को खेंवरने में मेरी सहायता की है, धन्यवादार्ह हैं । विशेषरूपेण प० ब्रह्मदत्त शर्मा जी तथा मेरे परमप्रिय शिष्य सम्प्रति सहकर्मी श्री ज्ञानभास्कर पाण्डेय, जिन्होंने इस पुस्तक की शब्दानु-क्रमणिका तैयार कर मेरी सहायता की है, शतश धन्यवाद के पात्र हैं ।

इस पुस्तक के प्रकाशक तथा चौगुम्बा विद्याभवन एवं चौगुम्बा मन्कून सीरीज वाराणसी के अध्यक्ष श्री बाबू जेयकृष्णदास जी गुप्त भी मेरे धन्यवाद-भाजन हैं जिन्होंने इसका प्रकाशन कर इसे पाठकों एवं जिज्ञासुओं के समक्ष उपस्थित करने में मुझे समर्थ किया है।

‘गच्छतः स्मृतन कापि भवत्येव प्रमादत ।

हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति मज्जना ॥’

इस परम पुनीत उपदेश का स्मरण करते हुए मैं सभी विद्वानों से सानुरोध प्रार्थना करता हूँ कि इस पुस्तक में जहाँ भी कोई त्रुटि उन्हें दृष्टिगोचर हो उसकी सूचना कृपाकर तत्काल लेखक को दें, जिससे दूसरे संस्करण में उसका लाभ उठाया जा सके

अन्त में वाग्भटाचार्य के—

‘श्रुतचरितसमृद्धे कर्मदत्ते दयालौ,
भिपज्जि निरनुबन्धं देहरत्ता निवेद्य ।
भवति विपुलतेज स्वास्थ्यकीर्तिप्रभात्र,
स्वकुशलफलभोगी भूमिपालश्चिरायु ॥

(वा. सू. ७-७६)

इस वाक्य का स्मरण करता हुआ मैं हूँ आप सभी मित्रों का कृपाकांक्षी—

रामरक्ष पाठक

विषयानुक्रमणिका

१. समर्पण

२. प्राक्कथन

३. प्रथम अध्याय—

१—१०३

काय-देह-शरीर की निरुक्ति तथा परिभाषा—काय शब्द के पर्याय-काय-कायान्नि—१३ अग्नियाँ—कायचिकित्सा का अर्थ—चिकित्सा-सत्त्वानुरूप काय के भेद-सात्त्विककाय-राजसिककाय-तामसिककाय-ब्राह्मकाय-आर्षकाय-माहेन्द्रकाय-याम्यकाय-वारुणकाय-कौवेरकाय-गान्धर्वकाय-आसुरकाय-राक्षसकाय-पैशाचकाय-सार्पकाय-प्रेतकाय-शाकुनकाय-पाशवकाय-मात्स्यकाय-वानस्पत्यकाय-त्रिसूत्रआयुर्वेद-स्वस्थपरायणसूत्र-आतुरपरायणसूत्र-चिकित्स्यपुरुष-चिकित्स्यपुरुष का निरूपण-चिकित्साभेद-द्विविध भेषज व्याधि-त्रिविध दुःख-या व्याधि-सप्तविध दुःख या व्याधि-व्याधि के कारण—बाह्यहेतु-आम्यन्तरहेतु-वातप्रकोपण-पित्तप्रकोपण-कफप्रकोपण-असात्म्येन्द्रियार्थसयोग-प्रज्ञापराध-परिणाम-सामदोष के सामान्य लक्षण-सन्निकृष्टहेतु-विप्रकृष्टहेतु-व्यभिचारिहेतु-प्राधानिकहेतु-दोषहेतु-व्याधिहेतु-उभयहेतु-उत्पादकहेतु-व्यञ्जकहेतु-आगन्तुज तथा निज रोगो का परस्पर सम्बन्ध-चतुर्विध व्याधियो का परस्पर सम्बन्ध—व्याधि और दोष-व्याधि और दूष्य-उपघातु तथा उनके पोषक घातु-मल तथा उनके उत्पादक घातु-व्याधि की अभिव्यक्ति भेदोषो की विभिन्न अवस्थाएँ-सञ्चयावस्था-दोषो का स्थान-आवस्थिकी सञ्चय-परिणामकृत सञ्चय-प्रकोपावस्था-स्वभाविक प्रकोप-अस्वाभाविक प्रकोप—अचय प्रकोप और प्रशम-दोषवृद्धि की दो-अवस्थायें-प्रसरावस्था-प्रसर के प्रकार-स्थान-सञ्चयावस्था-व्यक्तावस्था-भेदावस्था-क्रियाकाल-क्रियाकाल और उसकी उपादेयता-चिकित्सा की सहायक अङ्ग क्षमता या देहप्रकृतिरक्षिणी-रोगक्षमता-युक्ति कृत-क्षमता-सात्म्यसेवन से रोगक्षमता-गुणावत् चतुष्पाद, भिषक् के गुण-द्रव्य के गुण-उपस्थाता के गुण-रोगी के गुण-भेषज-रसायन भेषज-वृष्यभेषज-अभेषज-द्रव्यभूत भेषज-अद्रव्यभूतभेषज-पथ्यव्यवस्था-स्वस्थवृत्त-दिनचर्या-ऋतुचर्या-ऋतुवर्णनव्याधिकालीन पथ्यव्यवस्था-सात्म्य

४. द्वितीय अध्याय—

साम निरामविवेचन-आमोत्पत्ति-साममलो के शरीर में उपस्थिति के लक्षण-
 नामवात, सामपित्त तथा सामकफ के लक्षण-निरामवात, निरामपित्त तथा
 निरामकफ के लक्षण-जाठराग्निव्यापार-द्रव्यों की प्रकृति-करण-संयोग-राशि-देश-
 काल-उपयोगमन्दा-उपयोक्ता-वातवग्निव्यापार-दोषों का सामत्व निरामत्व-द्रव्य
 का सामत्व निरामत्व-सामरमघ्रा के विकार-सामरक्त धानु के विकार-साममान
 धानु के विकार-सामभेद के विकार-साम अस्थि धानु के विकार-साममज्ज धानु के
 विकार-सामशुक्र धानु के विकार-साम तथा निराम पुरीष के लक्षण तथा
 विकार-साममूत्र के लक्षण तथा विकार-आमवात-चिकित्सा में सामनिराम
 विचार की उपादेयता-वायु का अन्य दोषों तथा द्रव्यों से आवरण-पित्त तथा
 कफ में आवृत प्राणवायु के लक्षण-पित्तावृत वायु के लक्षण-कफावृत वायु के
 लक्षण-रक्तावृत वायु के लक्षण-मासावृत वायु के लक्षण-मेद से आवृत वायु के
 लक्षण-अस्थ्यावृत वात के लक्षण-मज्जावृत वात के लक्षण-शुक्रावृत वात के
 लक्षण-अन्नावृत वात के लक्षण-मूत्रावृत वात के लक्षण-पुरीषावृत वात के
 लक्षण-सर्वधान्वावृत वात के लक्षण-पित्त तथा कफ में आवृत उदान वायु के
 लक्षण-पित्त तथा कफ में आवृत अपान वायु के लक्षण-पित्त तथा कफ में
 आवृत व्यान वायु के लक्षण-वायुओं का परस्पर आवरण-अन्योन्यावरण
 और उनके लक्षण-अनुक्त आवरणों का ज्ञान-वायुओं के परस्पर आवरण का
 अभिप्राय-आवरणों की उपेक्षा में हानि-दोषधानु मलो के क्षय तथा वृद्धि और
 उनका रोगोत्पादकत्व-क्षय वृद्धि के परिचय के सामान्य नियम-वात क्षय तथा
 वात वृद्धि विज्ञान-वात क्षय के लक्षण-वात वृद्धि के लक्षण-वात वृद्धि तथा
 वात क्षय के कारण-वात प्रकोप के कारण-पित्तक्षय के लक्षण-पित्त वृद्धि के
 लक्षण-प्रकुपित पित्त के लक्षण-पित्त प्रकोप के कारण याकृत पित्त का स्वल्प-
 श्लेष्म के क्षय तथा वृद्धि का ज्ञान—कफक्षय के लक्षण-श्लेष्म वृद्धि के लक्षण-
 श्लेष्म के नानात्मज विकार—श्लेष्म प्रकोप-जन्य विकार-श्लेष्म प्रकोपक करण-
 दोषों की वृद्धि के सामान्य नियम-धानुओं के क्षय तथा वृद्धि-धानुक्षय के कारण-
 रमक्षय के लक्षण-रक्तक्षय के लक्षण-मासक्षय के लक्षण-मेद क्षय के लक्षण-
 अस्थिक्षय के लक्षण-मज्जाक्षय के लक्षण-शुक्रक्षय के कारण तथा लक्षण-अंज
 क्षय के कारण तथा लक्षण-रमवृद्धि के लक्षण-रक्त वृद्धि के लक्षण-रक्तप्रकोप के
 कारण-रक्तप्रकोपजन्यरोग-सामवृद्धि के लक्षण-मेदवृद्धि के लक्षण-मेदोज रोग
 के कारण-अस्थिवृद्धि के लक्षण-मज्जावृद्धि के लक्षण-शुक्रवृद्धि के लक्षण-मनों
 की वृद्धि तथा क्षय-पुरीषक्षय के लक्षण-पुरीषवृद्धि के लक्षण-मूत्रक्षय के लक्षण-

मूत्रवृद्धि के लक्षण-स्वेदक्षय के लक्षण-स्वेदवृद्धि के लक्षण-अन्य मलों के क्षय के लक्षण-रसादि के क्षय के सामान्य उपचार ।

५. तृतीय अध्याय—

१६३—१९०

स्रोतोदुष्टि तथा रोगोत्पत्ति-दूषितस्रोतो से रोगोत्पत्ति-स्रोतो की परिभाषा तथा स्रोत से ग्राह्य शारीरभाव-स्रोतो का स्वरूप-स्रोतो की सख्या-कायचिकित्सा-स्रोत तेरहस्रोत-शन्यतस्रोत २२ स्रोते-शरीर की पुष्टि में स्रोतो तथा उनके मुखो का स्थान-स्रोतो की दुष्टि के सामान्य लक्षण-स्रोत तथा आशय, स्रोतोदुष्टि-प्राणवहस्रोत-उदकवहस्रोत-अन्नवहस्रोत-रसवहस्रोत-रक्तवहस्रोत-मासवहस्रोत-मेदो-वहस्रोत-अस्थिवहस्रोत-मज्जावहस्रोत-शुक्रवहस्रोत-मूत्रवहस्रोत-पुरीषवहस्रोत-स्वेद-वहस्रोत-आर्त्तवहस्रोत-विभिन्नस्रोतो की दुष्टि के विभिन्न कारण-स्रोतो का समुदाय पुरुष-दोषधानुमलो का स्थानान्तरगमन-दोषो के स्थान अथवा आशय तथा मार्ग-पञ्चविध वायुओ का स्थान-पञ्चविध पित्तो का स्थान-पञ्चविध कफो का स्थान, दोषो का स्थानान्तर गमन-रसादि धानुओ में संचित दोषो से उत्पन्न होनेवाले विकार ।

६. चतुर्थ अध्याय—

१९१—२१४

क्रियाक्रम—दोषो का उपक्रम-वात के उपक्रम-पित्त के उपक्रम-कफ के उपक्रम-उपक्रम के काल-स्थानान्तरगत दोषो की चिकित्सा-आमदोष की चिकित्सा-आम व्याधि के सामान्य लक्षण-आम व्याधि का प्रतिकार-आम प्रदोष की चिकित्सा-धानुक्षय की चिकित्सा-धानुवृद्धि की चिकित्सा-ओज क्षय की चिकित्सा-मलवृद्धि की चिकित्सा-धानु दोषज विकारो की चिकित्सा-आवरणो की चिकित्सा-दोषोपक्रम की सामान्य रूपरेखा-स्रोतोदुष्टि की चिकित्सा के सूत्र-स्रोतोविद्ध की चिकित्सा-द्विविध तथा पञ्चविध उपक्रम-लघन पाचन-दोषावसेचन-लघनसाध्य रोग-क्षरण क्रियारूप लघन-स्वेदनक्रिया रूप लघन-सन्तर्पण चिकित्सा-वृहण-स्नेहन-स्तम्भन क्रिया ।

७ पञ्चम अध्याय

२१५—३०३

पञ्चकर्म चिकित्सा-पञ्चकर्म-पञ्चकर्म के प्रयोजन-सशीघ्रन का महत्त्व-पूर्व कर्म-स्नेहन-स्नेहन के योग्य-स्थावर स्नेहो की योनि-जङ्गम स्नेहो की योनि-स्नेहपान, मे अनुपान-स्नेहपान का काल-घृत स्नेहपान-तैल स्नेहपान-स्नेह की मात्रा-स्नेहन की विधि-सम्यक् स्निग्ध के लक्षण-अस्निग्ध के लक्षण-अतिस्निग्ध के लक्षण स्नेह-पान किए हुए पुरुष की वृत्ति-स्नेह व्यापद्-स्नेह विभ्रम से उत्पन्न होने वाले विकार-विचारणा की उपादेयता-प्रविचारणार्थ ग्राह्य मास रसादि-स्नेहन के

इष्वाकु के मामरस योग-धामार्गव कल्प-धामार्गव के प्रयोज्याश-धामार्गव के पल्लवों के ९ योग-क्षीरपाक के ४ योग-मुरामव योग-धामार्गव के २० कपाय योग-कल्कयोग-शकृदम् के १२ योग-अन्न के योग-नम्य योग-धामार्गव के १० लेह योग-घृत का योग-कुटज कल्प-९ कपाय योग-चूर्ण के ५ योग-मलिन के ३ योग-कमरा योग-कृतवेधन कल्प-क्षीरपाक के ४ योग-गुग्गुलु-२२ काथयोग-घृतयोग-६ वर्तिक्रिया योग-८ लेहयोग-७ मामरसयोग-जुग्गुलुयोग-वामक द्रव्यों के प्रयोज्याशो का संग्रहकाल-विरेचन कल्प-श्यामात्रिवृत्तकल्प-अम्नादि द्रव्यों के माय ९ योग-मैधवादि के माय १२ योग-गोमूत्र से १८ योग-जीवकादि के १४ योग-क्षीरादि से ७ योग-लेह के ८ योग-पानक आदि ५ योग-तर्पण चूर्ण योग-मोदक के ५ योग-पङ्कजु विहित योग-घृत योग-तर्पण चूर्ण योग-मद्ययोग-काञ्चिकयोग-पाडवादि योग-चतुरङ्गुलकल्प-संग्रहविधि-चतुरङ्गुलकल्प के १२ योग-तिल्वककल्प-तिल्वक-कल्प के १६ योग-सुधाकल्प-नुधाकल्प के २० योग-सीवीरादि के ७ योग-मत्तलाशङ्खिनीकल्प-उनके ३० योग-कपाय के १६ योग-तैलो के ६ योग-घृत के ८ योग-मद्यके ५ योग-लोह के ३ योग-दन्तीद्रव-न्तीकल्प-इसके ४८ योग-द्रव्यादि के ३ योग-प्रियलादि के ५ योग-मामरस के ३ योग-झेह के ३ योग-लोह के ६ योग-चूर्णयोग-इधुरन के योग-मुद्ग तथा मामरस के ३ योग-यवागू आदि के योग-उत्कारिका योग-मोदकयोग-मद्ययोग-तैलयोग-चूर्णयोग-मोदक-योग-आसव के ५ योग-घृत के योग-मानपरिमापा-कुच्छ अवधेय वार्ते-तीक्ष्ण विरेचन के लक्षण-मध्यविरेचन के लक्षण-मन्दविरेचन के लक्षण ।

११. त्रिदोषपरिशिष्ट—

४०४—४४१

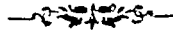
आयुर्वेद की अट्टानिका त्रिदोष पर ही अवलम्बित है—प्राणि शरीर के सूक्ष्मतम अवयवों से लेकर महत्तम अवयवों का भी घटक त्रिदोष है—वायु के १४१ प्रकृत कर्मों तथा ८३२ विकृत कर्मों का चतुर्धाविभाग-प्राणादि पाँच वायुओं के व्यापार-भाजकादि पाँच पित्तों के व्यापार-क्षेदकादि-पाँच कफों के व्यापार-वात धानु तथा वात दोष-प्राणादि-पाँच वायुओं के स्थान तथा कर्म-पाँचों वायुओं के स्थान तथा कर्म मूचक कोष्टक-अप्रकुपित वायु के कर्म-वात के नानात्मज विकार-प्रकुपित वात के कर्म-रनादि धानुओं तथा अवयवों में प्रकुपित वात के कर्म-पित्तधानु तथा पित्तदोष-पाँच पित्तों के कर्म-पित्त के स्थान तथा कर्म निर्देशककोष्ठ-पित्त और अग्नि-विविध प्रकारकी अग्निर्षा—पाचक स्रोतो के स्थानकर्म निर्देशक कोष्टक-पित्तदोष-पित्त के नानात्मज विकार-प्रकुपित पित्त के कर्म-रसादि धानुओं तथा अवयवों से प्रकुपित पित्त के कर्म-रफ धानु तथा दोष-रफ के प्रकार और उनके स्थान तथा कर्म-रफ के स्थान तथा कर्म प्रदर्शक

कोष्ठक-कफ दोष-कफ के कर्म-रसादि धानुओ मे प्रकुपित कफ के कर्म-त्रिदोष पञ्चमहाभूत परिषद् मे हुए निर्णय ।

१२. रोगी तथा रोग परीक्षा—

४४२—५०४

रोगी तथा रोग परीक्षा की आवश्यकता-रोगी तथा रोग परीक्षा मे आशोपदेश का महत्त्व-प्रत्यक्षपरीक्षा-प्रश्नद्वारा विज्ञेयभाव-श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा परीक्ष्य भाव-चक्षुरिन्द्रिय द्वारा परीक्ष्य भाव-घ्राणेन्द्रिय द्वारा परीक्ष्यभाव-स्पर्श द्वारा परीक्ष्यभाव-रसनेन्द्रिय द्वारा परीक्ष्यभाव-देशपरीक्षा-लघुव्याधित-गुरुव्याधित-कालपरीक्षा-नित्यगकाल-आवस्थिककाल-जातिपरीक्षा-सात्म्यपरीक्षा-आतक समुत्पत्ति तथा कालप्रकर्ष-वेदनासमुच्छ्वाय बलपरीक्षा-अग्निपरीक्षा-कोष्ठपरीक्षा-मलप्रवृत्ति स्वप्रदर्शन-अभिप्राय-मुख कास्वाद-उपशयानुपशय-नक्षत्र अनुमान द्वारा परीक्षा-प्रकृति से रोगी की परीक्षा-सार से रोगी की परीक्षा-सहनन से रोगी की परीक्षा-प्रमाण से रोगी की परीक्षा-सत्त्व से रोगी की परीक्षा-सात्म्य मे रोगी की परीक्षा-व्यायाम शक्ति से रोगी की परीक्षा-आहार शक्ति से रोगी की परीक्षा-वय से रोगी की परीक्षा-विकृतियों से रोग की परीक्षा-निदान से रोग की परीक्षा-दोष से रोग की परीक्षा-द्रव्य से रोग की परीक्षा-लिङ्ग से रोग की परीक्षा-नाडी-परीक्षा-नाडीपरीक्षण विधि-मूत्रपरीक्षा-पुरीषपरीक्षा-जिह्वापरीक्षा-नेत्रपरीक्षा-स्पर्श परीक्षा-मुखपरीक्षा-ओष्ठपरीक्षा-दन्तपरीक्षा-गलपरीक्षा-नासिकापरीक्षा ।

काय-चिकित्सा

प्रथम अध्याय

‘गात्रस्य चिकित्सा कायचिकित्सा’ अर्थात् काय की चिकित्सा को ‘काय-चिकित्सा’ कहते हैं। काय’ शब्द ‘चिञ्-वपने’ धातु से बना हुआ है।^१ इनका अर्थ देह है। ‘देह’ शब्द ‘दिह्-वर्धने तथा उपचये’ से बना हुआ है।^२ इसका दूसरा नाम ‘शरीर’ है, जो ‘शृ-हिसने’ से बना है।^३

यह शरीर प्रतिक्षण क्षीण होता रहता है। इसके घटक अवयव अर्थात् ‘देहाणु’ (Cells) मदा नष्ट तथा क्षीण होने रहते हैं। अतः इसे ‘शरीर’ कहते हैं।^४ इन प्रतिक्षण क्षीयमाण शरीर की अन्नादि से पूर्ति या पोषण होता रहता है, अतः इसको ‘काय’ कहते हैं।^५ क्षीयमाण देहाणुओं का अन्नादि से पोषण होकर वृद्धि होती है, अतः यह देह कहलाता है।^६

काय-शब्द के पर्याय—कलेवर, गात्र, वपु, सहनन, शरीर, वर्ध्म, विग्रह, काय, देह, मूर्ति, तनु एव तनू ये १२ पर्याय अर्थात् एकार्थवाची शब्द हैं।^७

१. काय—पु० चीयतेऽन्नादिभिः, चिञ् + वप् - नि० । देहे । (शब्दस्तोम)
२. देह—पु० न० - दिह् + वप् । दिह् - वर्धने, दिह् - उपचये सर्जने च (”)
३. शरीरम्—न० सृञ् - विसर्गे, शृ + इरण । प्रतिक्षण क्षीयमाणत्वात् ।
शृ - हिसने । (”)
४. शीयंतेऽनेनेति शरीरम् । (”)
५. चियतेऽन्नादिभिः—इति कायः । (”)
६. स्थूलसूक्ष्मकार्यकारणरूपे शरीरे । प्रतिक्षण वर्धमानत्वात् । (”)
७. ‘कलेवरम्, गात्रम्, वपुः, सहननम्, शरीरम्, वर्ध्म, विग्रह, काय, देहः कर्त्वावपुसो, त्रियाम् मूर्त्तिस्तनुस्तनू’ । (अमर)
(१) कलेवरम्—न० कले = शुक्रे वरम् = श्रेष्ठ तदुत्पन्नत्वेऽपि शुचिः । (शब्दस्तोम)
(११) गात्रम्—न० गा + घृन् । देहे । गा-गनौ । (”)
(१११) वपुः—वपुम् न० उच्यन्ते देहान्तरभोगसाधनबोबीभूतानि कर्माणि अत्र । वप्-उसि । शरीरे । (वप्-बोजवपने) । (”)
(१४) सहननम्—न० सहन्यते-परार्थं ससृज्यते । सम् + इन् + ल्युट् । (”)
(१५) वर्ध्म—न० - वृष् + मनिन् । देहे । वृष - प्रजननसामर्थ्ये । (”)
(१६) विग्रहः—पु० वि + ग्रह् + अच् । (”)

काय, शरीर तथा देह ये तीनों शब्द शरीर में अर्हानिज, प्रतिक्षण होनेवाले चय (सर्जन), अपचय (महार) तथा उपचय (वर्धन) की व्यवस्था के सूचक हैं।

काय—मानव-शरीर के अन्दर चय (मर्जन) तथा अपचय (महार) की व्यवस्था सदा अवाव रूप में चलती रहती है। मर्जन-व्यवस्था को आयुनिक-विज्ञान एनाबोलिज्म (Anabolism) कहता है। इसे रचनात्मक वातुमवर्तन या वातुपाक (Constructive metabolism) भी कहते हैं। मर्जन के साथ-साथ महार की व्यवस्था भी चलती रहती है, जिसे आयुनिक-विज्ञान केटाबोलिज्म (Catabolism) कहता है। वस्तुतः यह शरीर-वातुओं में अर्हानिज होनेवाला विपरीत रासायनिक परिवर्तन (Retiograde chemical changes) है। इन दोनों अर्हानिज होनेवाली व्यवस्थाओं को अधुण रचने के लिए शरीर में शरीर का उपादान अत्रादि में सदा सञ्चित होता रहता है। उन चयन-व्यवस्था के सदा शरीर में होने रहने में ही इमका दूसरा नाम 'काय' है। आयुनिक-विज्ञान इसे व्यवस्था को मेटाबोलिज्म (Metabolism) कहता है। इस प्रकार एनाबोलिज्म तथा केटाबोलिज्म, उन दोनों की सम्मिलित व्यवस्था मेटाबोलिज्म कहलाती है। मेटाबोलिज्म शरीर में होनेवाला वह परिवर्तन है, जो शरीर-वातु में प्रतिक्षण होनेवाले चय (सर्जन) और अपचय (महार) का परिणाम है (A change in the intimate condition of cell, constructive or destructive)।

भोज्य-पदार्थों का ग्रहण (Ingestion), उनका पचन अर्थात् क्लिष्ट-द्रव्यों (Complex substances) का सरल द्रव्यों के रूप में परिणामन, उनका आत्मसात्करण (Assimilation) अर्थात् सरल द्रव्यों के रूप में परिणत हुए द्रव्यों को अपने शरीर के अनुरूप आकार-प्रकारवाले द्रव्यों के रूप में पुनः परिवर्तन करके उन्हें अपना अङ्ग बना लेना, धसन द्वारा प्राप्त ओक्सीजन (Oxygen) के साथ इनका संयोग कराकर उनके दहन (Oxidation) द्वारा उष्णता का उत्पादन, कर्म आदि शक्तियों के रूप में (Energy) ऊर्जा का उपयोग करना, इस उपयोग के परिणामरूप मूलों को पृथक् करना, इन सब क्रियाओं का सम्मिलित नाम 'धात्वनिपाक' या 'धातुसमवर्तन' (Metabolism) है। यह (धात्वनिपाक की) व्यवस्था मानव-शरीर में जिम (अग्नि) के द्वारा सम्पन्न होती है, उसे 'कायाग्नि' कहते हैं।

कायाग्नि—इसका दूसरा नाम जाठराग्नि भी है। जाठराग्नि सभी अग्नियों में प्रधान मानी जाती है, कारण अन्य अग्नियों को भी जाठराग्नि से ही बन

प्रात होता है। जाठराग्नि की दीप्ति से उनकी दीप्ति और जाठराग्नि की क्षीणता से उनकी क्षीणता होती है।^१

मुख्य अग्नियाँ तीन अथवा तेरह हो हैं। यथा ३ अग्नियाँ—(१) दोषाग्नि, (२) मलाग्नि और (३) धात्वग्नि या (१) जाठराग्नि, (२) भूनाग्नि तथा (३) धात्वग्नि।^२

१३ अग्नियाँ—(१) दोषाग्नियाँ तीन हैं, जैसे—(१) वाताग्नि, (२) पित्ताग्नि और (३) कफाग्नि। मलाग्नियाँ भी दोषों के सदृश तीन हैं, जैसे—(१) पुरीपाग्नि, (२) मूत्राग्नि तथा (३) स्वेदाग्नि। धात्वग्नियाँ मान है, जैसे—(१) रनाग्नि, (२) रक्ताग्नि, (३) मासाग्नि, (४) मेदोऽग्नि, (५) अम्यग्नि, (६) मज्जाग्नि (७) शुक्राग्नि। भौतिकाग्नियाँ पाँच हैं, यथा—(१) नाभसाग्नि (२) वाय्वग्नि, (३) तेजोऽग्नि, (४) जलान्नि और (५) पृथिव्यग्नि।

इन सभी अग्नियों में जाठराग्नि प्रधान है, क्योंकि जाठराग्नि में ही अन्य अग्नियों को बल प्राप्त होता है। जाठराग्नि की इस प्रतिष्ठा के कारण ही आयुर्वेद के आठ अङ्गों में प्रधान अङ्ग कायचिकित्सा के पूर्वपद 'काय' का अर्थ अग्नि और 'कायचिकित्सा' का अर्थ अग्नि के विकारों की अर्थात् ज्वररूपापाक तथा वातुपाक के विकारों की चिकित्सा माना गया है।^३

'काय' शब्द सम्पूर्ण शरीरवाची भी है, अतः कायचिकित्सा का अर्थ सम्पूर्ण शरीरगत व्याधियों की चिकित्सा भी है।^४ कायचिकित्सा की परिभाषा करते हुए

१. (१) अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्त्तणामधिपो मनः ।

तन्मूलास्ते हि तद्बृद्धिस्तथैव बृद्धिक्षयात्मका ॥ (च. चि. अ. १५-३९)

(11) सर्वाग्निषु जाठराग्ने प्राधान्यमाह-अन्नस्येत्यादि। प्राधान्ये हेतुमाह-तन्मूला इत्यादि। तन्मूलत्वे हेतुगर्भविशेषणमाह-तद्बृद्धीत्यादि। तस्य जाठराग्नेः बृद्ध्या बृद्ध्यात्मका क्षयेण च क्षयात्मका. यस्माद्दिहाग्नेयस्तस्मादन्वयव्यतिरेकार्थविधायित्वात्तन्मूला इत्यर्थः। (चक्र०)

२ (१) दोषघातुमलादीनामूष्मेत्यात्रेयशासनम् । (अ. ह. शा. ३-४९)

(11) भौमाग्न्याग्नेयवायव्या पञ्चोष्माण सनाभसा । (च. चि. १५-११)

(111) सप्तभिर्देहातारो धातवो द्विविध पुनः ।

यथास्वमग्निभिः पाक यान्ति किट्टप्रमादवत् ॥ (च. चि. १५-१५)

३ (i) कायस्थान्तरग्नेश्चिकित्सा कायचिकित्सा । (च सू ३०-२८ पर चक्रपणि)

(ii) कायोऽग्नाग्निरुच्यते, तस्य चिकित्सा कायचिकित्सा ।

अथवा कायो देह, तस्य चिकित्सा कायचिकित्सा ॥ (सु. सू. १-७ पर बृहण)

४ 'काय. मकल शरीरम्, तस्य चिकित्सा, प्रायेण रसादे सर्वाङ्गव्यापकस्य दोषादेव ज्वरातिमाररक्तपित्तादयः सम्भवन्ति, किं वा कायति शब्दं करोति इति कायो जाठराग्निः ।.....उक्तं च भोजेन—जाठरं प्राणिनामग्निं काय इत्यभिधीयते। यस्त चिकित्सेत् सीदन्त स वै कायचिकित्सकः ॥ (शिवदाससेन)

आचार्या ने कहा है कि 'कायचिकित्सा उग चिकित्सा का नाम है, जिसमें सर्वाङ्ग-सहित व्याधियों तथा—ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, शुष्क, मेह, अतिमार आदि रोगों, के शमन के लिए चिकित्सा वर्णित हो ।'

'काय' शब्द का निर्वचन करते हुए कहा गया है कि अग्नादि में शरीर-पादान का मदा चयन होते रहने के कारण ही उन्मा (शरीर का) नाम वात है । अन्यत्र भी कहा है कि यह शरीर मदा अग्नादि में पुष्ट होने रहने के कारण आहार में उत्पन्न हुआ माना गया है । कि यह शरीर आहार में उत्पन्न हुआ है, अतः उसके रोग भी आहार-सम्भव ही हैं । इसलिए अहित-आहारमुक्त (आरोग्य) का और अहित-आहार दुःख (रोग) का विशिष्ट कारण है ।' चरक, मृगस्थान, २५वें अध्याय (यज्ञ पुनर्णीयाध्याय) में इन तथ्यों को बड़े ही गवक ढंग में समझाने का प्रयत्न किया गया है ।

प्राचीन काल में भगवान् पुनर्वसु आश्रय के महापतिन्व में एक परिपद् हूँ वे, जिसका वर्णन चरक के यज्ञ पुनर्णीय अध्याय में प्राप्त हुआ है । इस परिपद् में काशीपति वामक मुख्य प्रस्तावक के रूप में तथा आत्मवादी पारोक्ष मोहन्य, सत्यवादी शरलोमा, रमवादी या त्रिधातु-सिद्धान्तवादी राजर्षि वायोविद्, पञ्चानुवादी या आद्यनास्यवादी हिरण्यक्ष कुशिक, परम्परावादी कौशिक, कर्मवादी भद्रकाप्य, स्वभाववादी या धानुपचक्रवादी भारद्वाज, प्रजापतिवादी वाल्मीकि भिषक् काकायन, कालवादी भिक्षु आश्रय और त्रिभागात्मक सिद्धान्त में उनका समन्वय करनेवाले अथर्वसु आश्रय के पट्ट-शिष्य अत्रिवेश भी उपस्थित थे । इस परिपद् में सर्वप्रथम शिष्टाचार के अनुसार काशीराज वामक ने प्रथम उपस्थित किया कि पुरुष जिन कारणों से उत्पन्न हुआ है, क्या उसके रोग भी उन्ही कारणों से उत्पन्न होते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में उपर्युक्त सभी ऋषियों ने अपने-अपने विचारों को उपस्थित किया । सभी ऋषियों के विचार परम्पर (एक का दूसरे में) विरोधी थे । अतः ऋषियों के विचार को दखकर भगवान् आश्रय यह कहते हुए कि—

'मैव वोचत, तच्च हि दुष्प्रापं पक्षमश्रयात् ।

वादान् नप्रतिवादान् हि वदन्तो निश्चितानिव ॥

१. 'कायचिकित्सा नाम सर्वाङ्गमश्रितानां व्याधीनां ज्वर-रक्तपित्त-शोषोन्मादापस्मारकुष्ठ-मेहातीना-दीनामुपशमनार्थम्' (सु. सू. १-३)

२. 'आहारसम्भव वस्तु रोगाश्चाहारसम्भवाः ।

द्विवादितविशेषाश्च विशेषः सुखदुःखयोः ॥' (च सू. २८-४५)

३. 'ननु स्यात्पुरुषो यज्ञस्तज्जान्प्रस्यामयाः सृष्टाः ।' (च सू. अ. २५)

पक्षान्त नैव गच्छन्ति तिलपीडकवद्गतौ ।
मुक्त्वैव वादसङ्घट्टमध्यात्ममनुचिन्त्यताम् ॥
नाविधृते तम स्कन्धे ज्ञेये ज्ञान प्रवर्तते ।'

अनुशासन किया—

'येषामेव हि भावाना सम्पन् सजनयेन्नरम् ।

नेषामेव विपद् व्याघ्रान् विविधान् ममुदीरयेत् ॥' (च० नू० २५)
अर्थात् जिन भावों की सम्पदा में पुरुष उत्पन्न होता है, उनकी विपदा (विपन्नता)
से ही उसके रोग उत्पन्न होते हैं ।

निष्कर्ष यह निकला कि कायचिकित्सा उस चिकित्सा को कहने है, जिसमें
जाठराग्नि के विकारों तथा सर्वाङ्गसश्रित उपर्युक्त व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन
हो । अवस्थापाक तथा धानुपाक (Metabolism) का संकेत पहले कर चुके
हैं, अतः उक्त अवस्थापाक तथा धानुपाक की सभी प्रक्रियाओं में उत्पन्न विकृतियों
की चिकित्सा कायचिकित्सा के क्षेत्र में आ जाती है । (देखें—कायचिकित्सा
का क्षेत्र) ।

चिकित्सा—चिकित्सा शब्द 'कित्-रोगापनयने' धातु से बना हुआ है ।^१
और रोग शब्द 'रुज् व्याघ्रौ' अथवा 'धातुवैषम्यजाते' में घञ् प्रत्यय लगाने से
बनता है । तात्पर्य यह कि रोग या व्याधि के अपनयन (दूर करनेवाली)
विधि (उपाय) को ही चिकित्सा कहते हैं । अमरसिंह ने भी 'चिकित्सा रूक्-
प्रतिक्रिया' अर्थात् रोग के प्रतीकार का नाम चिकित्सा है, ऐसी परिभाषा बतलायी
है । भगवान् पुनर्वसु आश्रय के 'या क्रिया व्याधिहरणी सा चिकित्सा निगद्यते
तथा 'याभि क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातव समा । सा चिकित्सा विकाराणां
कर्म तद् भिषजा मनम् ॥' इन वाक्यों से भी इसका समर्थन होता है । 'वैद्यक-
शब्द-सिन्धु' में चिकित्सा का अर्थ-रोग-निदान-प्रतीकार किया है । 'राजनिघण्टु'कार
रोग के प्रतीकार को चिकित्सा कहते हैं ।

'रोगापनयन' तथा 'रूक्-प्रतिक्रिया' दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है^२ । दोनों
का तात्पर्य यह है कि ऐसे उपाय, जो रोग को दूर या शान्त करें, उन्हें चिकित्सा
कहते हैं । परन्तु 'रोगनिदान-प्रतीकार' अपना विशिष्ट अर्थ रखता है । यह रोग
के कारण को नष्ट करने का आदेश करता है । कहा भी है—'संक्षेप-क्रिया-

१ चिकित्सा—स्त्री० कित्-रोगापनयने, भ्रादि पर० सक० सेट् । ('शब्द-स्तोम')

२ (1) 'चिकित्सा रूक्-प्रतिक्रिया' (अमर)

(11) चिकित्सा रोगनिदानप्रतीकारे । (वै श सि)

(iii) चिकित्सा तत्प्रतीकारे । (राजनिघण्टु)

योगो निदानपरिवर्जनम् ।' (सु० उ० अ० १-२७) अर्थात् नक्षेप में निदान का परिवर्जन ही चिकित्सा है ।

दोष तथा धानुओं के वैषम्य का ही नाम रोग है । अत आचार्य ने चिकित्सा के मूलतत्त्व को समझाते हुए कहा है कि भिषक् आदि चिकित्सा के चार पादों का, धानु-वैषम्य या प्रयत्न धानुओं के विपर्ययों की अवस्था को उन्हे साम्यावस्था में लाने का जो प्रयत्न है, वही चिकित्सा है तथा वही वैद्य का कर्म (कर्त्तव्य) है ।^१

चिकित्सा के दो मूलतत्त्वों अर्थात् (१) निदान-परिवर्जन तथा (२) धानु-साम्यार्थ प्रवृत्ति वा उपाय—पर यहाँ ध्यान आकृष्ट कर आचार्य ने यह स्पष्ट किया है कि रोगोत्पादक निदान के परिवर्जनमात्र में ही चिकित्सा का कार्य समाप्त नहीं हो जाता, अपि तु विषम धानुओं को साम्यावस्था में लाना भी परमावश्यक है । इसीसे आचार्य ने भिषक् के कर्त्तव्य का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि शरीर-धानुओं को साम्यावस्था में लाने के लिए जिन-जिन क्रियाओं का उपयोग किया जाता है, वे सब चिकित्सा है ।^२ चिकित्सा के इस अर्थ को निवृत्त करने के लिए गुणवत् चतुष्पाद की आवश्यकता होती है । इन चतुष्पाद का वर्णन यथास्थल किया जायगा ।

निदान-परिवर्जन के साथ-साथ प्रकृतिविधात और अपकर्षण भी चिकित्सा के मुख्य अङ्ग हैं । आचार्य ने कहा है कि सर्वप्रथम कृमि (रोग के कारण) का अपकर्षण करना आवश्यक है । तदनन्तर प्रकृतिविधात और निदानपरिवर्जन करना चाहिए ।^३ अपकर्षण का तात्पर्य तत्तद् उपायों में कृमियों को बाहर निकालना है । प्रकृतिविधात का अर्थ कृमियों की उत्पत्ति और वृद्धि के मूल-कारण का विधात करना है । तात्पर्य यह कि आम-गच्छाण्य आदि में विद्यमान कृमि के कारणों को उनके विरुद्ध गुणवाने द्रव्यों के सेवन में नष्ट करना । इसे सशमन भी कहते हैं । निदान-परिवर्जन वा अभिप्राय उन आहार-विहारों में परहेज है, जिनसे कृमि उत्पन्न होते हैं ।

कृमियों के प्रसंग से कहे गये इस विविध उपचारों का उपदेश रोगमात्र की

१ चतुर्णां भिषगादीनां शस्तानां धानुवैक्ये ।

प्रवृत्तिर्वातुसाम्यार्थं चिकित्सेत्यभिधीयते ॥ (च सू. म. ११५)

२ विकारो धानुवैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते ।

सुदमशकमारोग्यं, विकारो दुःखमेव च ॥ (च सू. अ. ४)

३ 'नश्च सर्वकृमिणां पत्रपत्रं पणमेवादितां कार्यं, ततः प्रकृतिविधातः, अनन्तरं निदानोक्तानां भावानामनुपसेवनम् । (च वि ७-१४)

चिकित्सा के लिए भी तन्त्रकार ने किया है। जैसे 'कृमियों को दृष्टि में रखकर उपचार के जो तीन प्रभेद यहाँ बतलाये हैं, रोगमात्र के उपशमन के भी ये ही तीन प्रभेद समझने चाहिए।' आगे चलकर इन तीन प्रभेदों के दूसरे पर्याय बतलाते हुए कहते हैं कि 'प्रत्येक रोग में वैद्य को विधिपूर्वक तीन कार्य करने चाहिए— (१) मशोधन, (२) सशमन तथा (३) निदान-परिवर्जन।'^२

इसका तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम कृमिरोग में कृमि का तथा अन्य कीटाणुजन्य रोगों में भी कीटाणुओं का अपकर्षण करे, अर्थात् शरीर से बहि-निष्कासन की व्यवस्था करे। बाद में तत्सम्बन्धित धातुवैषम्यरूप रोग-प्रकृति (मूलकारण) का विघात करे और रोगी को निदान से अर्थात् रोगोत्पादक कारणों से वर्जन की व्यवस्था करे।

सत्त्वानुरूप काय के भेद—कायचिकित्सा के लिए सर्वप्रथम काय का ज्ञान आवश्यक है। आयुर्वेद-वाङ्मय में तीन प्रकार के कायों का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे—(१) सात्त्विक, (२) राजस और (३) तामस। सात्त्विक काय सात प्रकार का, राजस छ प्रकार का और तामस काय तीन प्रकार का होता है।

काय		
सात्त्विक	राजस	तामस
१. ब्राह्म या दैव काय	१ आसुर काय	१ पाशव काय
२ माहेन्द्र "	२ सर्प "	२ मात्स्य "
३ वारुण "	३ शकुन "	३ वानस्पत्य "
४ कौबेर "	४ राक्षस "	
५ गान्धर्व "	५ पैशाच "	
६ याम् "	६ प्रैत "	
७ आर्ष "		

'काय' का यह विभाग सत्त्व के अनुसार किया गया है। शरीर तथा सत्त्व अन्योन्याश्रय होता है। अतः सत्त्वानुरूप शरीर तथा शरीरानुरूप सत्त्व का स्वरूप

२. अयमेव हि विकाराणां सर्वेषामपि निग्रहे ।
 विधिर्दृष्टस्त्रिधा योऽय कृमीनुद्दिश्य कीर्तितः ॥
 २ संशोधन मशमन निदानस्य च वर्जनम् ।
 एतावद्भिप्राय कार्ये रोगे रोगे यथाविधि ॥ (च. वि ७)

होना है। यदि मत्त्व शुद्ध हो, तो देवादिशरीर बनने में और यदि वह राजस होता है, तो आमृतादि शरीरों का निर्माण होता है तथा तामस तन्त्र में पाशव आदि शरीरों का निर्माण होता है। उनमें शुद्ध नामविक शरीरों को कल्याणाय-वाहुल्य होने में अदोष कहा गया है। दोषों के अधिक होने में राजस शरीर को सदोष कहा है तथा मोहाद्याप्रिय होने के कारण तामस को भी सदोष कहा है। इसका उपमहार कहते हुए आचार्य ने कहा है कि देव-शरीर मात्स्विक, मानव-शरीर राजसिक तथा पशु-शरीर तामसिक होता है।^१ मन शरीर का तन्त्र (प्रेरक) है। ब्राह्मादि कायो वाले ऋषयः निम्न निम्न गुणवाते होते हैं—

शुद्ध सत्त्वकाय

१. ब्राह्मकाय^१

२. आर्षकाय^२

शुचि (पवित्र) (च शा ४, मु शा ५)	दृज्याप्रिय	(च० शा० ४)
सत्याभिसन्ध (सत्यवादी)	अध्ययनप्रिय	"
जितात्मा (जिनेन्द्रिय)	वनप्रिय	"
सविभागी (सम्यक् फलविभजनशील)	होमप्रिय	"
ज्ञानसम्पन्न	ब्रह्मचर्यप्रिय	"
विज्ञानसम्पन्न	अतिथिप्रिय	"
वचनसम्पन्न	वनोपवामप्रिय	"
प्रतिवचनसम्पन्न	मन्दरहित	"
स्मृतिमान्	अभिमानरहित ^३	"
कामापेत (कामरहित)	रागरहित	"
क्रोधापेत (क्रोधरहित)	द्वेषरहित	"
लोभरहित	मोहरहित	"
मदन- (अभिमान)-रहित	नाभरहित	"
मोहरहित	(रो) दोषरहित	"
दुर्व्यारहित	प्रतिभानसम्पन्न	"
अमर्षरहित	वचनसम्पन्न	"
मवप्राणियो में नमभाव	विज्ञानसम्पन्न	"
आस्तिकः (मु० शा० ५)	मेधामसम्पन्न	"

१ (1) अविष खलु मत्त्वम्—शुद्धम्, राजसम्, तामसमिति । तत्र शुद्धमदोषमाख्यात कल्याणांशत्वात्, राजसमदोषमाख्यात दोषाशत्वात् । तामसमपि सदोषमाख्यात मोहाशत्वात् । शरीर द्वयि सत्त्वमनुविधीयते, मत्त्वं च शरीरम् । (च शा. ४-३६)
 (11) 'सत्त्व मनः, तच्छरीरस्य तत्रकम् । (च. वि. अ ८)

२. च शा ४, सुश्रुत शा. ४ ।

३. च शा ४, सुश्रुत शा ४ ।

वेदाभ्यासी (मु० शा० ५)

जपप्रिय (सुश्रुत शा० ४)

गुरुजन-पूजक ,,

अतिथिप्रिय ,,

इज्या-(यज्ञ)-प्रिय ,,

३. माहेन्द्रकाय^१

४. याम्यकाय^२

ऐश्वर्यवान् (च० शा० ४)

लेखास्थवृत्ति(कर्त्तव्याकर्त्तव्य मर्यादावान्)

(च० शा० ४)

आदेयवाक्य (सब के अनुमन

वाक्य का करनेवाला) ,,

प्राप्तकारी ,,

यज्वः (यज्ञ करनेवाला) ,,

असम्प्रहारी (अशक्य का

वारण करनेवाला) ,,

शूर ,,

उत्थानवान् ,,

ओजस्वी ,,

स्मृतिमान् ,,

तेजोयुक्त ,,

ऐश्वर्यवान् ,,

अक्लिष्टकर्मा (क्षुद्र कर्म न करनेवाला),,

अलोभी ,,

दीर्घदर्शी (दूरदर्शी) ,,

रागरहित ,,

वर्मरत ,,

ईर्ष्यारहित ,,

अर्थरत ,,

द्वेषरहित ,,

कामरत ,,

मोहेरहित ,,

महात्मा (महाशय) (मु० शा० ४)

दृढोत्थानवान् (सुश्रुत शा० ४)

आज्ञावान् ,,

निर्भय ,,

मतत-शाम्भ्र-बुद्धि ,,

शुचि ,,

भृत्यभरण ,,

मदरहित ,,

५. वारुणकाय^३

६. कौवेरकाय^४

शूर (च शा ४)

स्थानसम्पन्न (च शा ४)

धीर ,,

मानसम्पन्न ,,

शुचि ,,

उपभोगसम्पन्न ,,

अशुचिद्वेषी ,,

परिवारसम्पन्न ,,

१. च शा ४, सुश्रुत शा ४।

२. च शा ४, सुश्रुत शा ४।

३. च शा ४, सुश्रुत शा. ४।

४. च शा ४, सुश्रुत शा ४।

कायचिकित्सा

यज्वा	(च० शा ४)	वर्मनित्य	(च० शा०)
बम्भोविहार-रति	"	कर्मनित्य	"
अक्रियुर्धर्मा	"	अर्थनित्य	"
स्थानकोपी	"	शुचि	"
स्थानप्रनादी	"	शुक्लविहारी	"
शीतमेवा	"	व्यक्तकोपी	"
नहिष्णु	"	व्यक्तप्रनादी	"
पित्तनाद	"	मध्यः ५	"
हृन्निवेश	"	सहिष्णु	"
प्रियवादी	"	अर्थनचयी	"
	"	महाप्रनव-शक्ति	"

७ गान्धर्वकायः

नृचप्रिय	(च शा ८)
गोनप्रिय	"
वादिप्रिय	"
चक्षुषक (स्तोत्रपाठी)	"
शोक-शुभद	"
आन्यायिकाशुभद	"
हनिहानप्रिय	"
पुगाणप्रिय	"
गन्धप्रिय	"
मान्यप्रिय	"
अनुत्पन्नप्रिय	"
धनप्रिय	"
मोक्षिण-शान्तित्य	"
अनमृत	"

उन प्रकार शुद्ध-सत्त्वकाय के उपर्युक्त मान भेद तथा उनके लक्षण हैं। उनमें भी ब्राह्म मत्त्वकाय सर्वश्रेष्ठ है। इसे देव-काय भी कहते हैं।

राजससत्त्व काय

१. आसुरकाय

२. राक्षसकाय

शूर	(च शा. ४)	अर्मापि	(च शा ४)
चण्ड	"	अनुवचकोपी	"
अमूयक	"	छिद्रप्रहारी	"
ऐश्वर्यवान्	"	क्रूर	"
औपविक (द्युसवेशी)	"	आहारगत-मात्ररुचि	"
रौद्र (भयकर)	"	आमिपप्रिय	"
अननुद्रोश (निर्दय)	"	स्वप्नप्रिय	"
आत्मपूजक	"	आयाम-बहुल	"
एकांगी (सु शा ४)	"	ईर्ष्युं	"
औदरिक (बहुभोजी) "	"	एकान्तप्राही	(सु शा ४)
		रौद्र	"
		अमूयक	"
		वर्मवाह्यतायुक्त	"
		भृशमात्रनमोगुरणी	"

३. पैशाचकाय

४. सार्षकाय

महाशी	(च गा ४)	क्रोधी	(च शा ४)
स्त्रैण	"	शूर	"
स्त्रीरहस्कामौ	"	अक्रुद्धभीरु	"
अशुचि	"	तीक्ष्ण	"
शुचिद्वेषी	"	आयासबहुल	"
भीरु	"	सत्रस्त	"
भोपयिता (डरानेवाला)	"	गोचर	"
विकृताहारगील	"	आहारप्रिय	"
विकृतविहारगील	"	विहारप्रिय	"
उच्छिष्टाहारी	(सु गा ८)	चण्ड	(सु शा ४)
तीक्ष्ण	"	मायावी	"
साहमप्रिय	"	विहारचपल	"
स्त्रीलोलुप	"	तथा आचारचपल	"
निर्वज	"		

५. प्रैतकाय

अहान्कामी	(च शा. ४)
अतिदृग्शील	"
असूयक	"
अनविभागी	"
अतिगोत्रुष	"
अकर्मशील	"
आलसी	(नु शा ४)
अदाना	"

६. शाकुनकाय

अनुपन्नकामी	(च शा. ४)
अजन्माहारप्रिय	"
अजन्मविहारप्रिय	"
अनवस्थित	"
अमर्षी	"
अमयमी	"
प्रवृद्धकाममेवा	(सु शा ४)
होना है ।	

तामस सत्त्वकाय

१. पाशवकाय

निराकरिष्णु	(च शा. ४)
अमेघन	"
जृगृप्सितौचारी	"
जृगृप्सिताहारी	"
मैद्युतप्रिय	"
स्वप्नशील	"
दुर्मैधा	(नु शा ४)
मन्द	"

२. मात्स्यकाय

भीरु	(च शा ४)
अद्रुष	"
आहारलोभी	"
अनवस्थित	"
अनुपत्तकाम	"
अनुपत्तक्रोध	"
नरगशील	"
नोयकामी	(नु. शा ४)
मूर्ख	"
पद्म्यराभिमर्द	"

३. वानस्पत्यकाय

मायमी	(च शा. ४)
वेपथुभिनिरिष्टादाने	"
सर्पदुग्धहारी	"
पद्म्यराभिमर्द	(नु शा. ४)
मरुवापि	"
भवेदपि	"
अप्यपि	"
अप्यपि	"

उपर्युक्त विविध कायो के लक्षण चिकित्सको को जानना परमावश्यक है। इनके ज्ञान से रोग-निदान में, उनके साध्यामाध्य-विवेचन में तथा चिकित्सा की रूपरेखा निश्चित करने में महायता मिलती है। कारण आयुर्वेदीय चिकित्सा के सिद्धान्त शरीर, इन्द्रिय, मन तथा आत्मा के संयोगस्वरूप पुरुष की सर्वतो-भावेन समीक्षा कर निर्गमन किये गये हैं। चिकित्सा के स्वरूप का निर्णय करने के लिए हमारे आचार्या ने सर्वप्रथम चिकित्स्य पुरुष का निरूपण किया है, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा की व्यवस्था रोग की दृष्टि से न कर रोगी की दृष्टि में करता है। आयुर्वेदीय चिकित्सा की यही विशेषता है कि वह चिकित्सक का ध्यान सर्वप्रथम इस नथ्य पर आवृष्ट करना है कि चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी की की जाती है। यहाँ तक कि जब कभी किमी औषध की व्यवस्था का उपदेश करता है, तब चिकित्स्य व्यक्ति या पुरुष की सर्वतोभावेन परीक्षा करने का आदेश देता है। जैसे —

योगमासा तु यो विद्याद् देशकालोपपादितम् ।

पुरुष पुरुष वीक्ष्य स ज्ञेयो भिषगुत्तम ॥

(च सू १।१२४)

महर्षि व्यास ने चिकित्सा-शास्त्र को 'चतुर्व्यूह' कहा है। जैसे—(१) रोग, (२) रोग-हेतु, (३) आरोग्य और (४) भैषज्य। अतः चिकित्सा-शास्त्र के के इन चारों व्यूहों का भेदन करना चिकित्सक के लिए आवश्यक है। आयुर्वेद में चिकित्सा-शास्त्र को त्रिमूत्र तथा त्रिस्कन्ध भी कहा है।^१

त्रिमूत्र आयुर्वेद—स्वस्थानुरपरायण हेतुसूत्र, लिङ्गसूत्र तथा औषध-सूत्र (आयुर्वेद में) वर्णित होने से इसे त्रिमूत्र कहा गया है। ये तीनों सूत्र ही आयुर्वेद के तीन स्कन्ध अर्थात् स्थूलावयव या प्रविभाग हैं। अतः इसे त्रिस्कन्ध भी कहा गया है।^२

स्वस्थ परायण सूत्र—ऐसे सूत्र, जिनमें स्वस्थवृत्त का वर्णन हो, उन्हें स्वस्थ परायण सूत्र कहते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे हाइजिनिक (Hygienic) तथा प्रतिषेधात्मक चिकित्सा (Preventive or pro-

^१ 'यथा चिकित्साशास्त्रं चतुर्व्यूहम्—रोगः, रोगहेतुः, आरोग्य भैषज्यमिति । एवमिदमपि शास्त्रं चतुर्व्यूहम् । तथा—ससारः, ससारहेतुः, मोक्षः, मोक्षोपाय इति।' व्यासभाष्य

^२ हेतुलिङ्गौषधज्ञान स्वस्थानुरपरायणम् । त्रिमूत्रं शाश्वतं पुण्यं बुधे यः पितामहः ॥ सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्वेदं महामतिः । यथावदचिरात् सर्वं बुधे तन्मना मुनिः ॥

(च सू. अ. १)

^३ 'त्रयो हेत्वादयः स्कन्धरूपा यस्य स त्रिस्कन्धः । स्कन्धश्च स्थूलावयव-प्रविभागो वा ।'

(चक्र०)

phylactic measures वा medicine) कहता है। ये सूत्र तीन विभागों में विभक्त हैं। जैसे—हेतुसूत्र, (२) लिङ्गसूत्र और (३) औषधसूत्र। हेतुसूत्र के अन्तर्गत स्वस्थवृत्त के चार विषय तथा नियम प्रतिपादित होते हैं, जिनमें स्वास्थ्य अधुराण रहता है। लिङ्गसूत्र के अन्दर स्वास्थ्य तथा स्वस्थ पुण्य के लक्षण वर्णित हैं। औषधसूत्र में अन्तर्गत विहित स्वास्थ्य को प्राप्त करने में लाने का विधान रहता है और ऐसे औषधों का वर्णन है, जिनमें स्वास्थ्य अधुराण बना रहे। तात्पर्य यह कि स्वस्थ पुण्य का स्वास्थ्य सुगन्धित करने का विधान स्वस्थ-परायण सूत्र में रहता है।

आतुर परायण सूत्र—आतुर का अर्थ है, रोगी। रोगी के रोग को दूर करने की व्यवस्था जिन सूत्रों में होती है, वे आतुर-परायण सूत्र कहलाते हैं। इन सूत्रों को भी (१) हेतु, (२) लिङ्ग और (३) औषध के विभाग में तीन भागों में विभक्त किया गया है। हेतुसूत्र में रोग के हेतुओं (कारणों) का वर्णन रहता है। रोग के लक्षणों का प्रतिपादन करनेवाला सूत्र लिङ्गसूत्र कहलाता है। इसी प्रकार जिन सूत्रों में रोग तथा रोगी की चिकित्सा प्रतिपादित होती है, उन्हें औषधसूत्र कहते हैं।^१

हेतु में सभी प्रकार के हेतुओं का ग्रहण होता है। जैसे—(१) मन्त्रितृष्ट (२) विप्रतृष्ट, (३) व्यभिचारी और (४) प्राधानिक, (१) अतान्त्र्येन्द्रियार्थमयोग (२) प्रज्ञापराध और (३) परिणाम, (१) दोष हेतु, (२) व्याधि हेतु तथा (३) उभय (दोष-व्याधि) हेतु, (१) उत्पादक हेतु और व्यञ्जक हेतु तथा (१) वाह्य हेतु और (२) आभ्यन्तर हेतु। ये सभी हेतु स्वस्थ तथा आतुर दोनों से सम्बद्ध हैं।^२

इसी प्रकार लिङ्ग से स्वस्थ तथा आतुर दोनों के लक्षणों का ग्रहण है। जैसे, मक्षेप में स्वस्थ का लक्षण—‘ममदोष, समाग्नि, समधातु-क्रिया, सममल-क्रिया जिम पुरुष में हो और जिसकी आत्मा, इन्द्रियाँ तथा मन प्रसन्न हों, वह स्वस्थ पुरुष है।^३ सम शब्द का अर्थ ममावस्था अर्थात् प्रकृतावस्था (Normal state) है। धातुक्रिया में शरीर में अर्हतिश होनेवाली धातुपाक-

१. (१) ‘स्वस्थातुरयोः परमुत्कृष्टमयन मार्ग इति स्वस्थातुरपरायणम्’ । (चक्र०)

(11) शोणि हेत्वादीनि सृज्यन्ते यस्मिन् येन वा तत्त्रिसृष्टम् । (चक्र०)

(111) हेत्वादीनि शायन्तेऽनेनेति हेतुलिक्रीपघानम् । (चक्र०)

० (i) हेतुग्रहणेन सन्निकृष्टविप्रकृष्टहेत्वादिग्रहणम् । (चक्र०)

(ii) लिङ्गग्रहणेन च व्याधेरारोग्यस्य च कृत्स्न लिङ्गमुच्यते । (चक्र०)

३ समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः ।

प्रसन्नात्मेन्द्रियमन. स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ (सु. सू. अ. १०)

क्रिया (Metabolism) और मलक्रिया से शरीर में होनेवाली मलनिष्कासन-क्रिया (Excretory function) का ग्रहण है ।

औषध ने पथ्य-व्यवस्था तथा चिकित्सा दोनों का ग्रहण है । म्वन्ध पुरुष के लिए स्वास्थ्य को अधुरण रखनेवाले आहार-विहार की व्यवस्था तथा आनुर (रोगी) के लिए रोगापनयन की व्यवस्था का वर्णन औषधसूत्र में रहता है । इसके अन्नर्गन, रसायन, वाजीकरण तथा दैव-व्यपाश्रय, युक्ति-व्यपाश्रय तथा मत्वावजय आदि चिकित्सा के सभी प्रकारों का ग्रहण हो जाता है ।^१

इनका विस्तृत वर्णन यथास्थल किया जायगा ।

चिकित्स्य पुरुष

'चिकित्स्य पुरुष' का शाब्दिक अर्थ है, चिकित्सायोग्य पुंशु । अर्थात् वह पुरुष, जिसकी चिकित्सा की जा सके अथवा चिकित्सा का विषयन्तु पुरुष, यानी जीवित पुरुष । इस पुरुष का विवेचन चिकित्सा-मीमांसा में परमावश्यक है, क्योंकि चिकित्सा की सम्पूर्ण व्यवस्था उस पुरुष के अनुन्तुप ही करनी पडती है । चिकित्सा की दृष्टि से रोग रोगी से भिन्न नहीं होता और रोगी (चिकित्स्य पुरुष) के विवेचन के अन्नर्गत रोग तथा रोग के निदानादि स्वत आ जाते हैं । तात्पर्य यह कि रोग तथा रोग के निदानादि का विवेचन चिकित्स्य पुरुष के बिना कोई महत्त्व नहीं रखता, कारण रोग की सत्ता रोगी में ही होती है । चिकित्सा में रोगी का विचार आयुर्वेद की विशेषता है । आयुर्वेद का यह दृढ सिद्धान्त है कि एक ही रोग विभिन्न पुरुषों में उनकी प्रकृति आदि के अनुसार देश-काल की विभिन्नता से विभिन्न रूप प्रकट कर सकते हैं और करते हैं । अतः चिकित्स्य पुरुष की प्रकृति आदि पर ही चिकित्सा की व्यवस्था निर्भर है ।

मानव का अध्ययन एक बड़ा ही जटिल विषय है । कारण वह न केवल भौतिक-पञ्चभौतिक (Physical) है, न भौतिक-रासायनिक-परिणाम (Physico chemical product) मात्र ही है । जगत् के अन्य जड (अचेतन) पदार्थों के समान इसका भौतिक सगठन नहीं, अतः इसके स्वभाव में भी उनसे भिन्नता है । मानव एक परिपूर्ण चेतन-मृष्टि (Well-developed biological entity) है । इसके सगठन में शारीरिक (Physical), मानसिक (Mental) तथा आत्मिक या चेतन (Spiritual) तन्व नगे

हुए है। इस प्रकार इसके सत्ता शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक है। अतः इसके रोगों या विकारों का अध्ययन भी इन तीनों दृष्टियों में करना आवश्यक है।

आधुनिक विज्ञान 'मानव' को उसके भौतिक ढाँचा (Physical constitution) की दृष्टि में देखता है। उसका विश्वास है कि मनुष्य के शारीरिक, जैव तथा मानसिक व्यापारों की सम्बन्धित व्याख्या करने भौतिक घटनाओं के आकार पर की जा सकती है। वह भौतिक नियमों (Physical laws) को उक्त व्याख्या के लिए पर्याप्त समझता है। वह कहता है कि जगत् सम्पूर्ण भौतिक व्यापार एवं भौतिक नियमों में ही निरन्तरित है। अतः उसके विचार में जगत् के सभी जटिल तथा चेतन-व्यापार या घटनाएँ, उपर्युक्त भौतिक नियमों पर ही आधारित हैं।

जीव-विज्ञानी (Biologist), जिनका सम्बन्ध केवल जीवित या चेतन द्रव्यों के व्यापार में है, इन जैव व्यापारों का सम्बन्ध भौतिक शरीर में किस प्रकार है—यह बतलाने में मदा प्रयत्नशील रहते हैं। उनका कहना है कि विभिन्न प्रकार की जैव घटना (Biological event) का, चाहे वह प्राणी के अन्दर होती हो अथवा उसके आस-पास, सम्बन्ध उसी प्रकार उन जीव में है, जिन प्रकार भौतिक घटनाओं का भौतिक द्रव्यों तथा भौतिक नियमों में होता है।

उपर्युक्त दोनों विचारधाराएँ मनुष्य के इस विशिष्ट तथा अपूर्व स्वरूप को भूल जाती हैं कि वह एक जीवमात्र नहीं, अपितु भौतिक (Physical), जैव (Biological) तथा मानसिक (Mental) घटनाओं का एक जटिल (Complex) समुदाय है। ये विविध घटनाएँ मानव के अन्दर अन्यान्यायित हैं और मानव उन परिस्थिति पर भी अपना प्रभाव जमाता है, जिसमें वह निवास करता है। ऐसे विचारक इस तथ्य का भी ध्यान नहीं रखते कि यह जीवित शरीर जीव (चेतन) का अधिष्ठान है। शरीर तो पार्श्वभौतिक विकारों का समुदाय है, जो समयोग-वादी कहा गया है^१। प्राणी-शरीरों (जीवित शरीरों) में सम्पूर्ण क्रियाएँ या प्रयत्न किसी लक्ष्यविशेष में होते हैं। इन प्रयत्नों का लक्ष्य उनके अन्त में होनेवाले जीवन के साक्षी स्वरूप-वृद्धि, पूरण आदि में स्पष्ट होता है। ये प्रक्रियाएँ, जितने उच्च प्राणियों में होती हैं, उतने ही स्पष्ट रूप में वहाँ देखी जाती हैं।

प्राणधारियों में, विशेषकर उच्चवर्गीय प्राणधारियों—यथा मनुष्य में, यह स्पष्ट देखा जाता है कि वह अपने अभीष्टप्राप्त्यर्थ प्रयत्नशील होता है और इस

प्रयत्न में उसे पर्याप्त सफलता प्राप्त होती है। इन प्रयत्नों में दो प्रयत्न मुख्य होते हैं—१ जैव व्यापार और २ अभीष्टान्वेषण। ये द्विविध प्रयत्न उन दो स्वरूपों का संकेत करते हैं, जो अनेक प्रक्रियाओं का समुदाय होता है और जिन्हें हम केवल शारीरिक, मानसिक तथा शारीर-मानसिक नहीं कह सकते।

उपर्युक्त आलोचनात्मक विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त उभयविध आवृत्तिक विचारधारा मनुष्य की सर्वतोभावेन समीक्षा करने में सफल नहीं है।

कर्मपुरुष का निरूपण करते समय भगवान् पुनर्वसु आश्रय ने स्पष्ट किया है कि सत्त्व, आत्मा और शरीर ये तीनों तिपाई के स्तंभ हैं। इनके संयोग पर सचेतन मृष्टि स्थित है और इसी संयोग पर सब कुछ अवलम्बित है। इस संयोग में मयुक्त को ही पुरुष, कर्म का समुदाय होने से कर्मपुरुष और २४ तत्त्वों की राशि होने से राशि-पुरुष कहते हैं। चेतन तथा अधिकरण भी इसी-को कहते हैं। इसको जानने के लिए ही आयुर्वेद का प्रकाश हुआ है। इस वर्णन का बाह्यस्वरूप यद्यपि त्रिभागात्मक है, तथापि इसके तात्त्विक स्वरूप में एकमात्र आत्मा ही मूलभूत एवं स्वतः सिद्ध पदार्थ है। यह अपनी त्रिपाद अमृतत्व अर्थात् पर-अवस्था में निर्विकार है और एकाग्र प्रजापति-अवस्था में इससे सत्त्व तथा शरीर संज्ञक भावों का आविर्भाव होता है। तात्त्विक भाषा में सत्त्व और शरीर शब्द ज्ञान और कर्म के वाचक हैं। ज्ञातृत्व और कर्तृत्व-दोनों ही आत्मनिष्ठ भिन्न-भिन्न वृत्तियाँ हैं। इनको चित्तवृत्ति तथा प्रवृत्ति भी कहते हैं। आत्मा के ज्ञाता और कर्ता होने के कारण सृष्ट्युत्पत्ति के समूह्य वृत्तियाँ ही सत्त्व और शरीर में परिणत होती हैं। यहाँ ज्ञातृत्व सर्वप्रथम तीव्र प्रकारों में परिणत होता है। उन प्रकारों को शुद्ध, राजस और तामस कहते हैं। विशुद्ध व कल्याणयुक्त ज्ञान को शुद्ध, किञ्चित् अशुद्ध व दोषयुक्त ज्ञान को राजस और अशुद्ध तथा मोहाशयुक्त ज्ञान को तामस कहते हैं।^१ यही कर्तृत्व सर्वप्रथम त्रिधातुओं में परिणत होता है। यद्यपि षड्धातुवाद के अनुसार चेतना-धातु का कर्तृत्व भूतगुणों में अर्थात् अप्रतिघातकत्व, चलत्व, उष्णत्व, द्रवत्व और स्वरत्व में परिणत होता है तथापि इस विषय में पुनर्वसु आश्रय प्रजापति-वाद के ही अनुयायी मालूम होते हैं। साथ ही यह भी मालूम होता है कि वे इन भूतगुणों का त्रिवृत्तकरण त्रिधातुओं में ही करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य विषय है कि इस सिद्धान्त में आत्मा को और सत्त्व तथा शरीर के ज्ञातृत्व और कर्तृत्व को अर्थात् उक्त (त्रिगुण तथा त्रिधातु) प्रकारों को प्राण शब्द से भी सम्बोधित किया गया है। जैसे—“अग्निर्वायु सोम सत्त्वं रजस्तमः

१. 'तत्र शुद्धमदोषमाख्यात कस्याणांशत्वात्, राजसं सदोषमाख्यातं दोषांशत्वात्; तामसमपि सदोषमाख्यातं मोहांशत्वात्।' (च. शा. अ. ४)

(पञ्चेन्द्रियाणि) भूतात्मेति प्राणः” (गृ० शा० अ० ४) । शरीर के प्रत्येक कर्म में ये प्राण ही रहते हैं । उनका अन्यत्र भी ‘प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता’ तथा ‘प्राणाश्चाप्यवलम्बते’ आदि पदों में समर्थन प्राप्त होना है । आगे चलकर यह भी कहा गया है कि इन प्राणा के सम्बन्ध को ही ‘आयु’ अथवा ‘अनुबन्ध’ कहा जाता है । तात्पर्य यह कि पुनर्वसु आश्रय के इन त्रिभागान्तक सिद्धान्त में आत्मा, सत्त्व और शरीर इन तीन शब्दों में आत्मा में प्राण, मत्त्व शब्द में त्रिगुण तथा शरीर शब्द में त्रिधातु अभीष्ट है । पुनर्वसु आश्रय के अनुसार आत्मनिष्ठ ज्ञान व कर्म की वृत्तियाँ भिन्न-भिन्न होने के कारण इनमें अथवा त्रिगुण व त्रिधातुओं में जन्यजनक सम्बन्ध नहीं माना जाता है । अनात्मवादी ज्ञान अथवा सत्त्व को धातुपञ्चक अथवा त्रिधातुओं का परिग्रहण कहते हैं । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं । परन्तु आश्चर्य इस बात का है कि आत्मवादियों में भी एक सम्प्रदाय ऐसा था जो त्रिधातुओं में मन को उत्पत्ति मानता था । जैसे—श्वेताश्वतरोपनिषद् में कहा है कि—“अग्निर्वाग्भिमव्यते, वायुर्वि-त्राभियुज्यते, सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र मज्जायते मनः” । (श्वे० उ० अ० २, म० ६) इस मन्त्र में सिद्ध होना है कि यह सम्प्रदाय ज्ञान की वृत्तियों का जन्य और कर्म की वृत्तियों को जनक मानता था ।

ठीक इसके विपरीत अर्थात् कर्म को जन्य तथा ज्ञान को जनक मानने वाले सम्प्रदाय भी थे । इनके मत में कर्तृत्व चेतना में भिन्न नहीं । अतः ये सृष्ट्युत्पत्ति का आरम्भ ज्ञान से अर्थात् त्रिगुणात्मिका बुद्धि में करते थे और त्रिगुणात्मक अहंकार से आकाशादि की उत्पत्ति का विधान करते थे । किन्तु पुनर्वसु आश्रय को पड़घातुवाद का और प्रजापतिवाद का ही मत मान्य था । अतः ये त्रिगुण और त्रिधातु में जन्यजनक सम्बन्ध स्वीकार नहीं करते । प्रायः इसी हेतु ने उन्हें एक तरफ (गर्भावशान्ति में) सत्त्व को केवल ‘औषपादुक’ सिद्ध किया तो दूसरी तरफ (वातकलाञ्छलीय परिषद् में) त्रिधातुओं का जगदुत्पादकत्व स्वीकार करते हुए उनके सत्त्वजनकत्व का ‘सर्वे एव भवन्त सम्यगाहुरन्यत्रैकान्तिकवचनानात्’ इस वचन में निषेध भी किया । सत्त्व और शरीर का पृथक्-पृथक् उल्लेख करना और धातु-प्रकृति व महाप्रकृति के भिन्न-उत्पादक कारणों का विवेचन करना भी यही अर्थ रखता है कि पुनर्वसु आश्रय सत्त्व और शरीर में जन्यजनक भाव स्वीकार नहीं करते हैं ।

त्रिभागात्मक-सिद्धान्तानुसार त्रिगुण व त्रिधातुओं में यद्यपि जन्यजनक सम्बन्ध

१. सोममात्रतर्जामि रजः सत्त्व त्रमासि च ।

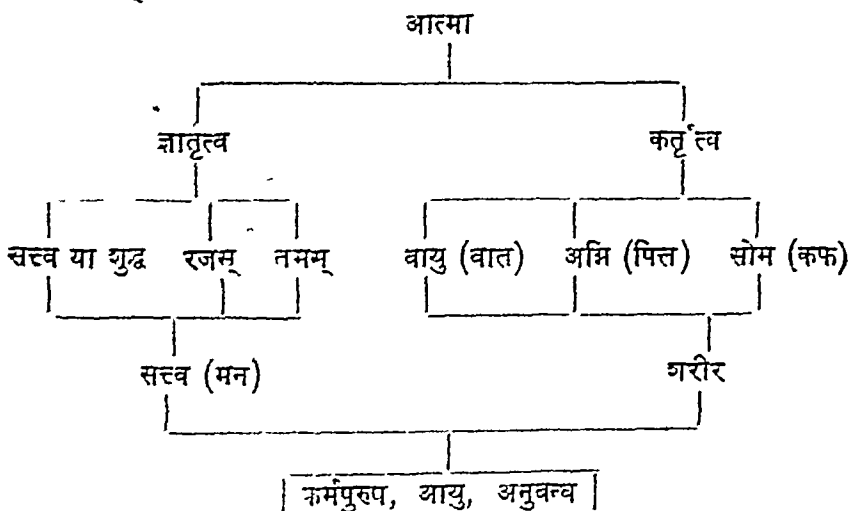
मर्मसु प्रायशः पुंसा भूतात्मा चावतिष्ठते ॥ (बृ शा. अ. ६)

२. ‘अनुबन्धस्तु खलवायुः, तस्य लक्षणं प्राणः सह संयोगाः ।’ (च. सू. अ. ११)

स्वीकार नहीं किया जाता तथापि उनमें 'अन्योज्यानुविधायित्व' स्वीकार किया ही जाता है। क्योंकि त्रिगुणों के असस्य प्रकारों पर विचार करते हुए स्पष्ट कहा गया है कि—“तेषां तु त्रयाणामपि सत्त्वानामेकैकस्य भेदानामपरिसंख्येय तरतमयोगात्, शरीरयोनिविशेषेभ्यश्च, अन्योज्यानुविधानत्वाच्च शरीरमपि सत्त्वमनुविधीयते सत्त्व च शरीरम् ।” (च० शा० अ० ४) अर्थात् शरीर सत्त्व का अनुविधान करता है। सत्त्व और शरीर के इस अन्योज्यानुविधायित्व (Psycho-Somatic Parallition) के कारण भिन्न-भिन्न योनिविशेष, अवयवरचना अथवा इन्द्रियरचनाविशेष तथा वयविशेष के अनुसार सत्त्व के प्रकारों में भी अनेक विशेषता उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त तरतम भाव में भी सत्त्व के अनेक प्रकार होते हैं। इसी प्रकार सत्त्व के अनुविधान से शरीर में भी अनेक विशेषताये उत्पन्न होती हैं।

इस उपर्युक्त सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए ही आचार्य ने कहा है कि 'निर्विकार परस्त्वात्मा मवंभूताना निर्विगेष सत्त्वशरीरयोस्तु विगेषाद् विशेषोपलब्धिः ।' (च० शा० अ० ४) अर्थात् प्राणिया में जो विभिन्नता देखी जाती है वह सत्त्व और शरीर की विविधताओं तथा अन्योज्यानुविधान के कारण होती है। किन्तु आत्मा अपने परस्वल्प के कारण निर्विकार और एक सा रहता है। पद्धानुवादियों ने भी कहा है कि निर्विकार और पर-आत्मा नित्य होने से चैतन्य में कारण है और वह सत्त्वगुण, भूतगुण तथा इन्द्रियों के द्वारा सब व्यापारों को देखता है अर्थात् द्रष्टा है।^१

इस त्रिभागात्मक सिद्धान्त को निम्ननिर्दिष्ट सारणी द्वारा अधिक समझा जा सकता है —

१ 'निर्विकार. परस्त्वात्मा सत्त्वभूतगुणेन्द्रियैः ।

चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रिया ॥" (च. व. अ. १)

पुनर्वसु आत्रेय ने जिन भावों की 'सम्पद्' तथा 'विपद्' को क्रमशः पुरुष के आरोग्य तथा रोग का कारण या उत्पादक कहा है वे उनकी तात्त्विक भाषा में त्रिगुण और त्रिधातु ही हैं। इनके अन्योऽन्यानुविधान से पाञ्चभौतिक द्रव्यों की, उनमें सूर्यादिभौतिकों की, उन्हीं में ऋतुओं की तथा ऋतुओं से रस (पङ्कज), रस में अन्न तथा ओषधि की, पुनः अन्न से रेतस् (शुक्र को) तथा रेतस् से पुरुष की क्रमशः उत्पत्ति होती है।

काशीपति वामक के प्रश्न का उत्तर दते हुए पुनर्वसु आत्रेय ने इस तथ्य को और भी स्पष्ट किया है। यथा—हितकारक आहार का सेवन पुरुष के मुख (आरोग्य) की अभिवृद्धि में, और अहितकारक आहार का सेवन पुरुष के रोग की अभिवृद्धि में कारण है तथा आहार की सम्पदा-विपदा अर्थात् हिताहितत्व मुख्यतः आहारगत रसों व गुणों पर अवलम्बित है।^१

चिकित्स्य पुरुष का निरूपण—आयुर्वेद-वाङ्मय में सत्त्व (मन), शरीर (पाञ्चभौतिक सेन्द्रिय) और शरीरी (आत्मा), इन तीनों के त्रिदण्ड (निपात्रे) के समान संयोग से लोक या पुरुष का सगठन माना है। इस लोक पुरुष को ही चिकित्स्य पुरुष तथा कर्मपुरुष कहते हैं। यही चिकित्सा का अधिकारण माना गया है। कहा है कि चिकित्सा के सभी विषय इसी में प्रतिष्ठित हैं और आयुर्वेद का प्रकाश भी इसी का आधार लेकर हुआ है।^२ सुश्रुत ने पञ्चमहाभूत और शरीरी (आत्मा) के समवाय को पुरुष (कर्मपुरुष) कहा है। उन्हीं में चिकित्सा की क्रिया सम्पन्न होती है क्योंकि वही चिकित्सा का अधिकारण है।^३ इन्हीं क्रमशः त्रिधातुज पुरुष तथा पञ्चधातुज पुरुष भी कहा है। चतुर्विंशतिक पुरुष तथा राशिपुरुष भी इसे कहते हैं क्योंकि—मन, दशेन्द्रियाँ, अर्थ = शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध अर्थात् पञ्चमहाभूत और अष्टधातुक (पञ्चतन्मात्रा, अव्यक्त, महान् और अहकार) प्रकृति मिलकर २४ तत्त्वों से यह बना या न्युक्त होता है।^४

१ च. सू. अ. २५।

२ 'मत्प्रमाणा शरीरञ्च त्रयनेत्रत्रिदण्डवत्।

लोकस्त्रिदण्डति संयोगात्तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥

स पुमाश्चेन्न तच्च तच्च अधिकारण स्मृतम्।

वेदस्यास्य तदर्थं हि वेदोऽयं मत्प्रकाशितः ॥' (च. सू. अ. १)

३ 'पञ्चमहाभूतसंवायः पुरुष इत्युच्यते, तस्मिन् क्रिया, सोऽधिकारणम् ॥'

(सु. सू. अ. १)

४. (i) 'खाद्यश्चेतनापथा धानव पुरुषः स्मृतः' (च. शा. १)

(ii) पुनश्च धातुभेदेन चतुर्विंशतिकः स्मृतः।

मनोदशेन्द्रियाण्यर्थाः प्रकृतिश्चाष्टधातुकी ॥

इस चतुर्विंशतिक राशिपुरुष या कर्मपुरुष मे ही कर्म, कर्मफल, ज्ञान, मोह, सुख, दुःख, जीवन, मरण आदि सभी प्रतिष्ठित हैं। जो इसको तात्त्विक रूप मे जानता है तथा इनकी शरीर-परम्परा, चिकित्सा तथा अन्य जो ज्ञातव्य हैं उनका ज्ञान रखता है वही वस्तुतः प्रलय और उदय को जानने वाला जानी है।^१

त्रिघानुक इस चिकित्स्य पुरुष के दो घटक अर्थात् शरीर और मन ही व्याधि के आश्रय हैं। आत्मा तो निर्विकार है, वह रोग का आश्रय नहीं। अतः रोगाश्रय, शरीर और मन का ज्ञान चिकित्सक के लिए परमावश्यक है।^२

शरीर का शाब्दिक अर्थ पहले किया जा चुका है तथा यह भी बतलाया गया है कि इस शब्द से शरीर मे अर्हनिग होने वाली सहार-व्यवस्था का सकेत होता है। शरीर क्या है? इसकी रचना किस प्रकार हुई है? इसके प्रकृत व्यापार क्या हैं? ये प्रकृत कर्म या व्यापार किस प्रकार अवाधरूप मे चलते रहते हैं? तथा इसमे किसी प्रकार की विकृति क्यों और कैसे आती है? तथा इन विकृतियों का क्या प्रतिकार है इत्यादि बातों की जानकारी चिकित्सक के लिए एक परम आवश्यक है। इसके साथ साथ मन की रचना, स्थिति और इसके स्वरूप का ज्ञान भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मन शरीर मे किस प्रकार रहता है, इसका शरीर तथा शरीर के विविध अवयवों के व्यापार के साथ कैसा सम्बन्ध है? मन की सहायता बिना इन्द्रियाँ तथा अन्य शरीरावयव अपने व्यापार को सम्पन्न करने मे समर्थ हैं या नहीं? इनका व्यापार स्वतन्त्र है या मन के अधीन? मन किस प्रकार विकृत होता है और मन की विकृति से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर और मन का तथा शरीर और मानस व्याधियों का किस प्रकार निर्णय किया जा सकता है, और इनके प्रतिकार मे क्या विशेषता है? इत्यादि बातों का विवेचन करना परमावश्यक है। आचार्य ने कहा भी है कि जो चिकित्सक सर्वदा सब प्रकार से शरीर के सम्पूर्ण गति-

(iii) बुद्धोन्द्रियमनोऽर्धानां विषाधोगधर परम् ।

चतुर्विंशतिको ध्येय राशिः पुरुषसंज्ञक ॥ (च शा १)

१. अत्र कर्मफल चात्र शानं चात्र प्रतिष्ठितम् ।

अत्र मोहः सुख दुःख जीवित मरण स्वत ॥

एव यो वेद तत्त्वेन स वेद प्रलयोदयौ ।

पारम्पर्यं चिकित्साश्च ज्ञातव्य चात्र किञ्चन ॥ (च. शा. १)

२ शरीर सत्त्वसंज्ञ च व्याधीनामाश्रयो मतः ।

निर्विकारः परस्त्वात्मा . . . . . ॥ (च सू १)

विधियों को जानता है वही ससार को सुख देनेवाले आयुर्वेद को सम्पूर्णतया जानता है।^१ आगे चलकर आचार्य ने कहा है कि जो तत्त्वज्ञानी चिकित्सक ज्ञानबुद्धिरूप दीपक को लेकर रोगी की अन्तरात्मा में प्रवेश नहीं करता, वह रोगी की चिकित्सा में सफल नहीं हो सकता। अतः चिकित्सा के जिज्ञासुओं को प्रथम शरीर और मन की रचना तथा उसके विविध प्रकृत-व्यापारों तथा विकृतियों की जानकारी परमावश्यक है। शरीर की रचना तथा प्रकृत-व्यापार इस पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय नहीं, अतः उसका सकेत मात्र ही पर्याप्त है। इसका ज्ञान चिकित्सक को आकर-ग्रन्थ में करना चाहिए।

चिकित्सा भेद—चिकित्स्य-गुरुषु के निरूपण के पश्चात् चिकित्सा के सामान्य स्वरूप का विवेचन किया जायगा। आयुर्वेद में सर्वप्रथम काय-चिकित्सा के दो विभाग किये गये हैं, जैसे (१) स्वस्थस्योर्जस्कर और आर्त्तस्य रोगानुत्।^२ स्वस्थस्योर्जस्कर चिकित्सा—को प्रतिपेघात्मक-चिकित्सा (Parphalactic treatment), स्वास्थ्य-विधान तथा स्वस्थवृत्त (Hygiene) भी कहते हैं। इस विधान में दो प्रकार के कार्य होते हैं। (१) शरीर को इस प्रकार बनाये रखना जिससे उसकी प्रकृति-रक्षणी (Immunity) तथा जीवनी-शक्ति (Vitality) अक्षुण्ण बनी रहे और उसके प्रकृत-कार्य (Normal function), अनवरत अबाधरूप से चलते रहें। यह कार्य स्वस्थ आहार-विहार के अनुसरण से होता है। स्वस्थ आहार-विहार स्वास्थ्यप्रद होने से हमें सदा आरोग्य प्रदान करता है तथा भावि-रोगों से बचने की हममें श्रमता उत्पन्न करता है। यह कार्य रसायन-सेवन से भी सम्पन्न होता है। शरीर-धातुओं के लाभ के उपाय का नाम रसायन है।^३ अर्थात् शरीर के जो प्रशस्त (साम्यावस्था में स्थित) रस प्रभृति धातुये हैं उनके लाभ (पुष्टि) के उपाय को ही 'रसायन' कहते हैं। शरीर-धातुओं की पुष्टि होने से 'दीर्घायु' प्राप्त होता है।

१ (१) 'सर्वदा सर्वथा सर्वं शरीर वेद यो मिषक।

-आयुर्वेद स कात्स्न्येन वेद लोकसुखप्रदम् ॥

(११) ज्ञानबुद्धिप्रदीपेन यो ना विशति तत्त्वविद्।

भातुरस्यान्तरात्मानं न स रोगाश्चिकित्सति ॥

२ च चि. अ. १।

३. (१) 'भेषज द्विविध मतम्। स्वस्थस्योर्जस्कर किञ्चित्, किञ्चिदार्त्तस्य रोगानुत्।' (च. चि. अ. १)

(११) 'लामोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्।' (च. चि. अ. १)

(१११) स्वस्थस्योर्जस्करं यस्तु तद् वृष्य तद्रसायनम्। (च. चि. अ. १)

सहिता-ग्रन्थों के अवलोकन से यह ज्ञात होगा कि अनेक ऋषियों ने रसायन का सेवन कर 'दीर्घायु' या 'दीर्घजीवन' प्राप्त किया। दीर्घायु से युग-प्रमाणोचित आयु का ग्रहण है।^१ दूसरे स्वस्थस्योर्जस्कर विधान को 'वृष्य विधान' कहते हैं। इस विधान में मनुष्य के पुस्त्व-शक्ति को परिपुष्ट एवं परिवृद्ध करने के उपाय वर्णित हैं। ससार को समृद्ध करने के लिए प्रजनन कार्य का अबाध रूप में चलते रहना भी आवश्यक है। यह कार्य मानव-समाज में शुक्र और शोणित (वीर्य तथा रज) के ऋतुकाल में तथा शुद्ध-गर्भाशय में संयोग से होता है। उक्त शुक्र तथा शोणित पुरुष तथा स्त्री के प्रजननेन्द्रियों के द्वारा उक्त गर्भाशय तक पहुँचता है। शुक्र तथा शोणित का निर्माण पुरुष तथा स्त्री के प्रजननेन्द्रियों अथवा प्रजननावयवों में एक विशिष्ट स्थान पर होता है। जिन स्थानों पर ये पुबीज तथा स्त्रीबीज निर्मित होते हैं उनका भी पोषण हमारे आहार-रस से ही होता है। यदि उनका पोषण उपर्युक्त रूप से न हो तो ये अवयव पोषण के अभाव में उक्त वीर्य तथा रज को बनाने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः उनका उचित रूप में पोषण होते रहना परमावश्यक है।

प्रजननार्थं जब स्त्री-पुरुष मिथुनकर्म में प्रवृत्त होते हैं तथा उनके परस्पर सम्पर्क में आने से काम-प्रवृत्ति होती है और उस कामोत्तेजन से सम्पूर्ण शरीर में स्थित पोषक वीर्य (शुक्र) रक्त द्वारा परिवाहित होकर उक्त प्रजननावयवों में प्राप्त होता है और वे वहाँ पुबीज तथा स्त्रीबीज से सम्पन्न होकर प्रजननेन्द्रियों द्वारा उपर्युक्त गर्भाशय-मुख में क्षरित होते हैं। यहाँ इस तथ्य पर ध्यान रखना परमावश्यक है कि स्त्री-पुरुष के परस्पर सम्पर्क मात्र से ही सुरत-कर्म सम्पन्न नहीं हो जाता। इस सम्पर्क में कामुकता तथा प्रहर्ष का होना परमावश्यक है। वृष्य विधान में यह बतलाया गया है कि किस प्रकार या किन उपायों से कामुकता तथा प्रहर्ष होता है। इसके अतिरिक्त क्षरित शुक्र के पूर्ति तथा पोषण के विधान भी वर्णित हैं। अर्थात् वृष्यविधान में शुक्रवर्धक, कामोत्तेजक, प्रहर्षजनक तथा शुक्ररेचक आहार एवं औषधों का वर्णन है। मानव-समाज में सन्तान-हीन होना मनुष्य के लिए अति अपमानजनक माना गया है। शास्त्रकारों ने सन्तान-हीन की बड़ी भर्त्सना की है। अतः सन्तानवान् होना भी मानव के लिए परमावश्यक

१. 'यथाऽमराणाममृतं यथा भोगवर्ता सुधा ।
 तथाऽभवन्महर्षीणां रसायनविधिः पुरा ॥
 न जरा न च दीर्घत्वं नालुर्यं निधनं न च ।
 जग्मुर्बर्षसहस्राणि रसायनपराः पुरा ॥'

है।^१ इस प्रकार स्वस्थस्योर्जस्कर चिकित्सा के (१) रसायन और (२) दृष्य (वाजीकरण) विधान का संक्षेप में दिग्दर्शन मात्र यहाँ कराया गया है। विस्तारपूर्वक यथास्थल वर्णन किया जायगा।

चिकित्सा का दूसरा विभाग 'आर्त्तस्य रोगनुत्' है। इसे रोगनिवारक, रोगप्रशमक तथा रोगोन्मूलनात्मक चिकित्सा (Curative Treatment) भी कहते हैं। यह चिकित्सा पुनः तीन विभागों में विभक्त है, यथा—(१) दैव-व्यपाश्रय, (२) युक्तिव्यपाश्रय और (३) सत्त्वावजय। इनमें दैवव्यपाश्रय चिकित्सा वह है जिसमें मणि, मंगल, वलि, उपहार, मन्त्र, होम, जप आदि विधानों से रोग को दूर करने का विधान रहता है। युक्ति-व्यपाश्रय चिकित्सा में आहार, औषध एवं अन्य आम्यन्तरिक तथा बाह्य प्रयोगों द्वारा रोगोन्मूलन तथा रोगशमन का विधान होता है। ज्ञान, विज्ञान श्री, धैर्य, समाधि के द्वारा मन पर नियन्त्रण करने तथा अहित अर्थ से उसे वैचाये रखने के विधान को सत्त्वावजय चिकित्सा कहते हैं।^२ सत्त्वावजय चिकित्सा को आवुनिक विज्ञान मनोवैज्ञानिक-चिकित्सा (Psycho-therapy) कहता है। इस विषय पर आजकल पाश्चात्य देशों में पर्याप्त अनुसंधान हो रहा है।

युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा के तीन उपविभाग हैं, यथा—(१) अन्त परि-मार्जन, (२) वहि परिमार्जन और (३) शस्त्रप्रणिधान। धन्वन्तरि-संप्रदाय वालों ने युक्ति-व्यपाश्रय चिकित्सा को चार भागों में विभक्त किया है, यथा—(१) आचार, (२) आहार, (३) सशोधन और (४) सशमन।^३ इन दोनों विभागों में कोई वास्तविक भेद नहीं—केवल दृष्टिकोण का भेद है। यह भेद अधोनिर्दिष्ट सारिणी से स्पष्ट हो जायगा.—

१. अच्छायाश्चैकशाखश्च निष्फलश्च यथा द्रुमः ।
अनिष्टगन्धश्चैकश्च निरपत्यस्तथा नरः ॥
चित्रदीपः सरः शुष्कमधातुर्षातुसन्निभः ।
निष्प्रजस्तृणपूलीति मन्तव्यः पुरुषाकृतिः ॥
अप्रतिष्ठश्च नम्रश्च शून्यश्चैकेन्द्रियश्च ना ।
मन्तव्यो निष्क्रियश्चैव यस्यापत्यं न विद्यते ॥

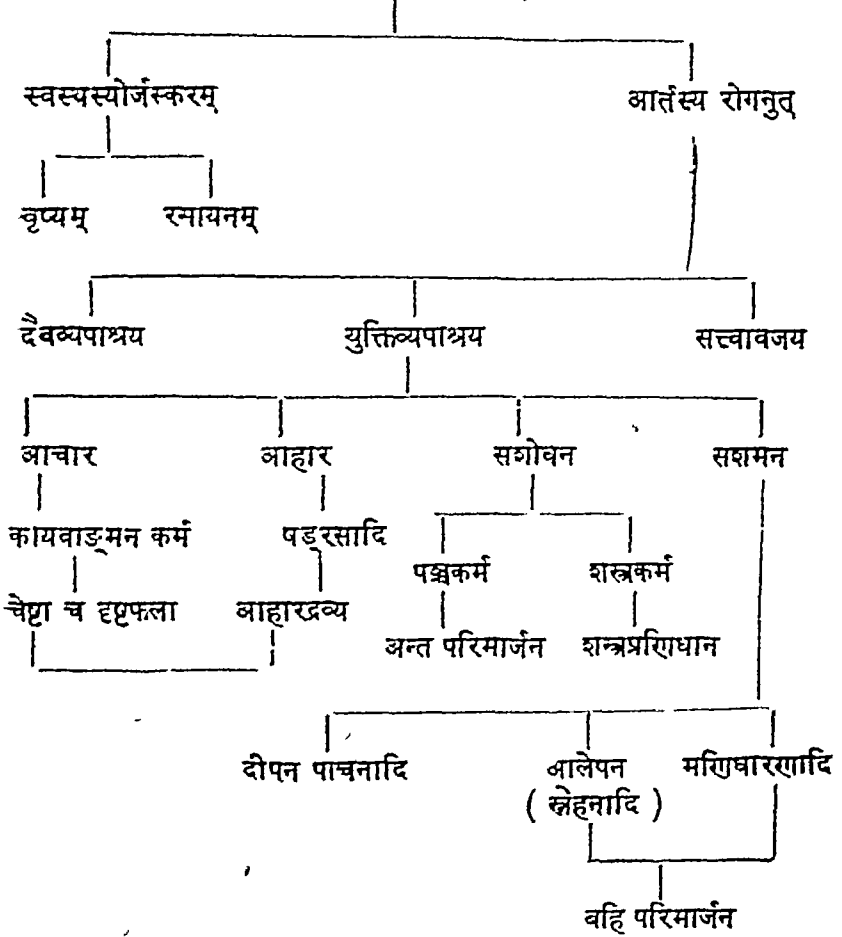
(च. चि. अ. २-१)

२ 'त्रिविधमौषधमिति-दैवव्यपाश्रयम्, युक्तिव्यपाश्रयम्, सत्त्वावजयश्च। तत्र दैव-व्यपाश्रयम्-मन्त्रौषधिमणिमङ्गलवस्तुपुहारहोमनियमप्रायश्चित्तोपवासस्वस्त्ययनप्रणि-पाठगमनादि, युक्तिव्यपाश्रय-पुनराहारौषधद्रव्याणां योजना, सत्त्वावजयः-पुन-रहितेभ्योऽर्थेभ्यो मनोनिग्रहः।' (च. सू. अ. ११५४)

३. 'तेषां सशोधनसशमनादाराचाराः सम्यक् प्रवृत्त्या निग्रहहेतवः।' (च. सू. अ. १)

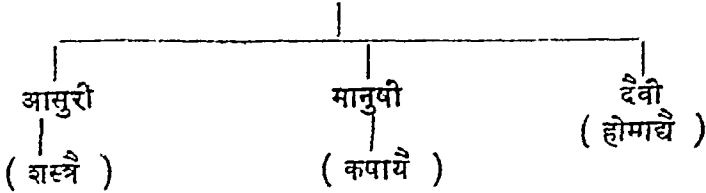
(च. सू. अ. १)

भेषजं द्विविधं मतम्

पुनः उक्त सभी चिकित्सा विधानो को उनके कर्मों की दृष्टि से तीन भागो मे विभक्त किया गया है, जैसे —

चिकित्सा

यह विभाजन बौद्ध-कालीन प्रतीत होता है क्योंकि इसमे शस्त्रक्रिया को आसुरी चिकित्सा कहा है ।

चिकित्सा के पर्याय—चरक संहिता मे (१) व्याधिहर, (२) पथ्य, (३) सावन (४) औषध, (५) प्रायश्चित्त, (६) प्रशमन, (७) प्रकृतिस्थापन

तथा (८) हित, चिकित्सा के पर्याय कहे हैं ।^१ इनमें चिकित्सा की व्याख्या कर चुके हैं । व्याधिहर का अर्थ है रोग को नष्ट करने वाले उपाय ।^२ पथ्य का शाब्दिक अर्थ है पथ (स्रोतो) के लिए हितकर अर्थात् स्वास्थ्य के लिए हितकर ।^३ सावन का अभिप्राय वे उपाय हैं, जिन्हें रोग तथा रोग के कारणों को दूर किया जाता है ।^४ औषध का शाब्दिक अर्थ है श्रेयश्रियों से निष्पन्न तथा रोग को निगल जानेवाला ।^५ पाप (रोग) के शोधन को प्रायश्चित्त कहते हैं ।^६ जिससे रोग शान्त हो उसे प्रशमन कहा जाता है ।^७ विकृत दोषों को प्रकृतावस्था में लाना प्रकृतिस्थापन कहलाता है ।^८ जो शरीर का पोषक हो उसे हित कहते हैं ।^९ इस प्रकार इन सभी पर्यायों का एक ही अर्थ है ' भेषज का शाब्दिक अर्थ रोगरूपी भय को जीतनेवाला है ।

चिकित्सा के सामान्य स्वरूप का दिग्दर्शन कराकर चिकित्सा के द्वितीय विवेच्य विषय पर विचार करना आवश्यक है अर्थात् चिकित्स्य पुरुष के विवेचनान्तर 'व्याधि' पर विचार करना आवश्यक है ।

व्याधि—इसका शाब्दिक अर्थ वन्धन है । इसका निर्वचन करते हुए कहा है कि इसके प्रतिकारार्थं मन विशेष रूप में प्रयत्नशील होता है अन इसका नाम व्याधि है ।^{१०} वन्धन में जब मनुष्य आ जाता है तब वह नानाप्रकार के दुःखों से घिर जाता है । चक्रपाणिदत्त ने इस अर्थ के द्योतन करने के लिए ही इसका निर्वचन "विविध दुःखमादधातीति व्याधि" ऐसा किया है । सुश्रुत में दुःख के संयोग को अर्थात् जब पुरुष (कर्मपुरुष) का दुःख के साथ

१ 'चिकित्सित व्याधिहर पथ्य साधनमौषधम् ।

प्रायश्चित्तं प्रशमनं प्रकृतिस्थापनं हितं तत् ॥' (च. चि. अ. १-३)

२. व्याधिहरम्—व्याधिं हरति—इति व्याधिहरम् ।

३ (१) पथ्यं पथोऽनपेत यद्यच्चोक्तं मनसः प्रियम् । (च. सू. अ. १५)

(११) पथ्यं पथिषु स्रोतं स हितम् । (गंगाधर.)

४ साधन-प्रकरणाद् रोगाः साध्यन्ते निर्वर्तयन्तेऽनेन—इति साधनम् ।

५ औषध्यादिभिः निष्पन्नमभिहितं यत् तत् औषधम् ।

६. प्रायस्य पापस्य चित्तं शोधनं यस्मात् तत् प्रायश्चित्तम् ।

७ प्रकर्षेण ग्रामयति येन तत् प्रशमनम् ।

८. प्रकृतौ स्थापनमिति प्रकृतिस्थापनम् ।

९ हितं पोषकं वात् ।

१०. भेष रोगमयं जयतीति भेषजम् ।

११ (१) व्याधिः (वि + आ + धा + कि) विशेषेण आधीयते अभिनिवेश्यते प्रति-काराय मनोऽनेनेति व्याधि । वन्धने (शब्दस्तोमः)

(११) 'विविधं दुःखमादधातीति व्याधिः' (चक्र. च. नि. १-५)

मयोग होता है तो उसे व्याधि कहते हैं ऐसा वर्णन उपलब्ध होता है।^१ योगदर्शनकार महर्षि पतञ्जलि ने प्रतिकूलवेदना को दुःख कहा है।^२ व्याधि का दूसरा नाम रोग है जो 'रज्' धातु में 'घञ्' प्रत्यय लगाने से बनता है। 'रज्' धातु कष्टोत्पादन के अर्थ में व्यवहृत होता है। इस प्रकार व्याधि, दुःख, प्रतिकूलवेदना, और रोग ये सब पर्याय हैं। इनके पर्याय में विकार, आमय, गद, आतङ्क, ज्वर और यक्ष्मा शब्द भी कहे गये हैं।^३

विकार शब्द से शरीर तथा मन के विकार का ग्रहण है। शरीर और मन जब अपने प्रकृत अवस्था का अनुभव नहीं करते अर्थात् अस्वस्थता का अनुभव करते हैं तब उसे विकार कहा है।^४ रोग प्रायः आम दोष से उत्पन्न होते हैं अतः उन्हें 'आमय' कहते हैं।^५ 'गद' शब्द रोगवाची है। जीवित को दुःख करने में अर्थात् कृच्छ्रजीवन करने में इसे 'आतङ्क' कहते हैं। 'आ' पूर्वक तत्कृच्छ्रजीवने से घञ् प्रत्यय लगाने पर आतङ्क शब्द बनता है। देह तथा मन को नन्तत करने में यह ज्वर कहलाना है। यक्ष्मा शब्द रोग-समूह का वाचक है।^६

आयुर्वेद-त्राइम्य में दोषवैषम्य अर्थात् दोषों की विषमता का नाम 'रोग' है। दोष से यहाँ शारीर तथा मानस दोनों दोषों का ग्रहण है। शारीर दोष—वात, पित्त और कफ है। मानस दोष रज और तम है —

वायु पित्त कफश्चाक्त शारीरो दोषसग्रह ।

मानस पुनरुद्विष्टो रजश्च तम एव च ॥ (च० सू० १)

ये (वात पित्त, कफ) शारीरदोष तथा (रज और तम) मानसदोष जब समावस्था में अर्थात् प्रकृतरूप में रहते हैं तो शरीर को धारण करने से धातु कहलाते हैं और शरीर इस अवस्था में स्वस्थ तथा रोगरहित रहता है।^७ स्वस्थ पुरुष के लक्षण में भी इसका संकेत किया गया है। त्रिकित्सा की परिभाषा में भी कहा

१. व्याधि.—तद्दुःखसयोगो व्याधय इति (सु. सू. १)

२ " तत्र प्रतिकूलवेदनीय दुःखम् (योगदर्शन)

३ " तत्र व्याधिरामयो गद आतङ्को यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इत्यन-

४ " र्थान्तरम् । (च नि, अ. १)

५ " विकारो धातुवैषम्यम् 'विकारो दुःखमेव वा' (च सू अ. १-४)

६ " प्रायेगामसमुत्थत्वेनामय इत्युच्यन्ते' चक्र (च नि १)

७. आतङ्क इति दुःखयुक्त्वेन कृच्छ्रजीवन करोति—'आतङ्क कृच्छ्रजीवने' (च नि १)

७ (१) 'शरीरधारणाद् धातवः', 'धान्वो देधारणात्' (शा पू अ ५)

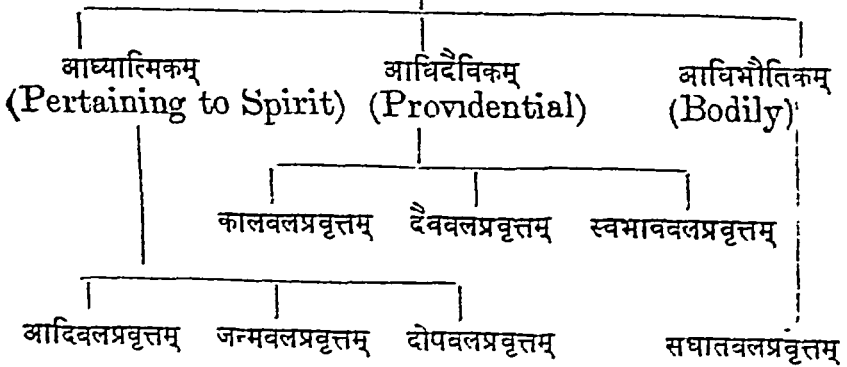
(ii) 'साम्यं प्रकृतिरुच्यते' (च सू अ. (१-४)

है कि दोषो तथा धातुओ को साम्यावस्था मे लाना ही चिकित्सा है। अतः धातु तथा दोषो की विपभावस्था का नाम रोग या व्याधि है।

व्याधि की सम्प्राप्ति—रोगोत्पत्ति की पाँच अवस्थाएँ होती हैं। अर्थात् रोग को उत्पन्न करने मे इन उपर्युक्त दोषो को सामान्यतः पाँच अवस्थाओ मे पार होना होता है। शरीर मे जब अपने कारणो मे दोषो का मञ्जय होता है और उनका प्रतिकार नही होता तो व प्रकोपावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। पुन प्रतिकार के अभाव मे ये प्रकुपित दोष शरीर के विविध स्रोतो मे परिवाहन (प्रसर) कहते हैं। स्रोतो मे जहाँ वैगुरय होता है वहाँ उनका उक्त वैगुरय-वशा सग (स्थानसश्रय) हो जाता है। यह रोगाभिव्यक्ति की पूर्वस्थावस्था होती है। इसके प्रतिकार न होने मे रोगाभिव्यक्ति अर्थात् दोष तथा स्रोतो के वैगुरयानुसार रोग या व्याधि की अभिव्यक्ति हो जाती है।^१ इन उपर्युक्त रोगोत्पत्ति की अवस्थाओ को 'क्रियाकाल' अर्थात् चिकित्सा या प्रतिकार का काल (समय) कहा गया है। इस क्रियाकाल का वर्णन यथास्थल किया जायगा। ये व्याधि या रोग तीन प्रकार के होते हैं, जैसे (१) आध्यात्मिक, (२) आधिदैविक और (३) आधिभौतिक। पुन उत्पत्ति के अनुसार ये सात प्रकार के हैं—

तच्च दुःखं त्रिविधम्^१

१. आदिवलप्रवृत्त (Hereditary)—ये शुक्र-शोणित के विकार से उत्पन्न होने वाले हैं जैसे कुष्ठ, अर्धप्रभृति ये भी पुन दो प्रकार के होते हैं— (१) मातृज और (२) पितृज। अर्थात् माता-पिता के शोणित (रज) और शुक्र (वीर्य) के विकार से उत्पन्न। माता के रजकोषायु (Ovum)

१. कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम्।

यत्र सक्त-खवैगुण्याद् व्याधिस्तत्रोपजायते ॥ (सु. सू. अ. १४)

२. सु. सू. अ. २४।

तथा पिता के शुक्रकोषाणु (Spermatozoa) अपने अन्दर आनुवशिक रोग के दोष माय लाने हैं। कोषाणुओं (Cells) के अन्दर जो केन्द्रक (Nucleus) होते हैं, उन्हें आयुर्वेद-वाङ्मय में बीजभाग कहा गया है। इस बीजभाग (केन्द्रक) के जो घटक हैं उमें 'बीजभागावयव' या क्रोमोसोम (Chromosom) कहते हैं। ये माता-पिता के गुण-दोष के वाहक होते हैं।^१

२. जन्मबलप्रवृत्त (Congenital)—ये माता-पिता के अपचार (गर्भकालीन अपचार) से उत्पन्न होने वाले सहज विकार हैं, जैसे—पगु, जात्यन्धप्रभृति। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे—(१) रसकृत और (२) दौहदापचारकृत। रसकृत वे होते हैं जो माता के मिथ्या आहार-विहार के कारण उत्पन्न होते हैं। गर्भिणी के गर्भकाल में जो इच्छाये (आहार-विहार सम्बन्धी) उत्पन्न होती हैं उन्हें 'दौहद' कहते हैं। इस इच्छा की पूर्ति न होने से तथा उनका आहत होना 'दौहद' का अपचार कहलाता है। इस अपचार के प्रभाववश जो विकृति गर्भस्थ शिशु पर होती है उन्हें दौहदापचारकृत कहते हैं।^२

३. दोषबलप्रवृत्त (Functional)—यह भी शरीर और मानस के भेद से दो प्रकार का होता है। जो शरीर-दोषों के वैषम्य से उत्पन्न होते हैं उन्हें शरीर व्याधि तथा जो मानस दोषों के वैषम्य से उत्पन्न होते हैं उन्हें मानस व्याधि कहते हैं। शरीर व्याधियाँ पुन (१) आमारायसमुत्पन्न और (२) पकाशयसमुत्पन्न के भेद से दो विभागों में विभक्त हो जाती हैं और मानस व्याधियाँ भी (१) राजस और (२) तामस के भेद से दो प्रकार की होती हैं।^३

४. कालबलप्रवृत्त (Seasonal)—जो व्याधि दिन, रात, मास, ऋतु, अयन तथा सम्बत्सर के प्रभाव से उत्पन्न होती है उसे 'कालबलप्रवृत्त

१ (१) 'तत्र आदिवलप्रवृत्ता ये शुक्रशोणितदोषान्वया. कुष्ठाशःप्रभृतयः, तेषु द्विविधा—मातृजा, पितृजाश्च' (सु. सू. अ. २४-५)

(११) 'यस्य यस्य क्षयव्यस्य बीज बीजभागे, बीजभागावयवेषु वा, दोषाः प्रकोषमापद्यन्ते, न तमवयव विकृतिराविशति।' (च. शा. ४-३०)

२. 'जन्मबलप्रवृत्ता ये मातुरपचारात् पद्भु-जात्यन्ध-बधिर मूक मिन्मिन वामनप्रभृतयो जायन्ते। तेषु द्विविधा—रसकृता, दौहदापचारकृताश्च।' (सु. सू. २४-५)

३. (i) दोषबलप्रवृत्ता ये आतकममुत्पन्ना मिथ्याहाराचारकृताश्च तेषु द्विविधा, आमारायसमुत्पन्नाः, पकाशयसमुत्पन्नाः। पुनश्च द्विविधा—शरीरा मानसाश्च।' (सु. सू. अ. २४-५)

(ii) 'मानसा अपि द्विविधा—राजसाः तामसाश्च, त एते आध्यात्मिकाः।' (सु. सू. अ. २४)

व्याधि' कहते हैं। अर्थात् ऋतुघ्न पीतोग्ग वर्षा के प्रभाव में उत्पन्न होने वाली व्याधियों को कालवनप्रवृत्त कहा गया है। ये भी दो प्रकारों में विभक्त हो जाती हैं, जेमे—(१) व्यापन्नऋतुघ्न और (२) अव्यापन्नऋतुघ्न। विवृत्त ऋतुओं के प्रभाव से उत्पन्न व्याधियाँ व्यापन्नऋतुघ्न कहलाती हैं तथा अव्यापन्न (प्रवृत्त) ऋतुओं के प्रभाव से स्वाभाविक रूप में बीबा का मध्य प्रकोपादि हो जो व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें अव्यापन्नऋतुघ्न कहते हैं।^१

५. दैवबलप्रवृत्त (Providential)—व्याधियाँ वे हैं जो प्रकृति प्रभृति के अभिद्रोह के कारण अभिशापों से एवं अथर्वंगान् उत्पन्न होने के कारण होती हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं। जैसे—(१) विद्युच्छनिघ्न तथा (२) पिशाचादिकृत। पुनः ये दो प्रकार की होती हैं, जैसे—(१) ननर्जन और (२) आकस्मिक।^२

६ स्वभावबलप्रवृत्त (Natural or Habitual)—जो व्याधियाँ मानव शरीर में स्वभाव से (शरीर में बिना किसी विवृत्ति के उत्पन्न हुए) उत्पन्न होती हैं, जैसे—क्षुधा, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा, प्रभृति उन्हें स्वभावबलप्रवृत्त कहते हैं। ये भी पुनः दो प्रकार की होती हैं, जैसे—(१) कालघ्न और (२) अकालघ्न। इनमें परिरक्षणार्थ प्रयत्न करने पर भी उचित समय पर उत्पन्न होने वाली क्षुधाप्रभृति कालघ्न तथा अपरिरक्षण से अनुचित या अममय पर होने वाली अकालघ्न कहलाती हैं।^३

७. संघातबलप्रवृत्त (Accidental or Traumatic)—ये व्याधियाँ आगन्तुक होती हैं। जब दुर्बल मनुष्य अपने में बलवान् पुरुष के साथ विग्रह करता है तब प्रहार आदि से उत्पन्न होती हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं, जैसे—शस्त्रघ्न और (२) व्यालादिकृत।^४

१ 'कालबलप्रवृत्ता ये शीतोष्णव्रातवर्षानपप्रभृतिनिमित्ताः तेषां द्विविधाः—व्यापन्न-
र्तुघ्ना, अव्यापन्नर्तुघ्नाश्च । (सु सू अ २४-७)

२ 'दैवबलप्रवृत्ता ये देवद्रोहादभिशापका अथर्वणकृता उपसर्गजाश्च । तेषां द्विविधा—
विद्युच्छनिघ्नाः पिशाचादिकृताश्च । पुनश्च द्विविधा—सनर्गजा, आकस्मिकाश्च ।'
(सु सू अ २४-७)

३ 'स्वभावबलप्रवृत्ता ये क्षुत्पिपासाजरामृत्युनिद्राप्रभृतयः । तेषां द्विविधा—
कालजा, अकालजाश्च । तत्र परिरक्षणकृता, कालजा अपरिरक्षणकृता अकालजा ।
पठे आधिर्द्विका' (सु सू २४-७)

४ 'नघानबलप्रवृत्ता—ये आगन्तवो दुर्बलस्य बलवदभिग्रहात् ; तेषां द्विविधा—
शस्त्रघ्ना व्यालादिकृताश्च, पठे आधिर्भौतिका ।' (सु सू अ २४-६)

१—

आदिवलप्रवृत्ताः

मातृजा

पितृजा

२—

जन्मवलप्रवृत्ताः

रत्नकृता.

दौहृदापचारजा

३—

दोषवलप्रवृत्ताः

पारीय

मानसा

आमाशयसमुत्था

पक्वाशयसमुत्था

राजसा

तामसा

४—

कालवलप्रवृत्ताः

अव्यापन्नर्त्तुकृता

व्यापन्नर्त्तुकृता

५—

दैववलप्रवृत्ताः

विद्युदशनिकृता

पिशाचादिकृता

६—

स्वभाववलप्रवृत्ताः

कालकृता

अकालकृता

७—

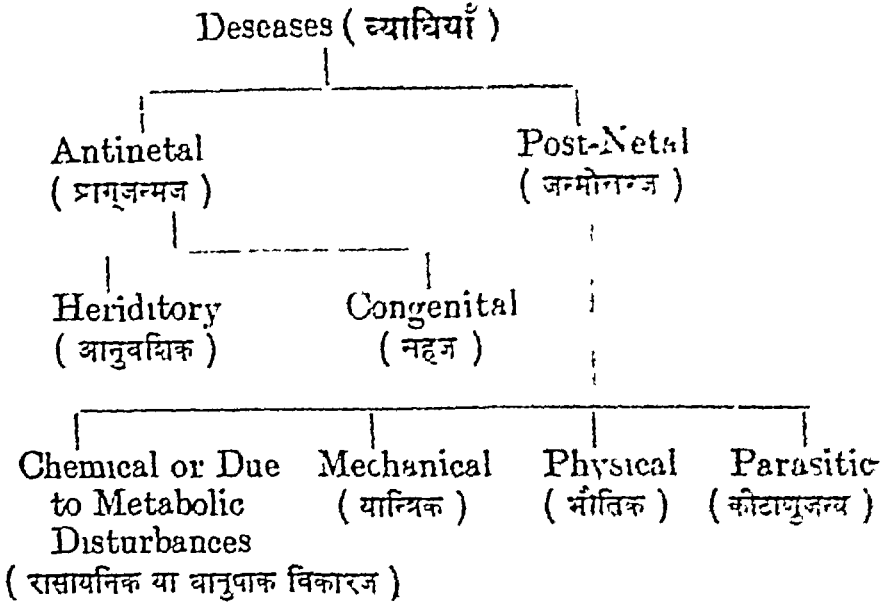
संघातवलप्रवृत्ताः

शम्भ्रकृता

व्यालकृता

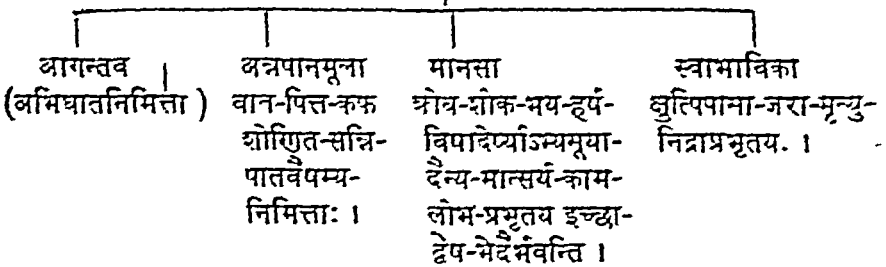
इस प्रकार सभी व्याधियाँ उपर्युक्त सान प्रकारों में सगृहीत हो जाती हैं । इन सानों प्रकारों में, प्रथम दो प्रकार अर्थात् आदिवल प्रवृत्त और जन्मवल-प्रवृत्त, जन्म के पूर्व विकारों के होने में प्राग्-जन्मज (Antinatal) कहलाती हैं । शेष पाँच जन्मोत्तरकालीन होने से जन्मोत्तरज (Post-natal)

कहलाती हैं। आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान ने भी इस प्रकार का वर्गीकरण किया है जो अत्रोनिदिष्ट है —

ये सभी व्याधियाँ पुन तीन भागों में विभक्त की गई हैं। जैसे—
 (१) दृष्टापचारज—ये दोषोन्म्य (अर्थात् शारीर तथा मानस दोषों के वैषम्य से उत्पन्न) होती हैं। (२) पूर्वापराधज—ये पूर्वजन्मकृत अपराधों के परिणाम-स्वरूप इस जन्म में होती है और (३) मकरज - अर्थात् जो दोनों प्रकार के कर्मों का परिणामस्वरूप हो। पुन. उन्हें चार भागों में, विभक्त किया है। जैसे—

व्याधयश्चतुर्विधाः

- १ दृष्टापचारजः कश्चित् कश्चित्पूर्वापराधजः ।
 तत्संकराद्भवत्यन्यो व्याधिरिव त्रिधा सृष्टः ॥
 यथा निदानं दोषोत्थः कर्मजो हेतुमिर्विना ।
 महारम्भोऽल्पके हेतावन्यको दोषकर्मजः ॥ (अ. ह. सू. १२-५६, ५७)

'ये व्याधियाँ पुन सामान्यज और नानात्मज के भेद से दो प्रकार की होती हैं। सामान्यज व्याधियाँ वे हैं जो वातादि दोषो से पृथक्-पृथक् तथा मिलित (वात-पित्त, वात-कफ, पित्त-कफ तथा मन्निपात) दोषो से उत्पन्न होनी है। नानात्मज व्याधियाँ किसी एक दोष मे ही उत्पन्न हाती है। इनकी उत्पत्ति मे अन्य दोष का आरब्धकत्व नहीं होता है ; जैसे—सक्षेप मे ८० वातविकार ४० पित्तविकार और २० श्लेष्मविकार जिनका दिग्दर्शन चरक के सूत्रस्थान महारोगाध्याय मे किया गया है। यहाँ आविष्टतनम व्याधियो का ही वर्णन है।'

ये तो रूक्-सामान्य मे सभी व्याधियाँ एक ही प्रकार की हैं। फिर भी कारणो के अनुसार इनके चार भेद होते हैं। जैसे—(१) आगन्नुज, (२) वातज, (३) पित्तज और (४) श्लेष्मज। इनमे वात-पित्त-कफ मे उत्पन्न व्याधियो को निज और दूसरे को आगन्नुज कहते हैं। इनके दो अधिष्ठानो का अर्थान् मन और शरीर का पहले संकेत कर चुके हैं। इस प्रकार अधिष्ठान भेद मे ये दो प्रकार की होती है। जैसे—मानस और शारीर व्याधियाँ। ये व्याधियाँ प्रभाव भेद मे दो प्रकार की होती हैं—(१) साध्य और (२) असाध्य। साध्य के भी दो भेद होने हैं—(१) मुखसाध्य और (२) कृच्छ्रसाध्य। याप्य और प्रत्याख्येय भेद से असाध्य भी दो प्रकार के होने हैं। क्लभेद मे रोग-समूहो को दो भागो मे विभक्त किया गया है। जैसे—(१) मृदु और दारुण। पुन आशय भेद मे रोगसमूहो को दो भागो मे विभक्त किया गया है। जैसे—(१) आमशयसमुत्थ और (२) पक्काशयसमुत्थ।' मार्ग भेद मे पुन रोगो के

१. (i) 'तत्र विकारा. सामान्यजा, नानात्मजाश्च ।' (च. सू. अ. २०-१०)
'सामान्यजा इति वातादिभिः प्रत्येक मिलितैश्च ये जन्वन्ते। नानात्मजा इति ये वातादिभिर्दोषान्तरासृक्कैर्जन्यन्ते ।' (च. ण.)

(ii) 'सामान्यजा पूर्वमष्टोदरीये व्याख्याता, नानात्मजास्त्विहाध्ययेऽनुव्याख्यास्यामः। तथा अशीतिर्वातविकारा, चत्वारिंशत् पित्तविकारा, विंशतिः श्लेष्मविकाराः ।' (च. सू. अ. २०)

२ (i) 'चत्वारो रोगा भवन्ति-आगन्तु-वात-पित्त-श्लेष्मनिमित्ताः। तेषां चतुर्णामपि रोगाणां रोगत्वमेकविधं भवति रूक् सामान्यात्। द्विविधा पुनः प्रकृतिरेषाम् आगन्तुनिजविभागात् ; द्विविधं चैवामधिष्ठान, मन शरीरविशेषात् ।'
(च. सू. अ. २०)

(ii) 'द्वे रोगानीके भवतः, प्रभावभेदेन-साध्यम्, असाध्यं च। द्वे रोगानीके क्लभेदेन-मृदु दारुणं च। द्वे रोगानीके अधिष्ठानभेदेन-मनोऽधिष्ठान शरीर-अधिष्ठानं च। द्वे रोगानीके निमित्तभेदेन-त्वधातुवैषम्यनिमित्तम्, आगन्तुनिमित्तं च। द्वे रोगानीके आशयभेदेन-आमाशयसमुत्थ, पक्काशयसमुत्थ चेति एकत्वं तावदेकमेव रोगानीक-दुःसहामान्यं च ।' (च. वि. अ. ६)

समुद्रों का तीन विभागों में विभक्त किया गया है। आयुर्वेद में रोगों के तीन मार्ग लक्ष्य हैं—उन्में—आन्त्रात्मन्त्रिमन्त्रियर्षा और कोष्ठ। इनमें आन्त्रात्मन्त्रिमन्त्रियर्षा रक्षादि धातुओं तथा कोष्ठ रक्षादि धातुओं का रक्षण है। आन्त्रात्मन्त्रिमन्त्रियर्षा रक्षादि धातुओं का रक्षण है। आन्त्रात्मन्त्रिमन्त्रियर्षा रक्षादि धातुओं का रक्षण है। आन्त्रात्मन्त्रिमन्त्रियर्षा रक्षादि धातुओं का रक्षण है।

आन्त्रात्मन्त्रिमन्त्रियर्षा रक्षादि धातुओं का रक्षण है। आन्त्रात्मन्त्रिमन्त्रियर्षा रक्षादि धातुओं का रक्षण है। आन्त्रात्मन्त्रिमन्त्रियर्षा रक्षादि धातुओं का रक्षण है। आन्त्रात्मन्त्रिमन्त्रियर्षा रक्षादि धातुओं का रक्षण है।

आन्त्रात्मन्त्रिमन्त्रियर्षा रक्षादि धातुओं का रक्षण है। आन्त्रात्मन्त्रिमन्त्रियर्षा रक्षादि धातुओं का रक्षण है। आन्त्रात्मन्त्रिमन्त्रियर्षा रक्षादि धातुओं का रक्षण है। आन्त्रात्मन्त्रिमन्त्रियर्षा रक्षादि धातुओं का रक्षण है।

वातप्रकोपक हेतु

- १ अति व्यायाम
- २ अफनपर्याण
- ३ लंघन
- ४ प्रपतन
- ५ नम्र (अवयवमम्र)
- ६ क्षय (धातुक्षय)
- ७ रात्रि-जागरण
- ८ वेग-विचारण
- ९ अतिशोक
- १० शीत
- ११ अविक्त भय
- १२ क्षोभ

पित्तप्रकोपक हेतु

- १ ऋतु (पदार्थ नेवन)
- २ अम्ल
- ३ लवण
- ४ उष्ण
- ५ विदाही
- ६ तीक्ष्ण
- ७ श्लेष्म
- ८ उपवास
- ९ वातपमेवन
- १० अग्नि प्रसंग
- ११ तिल-नेवन
- १२ अजनी

कफप्रकोपक हेतु

- १ गुरु (पदार्थ नेवन)
- २ मधुर
- ३ स्निग्ध
- ४ दूध
- ५ इच्छुविकार
- ६ द्रव पदार्थ
- ७ दही
- ८ दिवास्वप्न
- ९ अपूपनेवन
- १० घृतपक्ष्मेवन
- ११ हेमन्त ऋतु
- १२ मिशिर

चानप्रकोपक हेतु	पित्तप्रकोपक हेतु	कफप्रकोपक हेतु
१३ रुक्ष (पदार्यं सेवन)	१३ दही (सेवन)	१३ प्रातः काल
१४ कषाय	१४ मुरा	१४ भोजन के तत्काल बाद
१५ कटु	१५ तिरका तथा कांजी	१५ वसन्त ऋतु
१६ तिक्त	१६ भोजनोत्तर काल	१६ अव्यायाम (सु सु २१)
१७ वर्षा ऋतु	१७ भोजनपचनकाल	१७ आलस्य
१८ भोजन परिष्पाक के बाद	१८ शरद् ऋतु	१८ अम्ल
१९ नायंकान	१९ शीत	१९ लवण
२० वनवद्विग्रह (सु सू)	२० मध्याह्न	२० शीत
२१ अनिव्यवाय	२१ अर्धरात्रि	२१ पिच्छिल
२२ अत्यच्यवन	२२ शोक (सु सू २१)	२२ अभिगन्धि
२३ प्रघावन	२३ भय	२३ हायनक
२४ प्रपीडन	२४ आयाम	२४ यत्रक
२५ अभिघात	२५ तैल	२५ नैषध
२६ प्वन (लाघना)	२६ पिग्याक	२६ इत्कट
२७ प्रतरण	२७ कुलत्थ	२७ माष
२८ भारहरण	२८ सर्प	२८ महामाष
२९ गजातिचर्या	२९ हरित शाक	२९ गोधूम
३० तुरगातिचर्या	३० गोवामास	३० तिलविकृति
३१ रयातिचर्या	३१ मत्स्यमास	३१ पिष्टविकृति
३२ पदातिचर्या	३२ आजमास	३२ कृशरा
३३ लघु द्रव्य	३३ आविकमास	३३ पायस
३४ शुष्क शाक	३४ तक्र	३४ आनूपमाम
३५ बल्लूर	३५ कूचिका	३५ औदकमान
३६ वरक	३६ मस्तु	३६ वसा
३७ उद्दालक	३७ मौवीरक	३७ विस
३८ कोरदूपक	३८ मुराविकार	३८ मृगाल
३९ श्यामाक	३९ अम्लफल	३९ कसेरुक
४० नीवार	४० कट्वर	४० शृगारक
४१ मुद्ग (सु सू २१)	४१ उष्णकाल	४१ मधुरफल
४२ मसूर	४२ क्षार (अ स नि ?)	४२ बह्नीफल
४३ आढकी	४३ शुक्त	४३ समशन
४४ चणक (हरेणु) "	४४ शारङ्गाकी	४४ अध्यशन

घातप्रकोपक हेतु	पित्तप्रकोपक हेतु	कफप्रकोपक हेतु
४५ कलाय (मु मू २१)	४५ मूत्र (अ न. नि. ?)	४५ नवाग्र (अ न नि. ?)
४६ निग्पाव "	४६ धान्याग्र "	४६ वृष्टता "
४७ अनशन "	४७ निग्पाव "	४७ स्थूलमध्या "
४८ विपमाशन "	४८ निनाग्र "	४८ गण्डुली "
४९ अध्यशन "	४९ आम्रातक "	४९ आमशीर "
५० विपमोपचार(च चि २१)	५० अम्रिका "	५० किनाट "
५१ दोषातिस्त्रवण "	५१ पौतु "	५१ मोग्ट "
५२ रक्तानिस्त्रवण "	५२ भस्मातकाम्ब्रि "	५२ वृचिता "
५३ चिन्ता "	५३ नाङ्गनिका "	५३ त्र्यपिण्डक "
५४ शोक "	५४ अत्रि "	५४ पौतूय "
५५ रोमानिकर्पण "	५५ मरिच "	५५ तश्नीत्तल "
५६ दुःखशय्या "	५६ रज "	५६ नट्टर "
५७ दुःखामनम् "	५७ घृम "	५७ भव्य "
५८ क्रोध "	५८ ईर्ष्या "	५८ नारिकेत "
५९ दिवास्त्राप "	५९ अजीर्णो मेथुन "	५९ निगाम्बुपान "
६० भय "	६० वर्षा ऋतु "	६० जन्वम्बुपान "
६१ आम "	६१ क्षुद्ररोध "	६१ अतिमन्तर्पण "
६२ मर्माभिघात "	६२ तृपारोध "	६२ कालानिस्त्रवण "
६३ मार्गं विचरण		६३ हर्ष "
६४ विष्टम्भि (पदार्थसेवन अ मं नि १)		६४ र्द्यद्विघात
६५ विन्ढान्न "		६५ विरेचनाद्ययोग
६६ तृसावान्य "		६६ जाम्यागुम
६७ करीर. "		६७ अजीर्णं
६८ तुम्ब "		६८ मन्दाग्नि
६९ कानिङ्ग "		६९ अवय्याय
७० चिर्मट (चिभरा)		
७१ विस (कमलनाल)		
७२ शालूक		
७३ जाम्बव		
७४ निन्दुक		
७५ हीनभोजन		
७६ शुक्रभोजन		

वानप्रकोपक हेतु

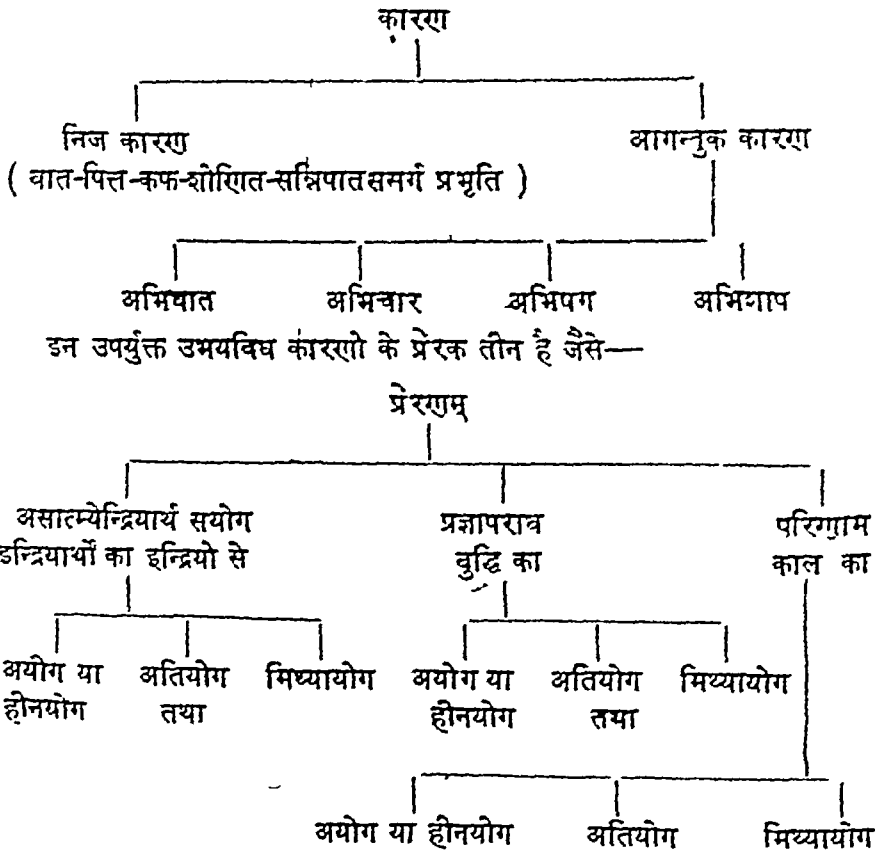
- ७७ तृपिताशन
- ७८ क्षुधिताम्बुपान
- ७९ विरेचनाद्यतियोग
- ८० वेगोदीरण
- ८१ विक्षेपण
- ८२ भ्रमण
- ८३ घालन
- ८४ क्रियातियोग
- ८५ पराघातन
- ८६ साहम
- ८७ अत्युच्चभापण
- ८८ गाढोत्सादन

आभ्यन्तर हेतु—शरीरस्य दोष और दूष्य ही आभ्यन्तर हेतु हैं। इनमें शरीरस्य दोष (१) वात, (२) पित्त और (३) कफ हैं। मानस-विकारो की उत्पत्ति में मानस दोष (१) रज और (२) तम हेतु हैं। दूष्य सात घातुएँ यथा—(१) रस, (२) रक्त, (३) मास, (४) मेद, (५) अस्थि, (६) मज्जा और (७) शुक्र हैं। घातु-ग्रहण से उपघातुओं का भी ग्रहण हो जाता है। शरीर-मल भी दूष्य होता है। इनमें प्रधान पुरीष, मूत्र तथा म्वेद हैं। इस प्रकार सात घातुएँ, ओज आदि उपघातुएँ तथा मल दूष्य हैं।

उपर्युक्त दोष (वात-पित्त-कफ) जब प्रकृतावस्था में रहते हैं तो देह का धारण करने से घातु कहलाते हैं। मल भी प्रकृतावस्था में देह का धारण करने से घातु कहलाता है। ये दोष तथा दूष्य जब वैषम्य को प्राप्त होते हैं तभी रोग के आभ्यन्तर कारण या हेतु बनते हैं। साम्यावस्था में ये सदा आरोग्य के हेतु हैं।

दोषों का वैषम्य तथा प्रकोप दो प्रकार से होता है। जैसे—(१) स्वभाव से—उदाहरणरूप—वसन्त ऋतु में कफ का, शरद ऋतु में पित्त का तथा वर्षा में वात का स्वभाव में ही प्रकोप होता है। अतः इन प्रकुपित दोषों को भी 'प्राकृत' कहते हैं। परन्तु वसन्त ऋतु में पित्त या वायु का, वर्षा ऋतु में पित्त व कफ का तथा शरद ऋतु में वायु व कफ का प्रकुपित होना 'वैकृत दोष' कहलाता है। 'प्राकृत दोष' तथा 'वैकृत दोष' का ज्ञान साध्यासाध्य के विचार में सहायक होता है। इसका विस्तृत वर्णन यथास्थल किया जायगा।

रोगों के कारणों को पुन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे—
ऐसे कारण जो वात, पित्त, कफ तथा शोणित को पृथक्-पृथक् प्रकुपित कर,
समर्ग अर्थात् दो को मिलाकर प्रकुपित कर तथा सभी को मिलाकर (सन्निपात)
प्रकुपित कर दोषों में वैषम्य उत्पन्न कर रोगोत्पादक होते हैं। ऐसे कारणों को
'निजकारण' कहा गया है। दूसरे कारण आगन्तुक होते हैं जैसे—(१) अभिघात,
(२) अभिचार, (३) अभिपङ्ग और (४) अभिगाप। ये दोषों को
प्रकुपित किये बिना तथा दोषवैषम्य उत्पन्न किये बिना दुःखोत्पादक होते हैं।

१—असात्म्येन्द्रियार्थ तथा संयोग^१—श्रोत्र आदि पांच इन्द्रियों का

१. च. सू. अ. ११, मधुकोषव्याख्या-मा. नि.

(i) 'द्रयोस्तु स्वस्वागन्तुनिजयोः प्रेरणमसात्म्येन्द्रियार्थसंयोगः, प्रज्ञापराध., परिणामश्चेति' (च. सू. अ. २०-५)

(ii) 'श्रीण्यायतनानीति-अर्थानां कर्मणः कालस्य चातियोगमिथ्यायोगाः। तत्राति-
प्रभावतां दृश्यानामतिमात्रं दर्शनमतियोगः, सर्वशोऽदर्शनमयोगः, अति-
छिद्यतिविप्रकृष्टरौद्रमैरवादमुतद्विद्विधीमस्सनविकृतवित्रासनादिरूपदर्शनं मि-
थ्यायोगः; तथाऽतिमात्रस्तनितपटहोत्कृष्टादीनां शब्दानामतिमात्र श्रवण-

(ज्ञानेन्द्रियों का) शब्दादि पाँच विषयों के साथ अयोग या हीनयोग, अतियोग तथा मिथ्यायोग होना या करना 'अनात्म्येन्द्रियाभिनयोग' कहलाता है। जैसे— किसी रूप का चक्षुरिन्द्रिय ने विलुप्त सम्पर्क न होना अयोग और कम होना हीनयोग कहलाता है। इसी प्रकार अति भास्वर स्वरूप का अधिक काल तक देखना चक्षु इन्द्रिय का अतियोग और अतिदरन्ध्र, भयकर, वीभत्स तथा गन्दी वस्तुओं के रूप का देखना मिथ्यायोग कहलाता है। इसी प्रकार अन्य 'इन्द्रियों के अर्थ का अयोग या हीनयोग, अतियोग तथा मिथ्यायोग को समझ लें।

२—प्रज्ञापराध—प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि है। बुद्धि स्वभावतः मत्तमद्-विवेकिनी होती है। जब मनुष्य विवेकहीन हो जयवार्थ को प्रयार्थ समझने लगता है तो वह उसका अपराध है। इन अपराध को प्रज्ञापराध कहते हैं। अर्थात् प्रज्ञापराध में उचितानुचित का विवेक नष्ट हो जाता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति, तथा धैर्य भी नष्ट हो जाते हैं। परिणामस्वरूप यथार्थज्ञान का अयोग तथा हीनयोग, अहितकर का योग तथा अतियोग और अयोग्य का योग या मिथ्या होने लगता है। तात्पर्य यह कि कर्म, वाग्मी, मानस तथा शारीर प्रवृत्तियों का अयोग, हीनयोग, अतियोग तथा मिथ्यायोग होने लगता है।

३—परिणाम—काल को कहते हैं। ऋतुओं का जो स्वाभाविक गुण है उनका प्रकट न होना या न्यून होना अयोग या हीनयोग कहलाता है। इसी प्रकार उन स्वाभाविक गुणों का अधिक प्रकट होना अतियोग और विपरीत होना मिथ्यायोग कहलाता है। जैसे वर्षाऋतु में वर्षा का न होना या न्यून होना क्रमशः अयोग और हीनयोग है। वर्षा का उचित में अधिक होना अतियोग है और जिस ऋतु में वर्षा नहीं होती उसमें वर्षा का होना मिथ्यायोग है। इसी

मनियोग, सर्वशोऽश्रवणमयोग, परुषटावनाशापघातप्रधषणमाषणादि शब्दश्रवण मिथ्यायोगः; तथाऽनितीक्ष्णोप्राभिव्यन्दिना गन्धानामतिमाध घ्राणमनियोगः, सर्वशोऽघ्राणमयोगः, पूतिद्विष्टामेष्व विलप्रविषपवनकुणप गन्धादिघ्राण मिथ्यायोगः, तथा रसानामत्वादानमनियोगः सर्वशोऽस्नादानमयोग, मिथ्यायोगो राशिवर्ज्यैश्वाहागविधिविशेषायतनेषूपदेक्ष्यते, तथाऽनिशीतोष्णाना स्पृश्याना स्नानाभ्यङ्गोत्सादनादीना चात्युत्सेवनमनियोग, सर्वशोऽनुपसेवनमयोग स्नानादीना शीतोष्णादीना च स्पृश्यानामनानुपव्योपसेवन विषमस्थानामिषाताशुचिभूतसत्पश्यादयश्चेति मिथ्यायोगः।' (च सू. क. ११-३७)

(111) कालबुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च ।

द्वयाश्रयाणां व्याधीना त्रिविधो हेतुसप्रदः ॥ (च सू अ १-५४)

(117) कालार्थकर्मणां योगो हीनमिथ्यातिमात्रकाः ।

मम्यम् योगश्च बिज्ञेयो रोगारोग्यैककारणम् ॥ (अ द सू १-२९)

प्रकार हेमन्त आदि ऋतुओं के गुण का अयोग, अतियोग और मिथ्यायाग समझे।

चक्र के विमान स्थान तृतीयाव्याय (जनपदोद्धवमर्नायाव्याय) में 'अधर्म' को ही सभी रोगों का मूल कारण माना गया है। भट्टार हरिश्चन्द्र ने उसका अन्तर्भाव परिणाम में ही कर लिया है क्योंकि अधर्म ही कालान्तर में परिणत होकर ऋतु आदि में व्यापन्नता उत्पन्न कर व्याधि को उत्पन्न करता है। परन्तु अत्र्यागिदत्त-ब्रह्महत्या आदि अधर्म का भी कारण प्रज्ञापराध ही मानते हैं। अतः इनका अन्तर्भाव प्रज्ञापराध में करने हैं।^१

सुश्रुत ने वात, पित्त, कफ को ही सभी रोगों का कारण माना है। उनका कहना है कि मानस तथा शारीर विकार जितने भी होते हैं वे सभी दोषों के विकृतिवश ही होते हैं। मानस रोगों में मानस दोष (रज और तम) तथा शारीर रोगों में शारीर दोष (वात, पित्त कफ) की विकृतियाँ प्रधानरूप में होती हैं। अतः इन उभयविध दोषों की अशाश-कल्पना कर ही चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ किसी रोग में दोषों का उल्लेख न हो वहाँ भी उनके लक्षणों में दोषों का विचार कर उनकी चिकित्सा-व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि दोषों की विकृति के बिना किसी रोग का प्रादुर्भाव नभव नहीं। चक्र ने आगन्तुक रोगों की इमने दिशेषता बतलाई है। परन्तु साथ ही इनका अन्योन्याश्रयत्व भी प्रतिपादन किया है।^२

१. (१) 'सवधामप्याजवश ! वाध्यादीनां यद्गुण्यमुत्पद्यत तत्र मूलनयमः, तन्मूल वाऽपत्कर्म पूर्वकृतम् ; तयोर्योनिः प्रज्ञापराध एव ।'

(११) 'अधर्मस्य च रोगहेतोरत्रैवान्तर्भावः' इति भट्टारहरिश्चन्द्रः ।

नस्यापि कालान्तरपरिणतस्य दुःखकर्तृत्वात् । चक्रस्तु प्रज्ञापराधं नस्यान्तर्भावमाह । मिथ्याशासनकृतमक्षयधादिजन्मनोऽधर्मस्य प्रज्ञापराध एव मूलम् ; (मधुकोष-व्याख्या) ।

२. (१) 'सर्वेषामेव रोगाणां वात पित्त श्लेष्माण एव मूलम् । तद्विद्वत्त्वाद् दृष्टफलत्वादायमात्रम् ।' (सु. सू. २४)

(११) 'यथा हि हृत्स्म विकारजात विश्वरूपेणावस्थित मत्वरजस्तमामि न व्यतिरिच्यन्ते, एवमेव कृतन विकारजत विश्वरूपेणावस्थितमप्यतिरिच्य वात पित्त श्लेष्माणो वर्तन्ते ।' (सु. सू. २४)

(१११) 'नास्मि रोगो विना दार्पयंस्मात्तस्माद् विचक्षणः ।

अनुक्तमपि टोषाणां त्रिर्द्व्याधिसुपाचरेत् ॥' (सु. सू. ३०-१९)

३. (१) 'रथानुषंधम्य-निमित्तजा ये, विकारसवा बद्धवः शरीरे ।

ते प्रथमं पित्तकफानिलेश्च, आगन्तवस्त्वेव ततो विशिष्टा ॥

आगन्तुं वेति निज विकार, निजस्तथाऽऽगन्तुमपि प्रवृद्धः ।

तथानुषंध प्रवृत्तिं च सम्यक्, ज्ञात्वा तत कम समागमेन ।' (च. सू. १६)

(११) 'टोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणम्' (वाग्भट्ट)

ये दोष अनुबन्ध तथा अनुबन्ध के भेद से दो प्रकार के रोगोत्पादन में कारण होते हैं। अनुबन्ध का अर्थ प्रधान या स्वतन्त्र होता है। अनुबन्ध का अर्थ अप्रधान या परतन्त्र होता है। जो दोष स्वतन्त्ररूप से या प्रधान रूप से रोगोत्पादक होते हैं उसमें (उस रोग या विकार में) उनके लक्षण स्पष्टरूप में प्रतीयमान होते हैं और उनका प्रकोप या प्रशमन शास्त्र में वर्णित इनके प्रकोपणों से तथा प्रशमनो से होता है। ठीक इसके विपरीत अर्थात् जो दोष परतन्त्ररूप में अथवा गौण (अप्रधान) रूप से रोगोत्पादक होते हैं उसमें (उस रोग या विकार में) उनके लक्षण स्पष्ट तथा उनका प्रकोप या प्रशमन प्रधान के अधीन होता है। तात्पर्य यह कि प्रधान के प्रकोप में उनका प्रकोप और प्रशमन से उनका प्रशमन होता है।^१

रोगी की प्रकृति तथा विकृति हेतुभूत दोष की दृष्टि से भी दोष का ज्ञान आवश्यक होता है। प्रकृति सात प्रकार की होती है। इनका वर्णन यथास्थल किया जायगा। इनका ज्ञान रोग के साध्यासाध्यविचार में आवश्यक होता है। इसी प्रकार आशयापकर्ष भेद से भी दोषभेद का ज्ञान करना आवश्यक होता है। सर्वशरीर-व्यापक होते हुए भी इन दोषों का स्थान नियत है। अतः दोषों का अपने नियत स्थान में स्वयं प्रकुपित न होते हुए भी प्रकुपित वायु में प्रेरित होकर अन्यत्र जाता 'आशयापकर्ष' कहलाता है। इस आशयापकर्ष के कारण भी 'दोष' रोग का कारण होता है। अतः इसका ज्ञान चिकित्सक के लिए आवश्यक है। जब वृद्ध दोष (वायु) मान एव स्थान में स्थित किसी अन्य दोष को उद्रिक्त करता है तथा लेकर अन्यत्र जाता है तो शरीर में उचित मानमें होते हुए भी उस दोष के कारण उस स्थान पर विकारोत्पत्ति होती है। जैसे—त्रेपमा के क्षीण होने पर बढी हुई वायु उचित मात्रा एव स्थान में स्थित पित्त को उसके प्रधान स्थान में आकृष्ट करके जिस भाग में लेकर घूमती है वहाँ वहाँभेदनवत् पीड़ा, दाह, श्रम आदि लक्षणों को उत्पन्न करती है। यहाँ पित्त का लक्षण 'दाह' पित्त के प्रकृतिस्थ होने पर भी आशयापकर्षवश होता है। यहाँ पित्त के लक्षण होते हुए भी वायु की चिकित्सा अभीष्ट है।

गतिभेद से दोषभेद भी होता है। चरक ने दोषों की तीन गतियों का वर्णन किया है, जैसे—(१) क्षय, (२) स्थान और (३) वृद्धि। ये गतियाँ दोषों की विशिष्ट अवस्थाओं की सूचक हैं। ऊर्ध्व, अध और तिर्यक् भेद से

१ 'स्वराग्रा व्यतीन्द्रा यथात्तन्मुत्थानां प्रशमा मन्त्रयुबन्धः, तद्विपरीतलक्षण-स्त्वनुबन्धः।' (च. नि अ ६)

२. (च मू अ १७)

भी दोषों की गीम गतिसे का वर्णन उपलब्ध होता है। इसमें दोषों की दिशा का बोध होता है। नेत्रों में तीन भागों का पहने नकेन कर चुके हैं। ये दोष सब अक्षयों समानान्तर में, अपने स्थान में ही रहते हैं तो उन्हें 'स्थान' अर्थात् अपने स्थान में स्थित स्वामासिक गति कहते हैं। जब वे वृद्धि को प्राप्त होते हैं तो अपने चरणों को वृद्धि में प्रकट करते हैं। जब वे क्षीण होते हैं तो अपने चरणों को हीन रूप में प्रकट करते हैं।

सामान्य निराम भेद में भी दोष-भेद होता है। अतः इन दृष्टिकोण से भी दोषों के कारणानुच या विचार करना आवश्यक है। जाठरामि के दुर्बल होने से अर्द्धि भाग रूप का निर्माण उचित रूप में नहीं होना अर्थात् अपक्षरूप में होता है। यह अक्षय रूप 'ग्राम' कहलाता है। यह आमामय में रहता है। जब इस अक्षय रूप में दोष (वातादि) तथा व्यय (रक्तादि घातु और पुरी-यादि पच) सम्पुन होते हैं तो वे साम कहलाते हैं। दोषों की सामता एवं निर्गमता के कारण ही यह प्रकार होने है।—

ये उपर्युक्त हेतुएँ पुन चार प्रकार की होती हैं, जैसे—(१) सन्निकृष्ट (२) विप्रकृष्ट, (३) व्यभिचारी और (४) प्राधानिक ।

सन्निकृष्ट हेतु—वय, दिन, रात्रि तथा भोजन के अन्त, मध्य और आदि काल में क्रमश वायु, पित्त तथा कफ का प्रकोप होता रहता है । इस प्रकोप में दोषों के सञ्चय की आवश्यकता नहीं होती । क्योंकि इसका यही स्वभाव है । ये प्रकोप हेतु मानव शरीर के अनिसन्निकट होने से सन्निकृष्ट हेतु कहलाते हैं ।^१

विप्रकृष्ट हेतु—दूरस्थ हेतु को विप्रकृष्ट हेतु कहते हैं, जैसे—हेमन्त ऋतु में सञ्चित हुआ कफ वसन्त ऋतु में कफज रोग को उत्पन्न करते हैं । इसी प्रकार वर्षा में सञ्चित हुआ पित्त शरद ऋतु में पित्तज विकार तथा ग्रीष्म में सञ्चित वायु वर्षा ऋतु में वातज विकार को उत्पन्न करते हैं । इनके अतिरिक्त ज्वर का सन्निकृष्ट हेतु रक्षास्र-पान सेवन और विप्रकृष्ट हेतु रुद्रकोप है । जीवाणुजन्य रोग निश्चित सञ्चय काल के पश्चात् होते हैं, अत उन्हें भी विप्रकृष्ट कारणों के अन्तर्गत ग्रहण कर सकते हैं । आघातजन्य सम्पूर्ण रोग सन्निकृष्ट हेतुज होते हैं ।^२

व्यभिचारी हेतु—जो हेतु दुर्बल होने से रोग को उत्पन्न करने में असमर्थ होता है उसे व्यभिचारी हेतु कहते हैं ।^३ चरक ने कहा है कि निर्बल दोष और दूष्य का संयोग (सम्पूर्यन) होने पर भी रोगोत्पत्ति नहीं होती । रोग की उत्पत्ति बाह्य-निदान तथा उसमें प्रकुपित दोष और दूष्य की शक्ति पर निर्भर होती है । यदि निदान अल्प है तो दोष-दुष्टि भी मृदुस्वरूप की होती है फलस्वरूप दूष्य भी अल्पप्रमाण में दूषित होंगे । इसी प्रकार शरीरमध्य प्रत्यनीक बल या रोग-प्रतिरोधक्षमता (Immunity) के बली होने पर रोगाक्रमण नहीं होता अथवा मृदुरूप में होता है । जब निदान बलवान् होता है तो दोष का प्रकोप भी उग्ररूप में तथा दूष्य की दुष्टि भी प्रबल रूप में होती है और रोगाक्रमण भी अवश्य होता है ।

प्रतिदिन अनेक असात्म्य एवं रोगोत्पादक जीवाणुओं तथा खाद्य-पेयादि का शरीर से निकटतम सम्पर्क होने पर भी रोगोत्पत्ति का होना शारीरिक रोग-प्रतिरोध-क्षमता तथा निदान की दुर्बलता का द्योतक है ।

चरक ने व्यभिचारी हेतुओं के सम्बन्ध में सुन्दर विवेचन किया है । जैसे—
“(रोगोत्पत्ति में) रोग के निदानों (कारणों) तथा उनसे प्रकुपित दोषों

१. माषवनिदान-पञ्चलक्षण-मधुकोष व्याख्या ।

२. सु. उ. अ. ६४, च. नि. अ. ४,

३. माषवनिदान पञ्चलक्षण-मधुकोष व्याख्या ।

एव प्रकुपित दोषो मे दूषित दूष्यो मे रोगोत्पत्ति, रोगविधानक या विकार विघातक भावो की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। जब ये निदानादि त्रय (निदान, दोष और दूष्य) परस्पर अनुवृद्ध नहीं होते अथवा कालप्रकर्ष से अवलम्ब मे अनुवृद्ध होते है तब विकारोत्पत्ति नहीं होती अथवा विलम्ब से होती है अथवा अति क्षीण रूप मे होती है ओर उनके लक्षण भी यथोक्त रूप मे प्रकट नहीं होते।^१

प्राधानिक हेतु—उग्र स्वभाव के कारण शीघ्र ही दोषो को प्रकुपित करके रोगो को उत्पन्न करने वाला हेतु प्राधानिक कहलाता है। जैसे—विष मारक होने से इम थैली मे आना है। यह हेतु अपना प्रभाव मानव शरीर मे निश्चितकाल मे अवश्य उत्पन्न करते हैं। उग्रता एव शीघ्रता तथा निश्चितता के आधार पर आगन्तुक कारणो को भी इनके अन्तर्गत ग्रहण कर सकते हैं।^२

हेतुओ के पुन तीन और भेद किये गये है। यथा—(१) दोषहेतु, (२) व्याधिहेतु और (३) उभय अर्थात् दोष और व्याधि दोनों।^३

दोषहेतु—दोष प्रकोपकहेतु ही दोषहेतु है। ऋतुओ के अनुसार दोषो के सञ्चय, प्रकोप तथा प्रशम करनेवाले स्वभावत उत्पन्न मधुरादि रस दोषहेतु कहे जाते हैं।

व्याधि हेतु—दोष निरपेक्ष जो हेतु निश्चितरूप मे किन्ही व्याधि विशेष के उत्पादक होते हैं उन्हें व्याधिहेतु कहते हैं। जैसे—मृदभक्षणा पाण्डु रोग का ही उत्पादक होने से व्याधिहेतु है। यद्यपि मृदभक्षणा से दोषो का प्रकोप होता है तथापि उससे पाण्डुरोग ही उत्पन्न होता है अत वह व्याधिहेतु है। जैसे—श्वसनक ज्वर के जीवाणु श्वसनक ज्वर को इत्यादि।

उभयहेतु—विशिष्ट दोष का प्रकोपक होते हुए विशिष्ट व्याधि का उत्पादक हेतु कहलाता है, जैसे—हाथी, अँट आदि वाहनो की मवारी पर चलने से वायु का प्रकोप होता है तथा विदाही अन्न के सेवन से पित्त और रक्त की वृष्टि होती है। परन्तु उक्त वाहन और विदाही अन्न के सम्मिलित सेवन से वातरक्त नामक रोग उत्पन्न होता है अत इन्हें उभयहेतु कहते है।^४

१. च. नि. ४-५

२. माधवनिदान-पञ्चलक्षण मधुकोष

३. माधवनिदान-पञ्चलक्षण-मधुकोष

४. माधवनिदान पञ्चलक्षण मधुकोष

५. माधवनिदान पञ्चलक्षण मधुकोष

हेतु के पुनः दो भेद किये गये हैं यथा—(१) उत्पादक हेतु और (२) व्यञ्जक हेतु ।^१

उत्पादक हेतु (Predisposing causes)—यह वह हेतु है जो रोग तथा रोग के कारण दोषो को उत्पन्न तो कर देता है पर तत्काल रोगाभिव्यक्ति नहीं करता । जैसे—हेमन्त में उत्पन्न मधुर रस कफ का उत्पादक होते हुए भी, वर्षा में उत्पन्न अम्ल रस पित्त का उत्पादक होते भी और ग्रीष्म में उत्पन्न तिक्त रस वायु का उत्पादक होते हुए भी तत्काल रोगोत्पादक नहीं होता । इन रसों से तत्तद् ऋतुओं में दोष का सञ्चय मात्र होता है ।^२

व्यञ्जक हेतु—शरीर में सञ्चित होते हुए उत्पादक दोषो को प्रकुपित कर रोगो को प्रकट करनेवाले हेतु को व्यञ्जक हेतु (Exciting causes) कहते हैं । जैसे—हेमन्त में सञ्चित हुए कफ को वसन्त ऋतु में सूर्य का सन्ताप द्रुत कर कफज रोगो की अभिव्यक्ति का हेतु होता है । अतः वसन्तकालीन सूर्य-सन्तापव्यञ्जक हेतु है ।^३

इन उपर्युक्त कारणों के विवेचनानन्तर व्याधि के समवायि, असमवायि तथा निमित्त कारणों का विवेचन भी आवश्यक है । असमवायि कारण के नाश से कार्य का नाश हो जाता है यह प्रत्यक्ष सिद्ध तथ्य है । घट के असमवायि कारण कपालमाला-संयोग तथा पट के असमवायि कारण तन्तु-संयोग के नाश से क्रमशः घट तथा पट का नाश हो जाता है । यह दृष्ट प्रत्यय है । इसी प्रकार दोष-वैषम्य तथा धातु-वैषम्य के नाश होने से रोग या व्याधि का नाश हो जाता है । यही कारण है कि चिकित्सा की व्याख्या करते हुए यह कहा गया है कि विषम दोष तथा धातुओं को समावस्था में लाने का जो प्रयत्न किया जाता है उसे चिकित्सा कहते हैं । दोष तथा धातु व्याधि के समवायि कारण हैं । जो स्वयं समवेत होकर कार्य को उत्पन्न करते हैं उसे समवायि कारण कहते हैं । ये दोष और धातु समवेत होकर ही रोगोत्पादक होते हैं अर्थात् दोष-द्रव्य-सम्मूर्च्छना में ही व्याधि की उत्पत्ति होती है । मिथ्याहार-विहार व्याधि के निमित्त कारण हैं क्योंकि ये रोगरूपी कार्य को उत्पन्न कर स्वयं-पृथक् हो जाते हैं । निदान-परिवर्जन जो चिकित्सा का एक अङ्ग माना गया है उसका तात्पर्य यह है कि रोग की वृद्धि न होने पावे ।

व्याधि और दोष (वात-पित्त-कफ)—सामान्य व्यावहारिक भाषा

१. माधवनिदान-पञ्चलक्षण मधुकोष

२. माधवनिदान पञ्चलक्षण मधुकोष

३. माधवनिदान पञ्चलक्षण मधुकोष

मे 'देह' को पाञ्चभौतिक कहा जाता है। परन्तु आयुर्वेद-वाङ्मय में इसे त्रिस्थूण कहा गया है। कहा है कि वात-पित्त-कफ ही 'देहांत्पत्ति' के हेतु हैं। ये तीनों अव्यापन्न-अवस्था में क्रमशः शरीर के अधोभाग, मध्यभाग तथा ऊर्ध्व-भाग में सन्निविष्ट हो शरीर को उन्नी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार तीन खम्भे (स्तूप) घर (अगार) को धारण करते हैं। इन तीन स्थूणों में धारण किये जाने के कारण ही इनका नाम 'त्रिस्थूण' है।^१ आगे चलकर और भी कहा है कि 'यह देह कफ में अतिरिक्त नहीं, पित्त में अतिरिक्त नहीं, वात में अतिरिक्त नहीं तथा शोणित (रक्त) में अतिरिक्त नहीं। यह शरीर इन वात-पित्त-कफ तथा रक्त में ही धारण किया हुआ है अर्थात् इन पर ही अवलम्बित है। जिस प्रकार सोम, न्यून और अनिल अपने विमर्ग, आदान और विक्षेप गति से इस विश्व को धारण किये हुए हैं उन्नी प्रकार कफ, पित्त और वायु भी अपने उपर्युक्त गुणों से शरीर को धारण किए हुए हैं।^२ ये वात, पित्त, कफ, तीनों दोष प्रकृत अवस्था में शरीर के उपकारक होते हैं और जब विकृत होते हैं तब नानाविध विकारों में शरीर को उपतप्त (दुःखी) करते हैं।^३

इस सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए आचार्य कहते हैं कि वात, पित्त, कफ अपनी प्रकृत अवस्था में पुरुष को, जिनकी इन्द्रियाँ अव्यापन्न (अविकृत) हैं तथा बल, वर्ण और मुख (आरोग्य) में उपपन्न (समृद्ध) हैं उसी प्रकार बढ़ी आयु प्रदान करते हैं, जिस प्रकार धर्म, अर्थ और काम सम्पत्क् आचरित होने पर इन लोक में तथा परलोक में पुरुष को महान् निःश्रेयस अर्थात् परम-कल्याण से सम्पन्न करते हैं। ये ही जब विकृत होते हैं तब ठीक इसके विपरीत भावों से उसी प्रकार युक्त कर देते हैं जिस प्रकार विकृति प्राप्त हुए तीनों ऋतुएँ संसार को अशुभ भावों से युक्त कर उनका घात करती हैं।^४

१. 'वातपित्तश्लेष्माण एव देहसम्भवहेतवः। तैरव्यापन्नैरधोमधोर्ध्वसन्निविष्टैः शरीर-मिदं धार्यतेऽगारमिदं स्थूणामिस्तिसृभिस्ततश्च त्रिस्थूणमाहुरेके। त एव व्यापन्नाः प्रलयहेतवः, तत्रेभिरेव शोणितचतुर्थैः सम्भव-स्थिति प्रलयेष्वविरहितं शरीरं भवति।' (सु. सू. २१-३)

२. (i) 'नर्षे देह कफादस्ति, न पिच्छात् न च मासतात् ।

शोणितादपि वा नित्यं देहं पतैस्तु धार्यते ॥' (सु. सू. २१-४)

(ii) विसर्गादानविक्षेपैः सोमसूर्यानिला यथा ।

धारयन्ति जगद् देहं कफपित्तानिलास्तथा ॥' (सु. सू. २१-८)

३. 'द्वेषाः पुनस्त्रयो वातपित्तश्लेष्माणः। ते प्रकृतिभूताः शरीरोपकारका भवन्ति, विकृतिमापन्नास्तु नानाविधैर्विकारैः शरीरमुपतापयन्ति ॥' (च. वि. १-५)

४. 'मर्ष एव खलु वातपित्तश्लेष्माणः प्रकृतिभूताः पुरुषमव्यापन्नेन्द्रिय बलवर्णसुखोप-पन्नमायुषा महतोपपादयन्ति, सम्यगेवाचरिता धर्मार्थकामा इव निःश्रेयसेन महता

पुनः कहते हैं कि सम्पूर्ण शरीर में विचरनेवाले ये वात, पित्त, कफ अपनी अकुपितावस्था में शरीर के अन्दर शुभ भावों को अर्थात् स्वाम्थ्यकर भावों को उत्पन्न करते हैं और कुपितावस्था में अशुभ भावों को अर्थात् नानाप्रकार की विकृतियों को उत्पन्न करते हैं।^१

वाग्भट ने भी कहा है कि ये वात, पित्त, कफ तीनों दोष अविकृतावस्था में शरीर का पोषण या वर्तन करते हैं और विकृतावस्था में शरीर का घात करते हैं। आगे चलकर कहते हैं कि ये दोष (वात-पित्त-कफ), घातु (रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र) और मल (पुरीष, मूत्र और स्वेदादि) देह के मूल हैं। ये जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त सदा शरीर में वर्तमान रहते हैं।^२

उपर्युक्त वर्णन में यह स्पष्टरूपेण ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वात-पित्त-कफ ही शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और संहार (नाश) के कारण हैं। शरीर की उत्पत्ति यद्यपि शुक्र (पुबीज) और शोणित (स्त्रीबीज) के मयोग से होती है तथापि जब तक वात-पित्त-कफ का सहकार न हो शरीर की उत्पत्ति तथा पुष्टि नहीं हो सकती। ये शरीररूपी आगार के तीन स्तम्भ हैं और आहार, निद्रा तथा युक्तियुक्त ब्रह्मचर्य इनके सहायक तीन उपस्तम्भ हैं।^३ इनके अविकृत रहने में शरीर का प्रकृत व्यापार अवाधगति में चलना रहता है और शरीर में पुष्टि, बल, वर्ण, प्रसाद (मन की प्रसन्नता तथा इन्द्रियों का अपने-अपने काम करने का सामर्थ्य), सुख इत्यादि आरोग्य के लक्षण बने रहते हैं। ये ही विकृत हो तो शरीर में विभिन्न विकार या रोग उत्पन्न करते हैं।

बाह्यसृष्टि में जैसे—चन्द्र, सूर्य और वायु अविकृत रहते हुए चराचर को धारण करते हैं अर्थात् चन्द्र अपने विसर्ग गुण से स्थावर, जङ्गम प्राणियों में बल और पुष्टि प्रदान करते हैं, सूर्य अपने आदान गुण से बल तथा पुष्टि का शोषण करता है तथा वायु दोनों के प्रभाव को सर्वत्र सृष्टि में विक्षेपण (प्रसृत)

पुरुषभिर्द्वासासुभिश्च लोके, विकृतास्त्वेन महता विषययोगोपपादयन्ति, ऋतवक्ष्य इव विकृतिमापन्ना लोकमशुभेनोपघातकाल इति।' (च सू. १२)

१ 'सर्वंशरीरचरास्तु वागपित्तश्लेष्माणं सर्वस्मिन् शरीरे कुपिताकुपिताः शुभान् शुभानि कुर्वन्ति; प्रकृतिभूताः शुभान्युपचयबलवर्णप्रसादादीनि अशुभानि पुनर्विकृतिमापन्ना विकारसञ्चकानि ॥' (च सू. २०-९)

२. (i) 'वायुः भिन्न कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः।

विकृताविकृता देहं ध्रुवन्ति ते वर्त्तयन्ति च ॥ (भ. ह. सू. १)

(ii) 'दोषघातुमला मूल सदा देहस्य' . . . . . (भ. ह. सू. १)

३ 'त्रय उपस्तम्भा इति, आहार' स्वप्नो, ब्रह्मचर्यमिति ।' (च सू. ११)

करता हुआ म्यावर-जङ्गम को उनके प्रभाव का नाम पचुवाता^१ उसी प्रकार वायु स्थानीय कफ, शरीर में बल और पृष्टि प्रदान करने के मध्यस्थानीय पित्त, पाचनदि प्रक्रियाओं एवं शरीरावयवों के स्नेह का सापग करने तथा वात कफ एवं पित्त को सम्पूर्ण शरीर में सर्वत्र पहुँचाकर शरीरावयवों को उनका नाम पहुँचाता हुआ शरीर को भारण करता है। परन्तु ये वायु, मूत्र और वायु कुपित होने पर जिस प्रकार मृष्टि में अनेक विन्नो की उत्पत्ति के कारण बलते हैं उसी प्रकार कफ, पित्त, वात जब शरीर में कुपित होते हैं तब उनमें से जो को उत्पन्न करते हैं तथा अधिक प्रकोप होने पर शरीर का नाश करते हैं।

ये वात-पित्त-कफ शरीर के प्रत्येक स्थान तथा नक्षम अवयव में विद्यमान रहते हैं। शरीर के प्रत्येक त्रान में ये गन्धान करते हैं। प्राणन अवस्था में उन तीनों की प्राणन क्रियायें शरीर के प्रत्येक अवयव में होती हैं। जब ये विन्न या प्रकुपित होते हैं तब शरीरावयवों में उनकी विन्न क्रियाओं के होने में अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है।

दोष (वात-पित्त-कफ), घातु (रक्त-रक्तादि), उपघातु (जीव आदि), मल (पुत्रीपादि) तथा उन्हें एक स्थान में ठहरने में पचुवाने वाले म्यान जब अविच्छिन्न (नम) अवस्था में (यथोचित प्रमाण में) हों तथा उनकी क्रिया भी मम हो तब शरीर निरोग रहता है। ये ही विच्छिन्न हों तब शरीर तत्तद् रोगों से आक्रान्त होता है। परन्तु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि घातु आदि की विकृति तथा अविच्छिन्न दोषों को विकृति और अविच्छिन्न पर ही आश्रित है। ये (वात-पित्त-कफ) दोष ही दुष्ट होकर घातु आदि को भी दूषित करते हैं। ये जब स्वयं अदुष्ट रहते हैं तो घातु आदि को भी अदूषित या समावस्था में रखते हैं।^२

दोषों की दुष्टि या विकृति दो प्रकार से होती है (१) उनके प्रमाण में अपने-अपने कारणों में अविच्छिन्नता होना तथा (२) क्षयकारी कारणों में उनमें न्यूनता होना।

रोगों के नानाविध भेदों के भी कारण ये दोष ही हैं। कारण—दोषों का संसर्ग जिस घातु, उपघातु या मल के साथ होना है उसके अनुसार दोषों में

१ (१) 'वातपित्तदक्षेष्मणा पुनः सर्वशरीरचरणा सर्वाणि स्रोतानि अयनभूतानि' (च वि. ५)

(ii) 'तेषां स्रोतसां धातूनां च सर्वेषामेव वातपित्तदक्षेष्माणः प्रदुष्टा दूषयितारो भवन्ति, दोषस्वभावादिति।' (च वि. ५)

(iii) 'तेषां सर्वेषामेव वातपित्तदक्षेष्माणो दूषयितारो भवन्ति दोषस्वभावात्।' (च. शा. ५-१८)

रोगोत्पत्ति तत्तद् अवयवो या स्थानो मे होती है। रोगो के कारणभूत जो एक या अनेक दोष अथवा आघात आदि आगन्तुक कारण होते हैं, उनके भेदानुसार लक्षणो तथा चिकित्सा में यत्किंचिद् भिन्नता होती है। धानु आदि के इस भेद को लक्ष्य में रखकर ही रोगो को रसज, रक्तज इत्यादि नाम दिये जाते हैं। परन्तु उनके लिए ये नाम गौण ही समझना चाहिए। वस्तुतः ये सभी रोग दोषज ही हैं। उनकी चिकित्सा में मुख्यकर दोषो पर ही दृष्टि रहनी चाहिए। जैसे तप्त घृत में दग्ध होने पर भी वस्तुस्थित्या दग्ध का कारण धृतगत अग्नि होनी है।^१

शरीर के सभी निजरोग वात-पित्त-कफ के वैषम्य से ही उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार कोई पक्षी मारे दिन सारी दिशाओ में उड़ता रहे, तो भी उसकी छाया उससे वियुक्त नहीं हो सकती, इसी प्रकार निज शारीररोग वात-पित्त-कफ के वैषम्य के बिना नहीं हो सकते। किं बहुना, मृष्टि के सम्पूर्ण स्थावर जङ्गमात्मक द्रव्य जैसे—सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणो के ही विकार हैं उसी प्रकार सभी निज रोग वात-पित्त-कफ के ही विकार हैं।^२

जिन प्रकार निज शरीरव्याधियाँ वात-पित्त-कफ, इन शारीर दोषो के वैषम्य हुए बिना नहीं हो सकती उसी प्रकार मानसव्याधि भी रज-तम इन मानस दोषो के वैषम्य हुए बिना नहीं हो सकती। परन्तु शारीर-विकारो का मन पर तथा मानसविकारो का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अतः मानसरोगो में भी गौणरूप से शारीरदोषो का वैषम्य होकर शारीरविकृतियाँ उत्पन्न होती हैं तथा शारीररोगो में भी मानसविकृतियाँ गौणरूप में दिखाई पड़ती हैं।

चक्रपाणिदत्त ने तो कहा है कि आगन्तुक तथा मानसरोगो का मूल भी वातादि है। परन्तु मानसरोगो में शारीरदोषो का अनुबन्ध पीछे से होता है। मानस तथा आगन्तुरोगो में भी दोषो का अनुबन्ध होता ही है। तत् तद् आगन्तु कारणो से शरीर का क्षोभ होने पर पीछे से तत्तत् शारीर दोष का भी प्रकोप होता है। इसी प्रकार मानसरोगो में भी पीछे से दोषो का प्रकोप होकर परिणामस्वरूप अन्य लक्षणा उत्पन्न होते हैं। यथा—काम, शोक और भय में वायु का, क्रोध में पित्त का और देव, ऋषि आदि आठ प्रकार के भूतो के आवेश से तीनों दोषो का प्रकोप होता है।

सक्षेप में निज रोगो में दोषो का वैषम्य प्रथम होता है, पश्चात् विभिन्न अव्यक्त या व्यक्त लक्षणा (चिह्न) या वेदनार्थे प्रादुर्भूत होती हैं। इसके विपरीत

१. सु. सू. २४।२८ पर दृष्ट्वा, १ च सू. २८।७-८)

२ (च. सू. २९-५)

आगन्तु रोगों में वेदना प्रथम होती है, पश्चात् तज्जनि शोभ ने शारीर या मानस दोषों का प्रकोप होता है। परिणामस्वरूप उनमें भी वाद में उन्माद रोगों की विषमता चिकित्सा का विषय बन जाती है। आगन्तु और निज रोगों में यही भेद है।^१

मानस रोगों में भी पश्चात् काल में शारीरदोषों का प्रकोप होने में शारीर-दोषों की विषमता भी चिकित्सा का विषय बन जाती है। काव्यप ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि मानसरोगों की भी चिकित्सा शारीररोगों के समान ही करनी चाहिए।^२

आगन्तुक तथा निज रोगों का परस्पर अनुबन्ध—पहले यह शिष्टेय कर चुके हैं कि शारीररोगों का अन्य शारीर तथा मानस रोगों में तथा मानस रोगों का अन्य मानस और शारीररोगों में अनुबन्ध अर्थात् पश्चात् काल में सम्बन्ध होता है। इस अनुबन्ध में रोग एक दूसरे के वन में वृद्धि करते हैं। शारीर तथा मानसरोगों के समान आगन्तु और निज रोगों में भी परस्पर अनुबन्ध होता है^३—

निज रोग पहले में ही विद्यमान हो तो आगन्तु भी कभी-कभी पीछे में उसका साथ देता है। जैसे दोषज ज्वर या उन्माद हुआ तो पश्चात् काल में भूतावेश भी हो जाता है। इसी प्रकार आगन्तु-अभिघातज ज्वर किंवा भूतज उन्माद किसी रोगी में पहले में विद्यमान हो तो कारण उपस्थित होने पर शारीरदोष भी प्रकुपित होकर निज रोग को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार निज रोग में अन्य निज रोग का अनुबन्ध होता है और आगन्तुक रोग में अन्य आगन्तु रोग का अनुबन्ध होता है।

१. (i) 'आगन्तुकारणे मानसे च कथं वातादिमूलत्वात्त्याह—तादृशत्वादिनि। भागन्तावपि हि वातादिलिङ्गं शरीरक्षोमादवश्यं भवति X X X यदुक्तं तत्रामिघानजो वायुः प्रायां रक्तं प्रदूषयन्' (च. चि. ३-११३) इत्यादि। तथा 'आगन्तुरन्वेति निज विकार' (च. सू. १६) इति। मानसेऽपि कामादौ दोषप्रकोपणो भवत्येव, यदुक्तं—'कामशोकमयाद्वायुः' (च. चि. ३-१०५) इत्यादि।

(ii) 'कामशोकमयाद्वायुः, त्रयोवात् पित्तत्रयोमला।

भूतामिषद्वात् कुप्यन्ति' ... .. (च. चि. अ. ३)

(iii) 'X X X सत्त्वरजस्तमामेव हि प्रकृतिरूपाणां मददादिसर्वपरिणाम इति भाव्यनयः।' (चक्र)

२. 'मानसानां च रोगाणां कुर्याच्छारीरवत् क्रियान्' (का. सू. २७-५)

३. 'आगन्तुरन्वेति निज विकार निजस्वभावागन्तुमपि प्रवृद्ध।

तत्रानुबन्धं प्रकृतिं च सम्यग् शात्वा ततः कर्म समाचरेत्' (च. सू. अ. १९)

निज तथा आगन्तुज रोगो के इस अनुबन्ध का ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि एक ही रोगी में अनेक रोग उपस्थित देख कर प्रथम यह निदान करना उचित है कि इसमें कौन रोग अनुबन्ध्य (पहले से वर्तमान) है तथा कौन अनुबन्ध अर्थात् पीछे से हुआ है। इसी प्रकार यह भी जान लेना आवश्यक है कि कौन स्वतन्त्र है तथा कौन परतन्त्र है अथवा कौन उपद्रवभूत है। ऐसा विवेचन कर चिकित्सा करने से सफलता मिलती है।

चारों प्रकार के रोगों में परस्परानुबन्ध—निज, शारीर, मानस तथा आगन्तुक इन सभी रोगो में परस्पर अनुबन्ध प्रायः जीर्ण तथा वृद्धिगत होने पर ही होता है।^१ तात्पर्य यह है कि रोगो का दोषो से अविनाभाव सम्बन्ध है। निज शारीर और निज मानस रोगो में तो दोषो की कारणता स्पष्ट ही होती है। आगन्तुक रोगो में भी चक्रपाणि के अनुसार दोषो का वैषम्य पहले से होता है परन्तु उसका प्रमाण इतना नहीं होता कि वह कोई तत्काल लक्षण प्रकट कर सके अतः उसे प्राधान्य नहीं दिया जाता।^२

व्याधि और दूष्य (धातु तथा मल)—रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन सातों को धातु कहते हैं। इनका नाम धातु इसलिए है क्योंकि ये शरीर का धारण करते हैं। वातादि दोषो, उपधातुओ तथा मलो की अपेक्षा शरीर का धारण तथा पोषण-कार्य, शरीर के रूप-निर्माण का कार्य-इनसे विशेष या मुख्य रूप में होता है।^३ समावस्था में दोष तथा मन भी शरीर का किसी न किसी रूप में धारण करते हैं, परन्तु उनका यह कार्य गौण रूप में होता है। उनका मुख्य कार्य शरीर तथा शरीर-धातुओ को दूषित तथा मलिन करना होने से क्रमशः दोष तथा मल उनकी प्रधान संज्ञा हुई है।^४

उपधातु भी शरीर का धारण करते हैं परन्तु पोषण नहीं करते। अतः उन्हें धातु नहीं कहा गया है। धातुओ के साथ शरीर के धारण करने में सहायक होने से इन्हें 'उपधातु' कहा गया है। उपर्युक्त रसादि धातु, उपधातु तथा मल कुपित हुए दोषो से दृष्ट होकर विभिन्न रोगो की उत्पत्ति करते हैं, अतः इन्हें दूष्य कहा है।^५

१ २ 'सर्वेऽपि खल्वेतेऽभिप्रवृद्धाश्चत्वारो रोगा परस्परमनुबन्धन्ति, न चान्योऽन्येन सह सदेहमापद्यन्ते ॥' (च सू २०-६)

३ (i) 'रसासृङ्मासमेदोऽस्थिमज्जाशुक्राणि धातवः । सप्त दूष्या (अ द. सू. १)'

(ii) 'वातादिभिर्दूष्यन्त इति दूष्या' (अरुणदत्त)

(iii) 'न यत्ते (रसादयः) शरीरधारणाद् धातव इत्युच्यन्ते' (सु सू १४)

४ (सु सू १४-२०) पर दृष्टि तथा चक्रपाणि)

५ अ द सू १ पर अरुणदत्त

इन उपर्युक्त धातुओं की अन्नपान रस में पूर्ण होती है। अन्नपान पर जाठराग्नि की क्रिया से उमका पाक होता है। पार होने पर उमका नास तथा किट्ट भाग में विभाजन होता है। नास भाग में देह धातुओं का तथा किट्ट भाग से मनो का पोषण होता है। जाठराग्नि द्वारा पाक होने के पश्चात् अन्न रस का भूताग्नि तथा वात्त्वमिया द्वारा पुनः परिपाक होता है। इस परिपाक में भी दो प्रकार का अर्थात् प्रसाद भाग का तथा किट्ट भाग का निर्माण होता है। प्रसाद भाग में धातुओं का तथा किट्ट भाग में मनो का पोषण होता है। इस पाक तथा परिपाककाल में जाठराग्नि तथा वात्त्रग्नि ही दुर्बलतावश आम रस की उत्पत्ति होती है। यह आम जब शरीर के धातु प्रवाह में मग्न करना है तो न्योनोरोधादि पूर्वोक्त आम के लक्षणों को उत्पन्न कर दोष, धातु तथा न्योनो के अनुसार व्याधि (रोग) उत्पन्न करता है।

अन्न रस में धातुओं तथा मनो की उत्पत्ति सभी आचार्यों की अभिमत है। उत्पत्ति के प्रकार में बड़ा मतभेद है। इसमें तीन मत उपलब्ध होते हैं (१) क्रमपरिणाम या क्षीरदधिन्याय, (२) केदारोत्पन्न्या न्याय और (३) मन्वेकपोन न्याय (इसका वर्णन लेखक के 'त्रिदोष तन्वदिमर्श' में देना)।

उपधातु तथा उनके पोषक धातु—जिस प्रकार पूर्व-पूर्व धातु के प्रसाद भाग से उत्तरोत्तर धातु की पूर्ण होती है उसी प्रकार तन्मू धातु के प्रसादाश में तत्तद् उपधातु के भी पोषण होते हैं। उपधातुओं का वर्णन चरक ने इस प्रकार किया है—

रस के प्रसादाश में स्तन्य तथा आर्त्तव इन दो उपधातुओं का पोषण होता है। रक्त के प्रसादाश से कण्डराओं तथा सिराओं का पोषण होता है। मास के प्रसादाश से वसा तथा त्वचाओं का पोषण होता है। मेद के प्रसादाश से स्नायु तथा सन्धिषो का पोषण होता है। इस प्रकार उपर्युक्त स्तन्य, आर्त्तव, कण्डरा, सिरा, वसा, त्वचाये और स्नायु ये सात उपधातु हैं।

रस में शुक्र पर्यन्त सात धातुओं में व्याप्त तथा उनके परम सारभूत स्नेह को 'भोज' कहते हैं। यह बल का परम कारण होने से 'बल' भी कहलाता है।

१. 'नर्त्रनेषां धातूनामन्नपानरस प्रीणयिता' (सु. सू. अ. १४-११)

२ (१) रमात् स्तन्य ततो रक्तमसृज कण्डरा निरा ।

मासाद् वसा त्वच. पट् च मेदम स्नायुसम्भवा ॥ (च. चि. १५-१४)

(११) 'ने च स्तन्यादयो धात्वन्तरापोषणाच्छरीरपोषका अपि उपधातुशब्देनोच्यन्ते ।' (चक्र)

(१११) मिरास्नायुरज स्तन्यत्वचोगतिविवजिता ।

धातुभ्यश्चोपजायन्ते तस्मात् उपधानवः ॥ (भोज-चक्रः)

कोई-कोई आचार्य इसे भी उपधातु में ग्रहण करते हैं। इसे शुक्र का उपधातु मानते हैं।^१

मल तथा उनके उत्पादक धातु—पुरीष, मूत्र, अबोवायु, कफ, पित्त, कर्ण-नासिका-नेत्र-मुख और जननावयव-इनके मल, स्वेद, केश श्मश्रु (दाढीमूछ), रोम, नख, नेत्र तथा त्वचा का मल—ये सब मल शब्द से ग्रहण किये जाते हैं। ये मल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये आहार के मल (किट्ट) भाग से उत्पन्न होते हैं तथा शरीर को मलिन करते हैं।^२

इनमें पुरीष, मूत्र तथा अबोवायु अन्नपान के मल हैं। पित्त रक्त का मल है। रस का मल कफ है। मास का मल—कर्ण-नासिका-नेत्र-मुख तथा बाह्यजन-नेन्द्रियो में रहने वाले, कर्णगूय, सिंघाणक, नेत्रकीच, निष्कृत आदि हैं। स्वेद मेद का मल है। केश-श्मश्रु, रोम तथा नख अस्थि के मल हैं। नेत्र तथा त्वचा का स्नेह मज्जा का मल है। कुछ आचार्यों का मत है कि शुक्र का मल श्मश्रु (दाढी-मूछ) है। परन्तु अधिक लोगो का मत है कि शुक्र सुवर्ण के समान निर्मल होता है।^३

जिस प्रकार धानुएँ वातादि द्वारा दूषित होती हैं उसी प्रकार मल भी वातादि द्वारा दूषित होते हैं। अतः इन्हे भी 'दूष्य' कहते हैं। तात्पर्य यह कि दोष (वातादि) जिस प्रकार धानुओ को दूषित कर रोगो को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार मल का भी दूषित कर रोग उत्पन्न करते हैं।

यद्यपि रोग के प्रकरण में चिकित्सा-सौकर्य तथा स्पष्ट बोध के लिए रोगो के वातजादि दोषज, रसजादि धातुज तथा पुरीषज आदि मलज प्रभृति विभेद किये गये हैं तथापि वस्तुस्थित्या ये सब रोग दोषज ही हैं।

रोग जितने भी हैं, उन सब का मूल वात-पित्त-कफ हैं। परन्तु रोगो के जो नाना भेद देखे और बतलाये जाते हैं उसका तात्पर्य यह है कि दोषो का ससर्ग जिस धातु, उपधातु या मल के साथ होता है उसके अनुसार रोगो की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य यह कि दोषो से रोगोत्पत्ति मुख-नेत्रादि जिन-जिन अवयवो में अथवा रसादि स्थानो में होती है उनके अनुसार एवं रोग के कारणभूत एक

१. (i) 'रमादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्पर तेजस्तत् खरबोजस्तदेव बलमि-
त्युच्यते' (सु. सू. १५)

(ii) 'तथैवोजश्च सप्तमम् । इति धातुमवा ज्ञेयाः सप्तैव उपधातवः (शा पू. ५)

२. च. वि. १५, सु सू. अ. ४६

३. च. सू अ. २८, अ. ६ सू १

या अनेक दोष अथवा आघात आदि आगन्तुक कारणों के अनुसार रोगों के लक्षणों तथा चिकित्सा में भेद होता है ।^१

व्याधि (रोग) में धातुओं का विघार परभावश्यक है । कारण—दोष तथा तज्जन्य विकार जब धातुगत हो जाते हैं तो वे क्रमशः उपचित हो जड़ पकड़ लेते हैं और उनका उन्मूलन कठिन हो जाता है । जिस प्रकार दुष्ट ग्रह मन्त्रों के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार धातुगत विकार उपेक्षा से जब पकड़ लेने पर वृद्ध वृक्ष के समान हो जाते हैं और औषधों के प्रभाव को भी निष्फल कर देते हैं ।^२

दोष-धातु और मल शरीर के मूल अर्थात् उपादान (ममवायि) कारण हैं । जिस प्रकार घट मृत्तिका से तथा पट तन्तुओं से बना होता है उसी प्रकार यह शरीर भी दोष, धातु और मल के योग में बना होता है । उद्भिजों में जो स्थान मूल का है वही स्थान शरीर में दोष-धातु-मल का है । जिस प्रकार उद्भिजों की वृद्धि, क्षय किं वा आरोग्य और अनारोग्य मूल-पर ही अवलम्बित रहता है, उसी प्रकार शरीर की वृद्धि, क्षय तथा आरोग्य एव अनारोग्य शरीर के मूल हेतु दोष, धातु और मल पर अवलम्बित है । पच्य सेवन करने में जब ये अविकृत रहते हैं तब शरीर भी अविकृत अर्थात् स्वस्थ रहता है । ये ही अपच्य-सेवन में विकृत हो शरीर को भी विभिन्न प्रकार से विकृत या रूग्ण करते हैं ।^३

शरीर में पाये जाने वाले द्रव्यों के ये उपर्युक्त तीन वर्ग हैं । ये वर्गीकरण इनके मुख्य व्यापारों के आधार पर किये गये हैं । दोष स्वभाव होने से अर्थात् शरीर को दूषित करने का मुख्य स्वभाव होने से वात-पित्त-कफ दोषवर्ग में कहे गये हैं । रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र मुख्य रूप में शरीर-धारण स्वभाव वाले होने में धातु वर्ग में रखे गये हैं । उपधातुये इनके उक्त कार्य में सहायक होती हैं । शरीर की मलिन करने का स्वभाव होने से पुरीष, मूत्र

१. (i) सर्वेषां च व्याधानां वात-पित्त-श्लेष्माणां च मूलम् । × × × दोषधातु-मलसप्तर्गाद्रायतनविशेषादिभिन्नतश्चैषा विकल्पः । (सु. सू. ३४)

(ii) त एव वात-पित्त-श्लेष्माणाम् स्थानविशेषे प्रकुपिता व्याधिविशेषान् अग्नि-निर्वर्चयन्ति । तत्र रसादिषु स्थानेषु प्रकुपितानां दोषाणां यस्मिन् स्थाने ये व्याधयः सम्भवन्ति तांस्तान् यथावदनुच्यारत्यास्यामः ॥ (च. सू. २८)

२ 'ऋणोपचयं प्राप्य धातून्नुगतः शनैः ।

न शक्योन्मूलयितु वृद्धो वृक्ष इवामय ॥

स स्थिरत्वान्महत्त्वाच्च धात्वनुक्रमणेन च ।

निहन्त्यौषधवीर्याणि मन्त्राणि दुष्टग्रहो यथा ॥ (सु. सू. २३)

३ (i) 'दोषधातुमलमूलं हि शरीरम् ।' (सु. सू. १५)

(ii) 'त्रयो दोषा धातवश्च पुरीषं मूत्रमेव च ।

देहसंभारयन्ते सव्यापन्ना रसैर्हितः ॥' (सु. च. ६६)

तथा स्वेदादि को मलवर्ग में कहा गया है। इनकी उत्पत्ति भी आहार के तथा वातुओं के मलभाग से होती है अतः इन्हें मल कहते हैं। इनका दूसरा नाम किट्ट है। जिस का मूलार्थ बहिर्गमन होता है। अतः ये बहिर्गमन स्वभाव वाले होते हैं।^१

इन तीन वर्गों में भी दोष वर्ग का ही प्राधान्य रहता है। कारण—शरीर के सम्पूर्ण जीवनोपयोगी व्यापार के मूलसाधक ये दोष ही हैं। ये अपनी सम या प्रकृत अवस्था में शरीर के सभी व्यापारों का सम तथा प्रकृत (Normal condition) अवस्था में अबाध रूप से सञ्चालन करते हैं। इनके प्रकृतिस्थित या समावस्थास्थित रहने से धातुक्रिया (Metabolic function) तथा मलक्रिया (Excretory function) भी प्रकृत (Normal) रूप में चलती रहती है। परिणामस्वरूप स्वास्थ्य अक्षुण्ण बना रहता है। जब ये विकृत होते हैं तो इनकी क्रिया तथा धातु और मलक्रिया भी विकृत हो जाती है और शरीर में नानाविध रोग उत्पन्न होने लगते हैं।

जिस प्रकार वाह्यसृष्टि में वायु, सूर्य और चन्द्र की गति दुर्विज्ञेय है उसी प्रकार शरीर में उनके प्रतिनिधि रूप वात, पित्त और कफ की गति भी दुर्विज्ञेय है। प्राणधारियों के देह में ये नित्य (सदा बने रहनेवाले) वात, पित्त, कफ, तीनों प्रवृत्तरूप में या विकृतरूप में रहते हैं। अतः चिकित्सक को इनके प्रकृतरूप का तथा विकृतरूप का ज्ञान होना परमावश्यक है। जिज्ञासुओं को सतर्कता से इनको उभयविध अवस्थाओं का ज्ञान करना चाहिए।^२

व्याधि की अभिव्यक्ति में दोषों की विभिन्न अवस्थायें—दोषों की विषमावस्था का ही नाम रोग या व्याधि है, यह पहले कहा जा चुका है। अतः दोषों के वैषम्य की जो अवस्थायें हैं वे ही व्याधि की भी अवस्थायें हैं। दोष-वैषम्य की उत्तरोत्तर छ अवस्थायें होती हैं। इन अवस्थाओं का ज्ञान प्रत्येक सिद्धैपी-चिकित्सक के लिए परमावश्यक है। ये छ अवस्थायें इस प्रकार हैं —(१) सञ्चय, (२) प्रकोप, (३) प्रसर, (४) स्थानसञ्चय,

१ (i) 'धातवो रसरक्तमासमेदोऽस्थिमज्जशुक्राणि स्वेदविन्मूत्राणि वातपित्तकफा-
श्चोच्यन्ते तेषामपि शरीरधारकत्वात्' X X । (सु. चि. ५।२९ पर दृष्टव्य)

(ii) 'धातवो हि देहधारणसामर्थ्यात् सर्वे दोषादय उच्यन्ते ।'

(अ. स. उ. १० में इन्द्र)

२ (१) लोके वाच्यकसोमानां दुर्विज्ञेया यथा गति ।

तथा शरीरे वातस्य पित्तस्य च कफस्य च ॥ (च. चि. अ. २८)

(ii) नित्या प्राणभृतां देहे वातपित्तकफास्त्रय ।

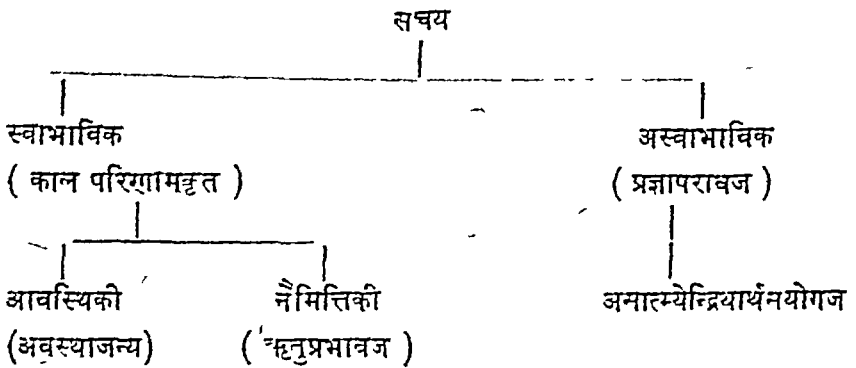
विकृता. प्रकृतिस्था वा तान् बुभुत्सेन पण्डित ॥ (च. सू. १८)

का तथा गेष् रस-माम-मेद-मज्जा-शुक्र-मूत्र-पुरीष आदि कफ का आश्रय कहा गया है ।^१ इनके अतिरिक्त इन दोषो के भेदानुसार भी इनके विभिन्न स्थानो का वर्णन शास्त्र मे उपलब्ध होता है ।

इन उपर्युक्त स्थानो मे वातादि दोषो की अपने-अपने समान गुण-कर्म वाले आहार-विहार के सेवन से अपने-अपने स्थानो मे जो वृद्धि होती है, तथा शरीर मे बाहर मे प्रविष्ट विपज्जीवाणु प्रभृति की शरीर मे अनुकूल अवस्था पाने पर जो वृद्धि होती है उसको 'सचय' या 'सञ्चय' कहते है । जिन कारणो से वातादि दोषो का सञ्चय हुआ होता है उनके (उन आहार-विहारो के) प्रति द्वेष (सेवन की अनिच्छा) तथा उन (आहार विहार) से विपरीत गुणवाले आहार-विहार के सेवन की इच्छा होना, यह सामान्य लक्षण सब दोषो के सचय होने पर होता है । जैसे वायु का सचय होने पर उदर जकड़ा सा और वायु से भरा हुआ प्रतीत होता है, पित्त का सचय होने पर शरीर मे कुछ पोलापन और उष्णता तथा कफ के सचय होने पर शरीर मे भारीपन और आलस्य का अनुभव होता है ।

यह सचय दो प्रकार का होता है जैसे—(१) स्वाभाविक और (२) अस्वाभाविक ।

१—आवस्थिकी—वाल्यावस्था मे कफ, युवावस्था मे पित्त और वृद्धावस्था मे वात का स्वभाव से ही सचय होता है । यह सचय जवस्था के प्रभाव मे होने के कारण 'आवस्थिकी सचय' कहा जाता है ।

२—परिणामकृत—शीटम ऋतु मे वायु का, वर्षा ऋतु मे पित्त का तथा शिशिर ऋतु मे कफ का सचयकाल (ऋतु) स्वभाव से होता है । यह नियम है कि दृक्षादि गुण जव उष्णता से युक्त होते है तब उनसे वायु का सचय होता

१ 'नञ्स्थिति स्थितो वायु-पित्त तु रवेदरक्तयोः ।

श्लेष्मा गेषु तेनैषामाशयाक्षयिणा भिध ॥' (अ ह नू ११)

'शेषु-रसमासमेदोमज्जाशुक्रमूत्रपुरीषप्रभृतिषु' (अरण्यरत्न)

है। ग्रीष्मकाल में ऋतु का स्वभाव उष्ण होता है और भगवान् सूर्य के उत्तरायण में होने से (भारतीयों के) शरीर में (आदानकालवश) स्नेहाम की कमी और रूक्षभावो की वृद्धि होती रहती है। अतः कालप्रभाववश ये ग्रीष्मकाल में लघु रूक्षादि औषधियों के सेवन में वर्द्धमान रूक्षादि शारीरभाव ग्रीष्म के उष्णप्रभाव में ग्रीष्म ऋतु में शरीर के अन्दर वायु का संचय स्वभाव से ही करते हैं।^१ ग्रीष्म ऋतु के उष्णप्रभाव में वायु का प्रकोप नहीं होने पाता। इसी प्रकार तीक्ष्णादि पित्तप्रकोपक गुण शीत के साथ होने पर पित्त का संचय करते हैं। अर्थात् वर्षा ऋतु में जल तथा औषधियों के अम्ल विपाक होने से तथा शरीर के अन्दर तीक्ष्ण आदि भावो की पूर्णरूप में शान्ति न होने से, तथा अम्लविपाकी ग्रीष्मकालीन औषधो के सेवन से तथा वर्षा-कालीन शीत के द्रभाव से शरीर के अन्दर पित्त का प्रकोप न होकर मंचय ही होता है। इस काल में भगवान् आदित्य दक्षिणायन हो जाते हैं, अतः प्राणियों के शरीर में स्नेहाश का मध्यम प्रारंभ हो जाता है। अम्लरस वनस्पतियों में वृद्धि पाते हैं परन्तु ग्रीष्मकालीन वृद्ध तीक्ष्णादि गुण पूर्वरूपेण शान्त नहीं हुए रहते, अपितु वर्षाकालीन शीत से युक्त होकर शरीर के अन्दर अम्लविपाकी औषधियों के सेवन में पित्त का संचय करते हैं।^२ इसी प्रकार स्निग्धादि कफप्रकोपक गुण शीत के साथ होने पर कफ का संचय ही करते हैं। हेमन्त ऋतु का प्रभाव शीत है और उस ऋतु में भगवान् सूर्य के दक्षिणायन होने में ऋतु का विसर्गकाल रहना है। जिसमें शरीर के अन्दर स्निग्धभावो की पुष्टि होती है और मधुरादि स्निग्धरसो की वनस्पतियों में वृद्धि होती है।^३ हेमन्तकाल में उदक तथा औषधियों के शीत और स्निग्धगुणविशिष्ट होने से तुल्यकाल में तुल्यगुणवाने शरीर में स्कन्दनभाव के कारण कफ का प्रकोपन

१. (१) 'ग्रीष्मे तत्रोपने वायुः, वर्षासु चीयने पित्तम् ; हेमन्ते चीयने श्लेष्मा'
(अ. ह. सू. १२)

(११) 'त्रयप्रकोप प्रशमा वायोर्ग्रीष्माद्रिषु त्रिषु ।

वर्षादिषु तु पित्तस्य, श्लेष्मस्य शिशिरादिषु ॥' (अ. ह. सू. १२)

(१११) 'उष्णेन युक्ता रूक्षाद्या वायो कुर्वन्नि संचयम् ।

चीयने लघुरुक्षाभिरोपधाभिः ममीरणे ॥

नद्विषस्तद्विधे देहे कालस्यौष्ण्यात् कुप्यति ॥' (अ. ह. सू. १२)

२. (.) 'शीतेन युक्तास्तीक्ष्णाद्याश्च पित्तस्य कुर्वन्ते ।'

(११) 'अद्भिरम्लविपाकीभिरोपधाभिश्च तादृशम् ।

पित्तं याति त्रयः, कोपनं तु कालस्य शैत्येन ॥' (अ. ह. सू. १२)

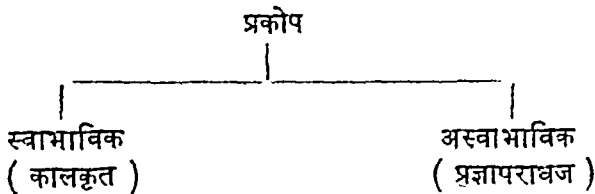
३ 'शीतेन युक्ता लिग्धाद्याः कुर्वन्ते श्लेष्मसंचयम् ।' (अ. ह. सू. १२)

होकर संचय ही होता है ।^१ यह स्वाभाविक (कालकृत) सचय का वर्णन है । तात्पर्य यह कि, अस्वाभाविक दोषो का सचय हमारे प्रज्ञापराधजन्य मिथ्या-आहार-विहार के कारण हुआ करता है । यह काल की अपेक्षा नहीं करता । जब हम अपने मिथ्या आहार-विहार से सचय की परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं तब दोषो का सञ्चय प्रारम्भ हो जाता है ।^२

सचयकाल चिकित्सा करने का प्रथम अवसर है । सचयकाल में ही दोषो का निर्हरण कर देने से प्रकोपादि उत्तर अवस्थायें उत्पन्न नहीं होने पाती ।^३

२. प्रकोपावस्था—संचयावस्था में जब दोषो का प्रतिकार (निर्हरण आदि) नहीं किया जाता तो दोष अर्थात् संचित (अपने स्थान में वृद्ध) दोष उन्मार्गगामी हो जाते हैं । उन्मार्ग गामी से अभिप्राय दोषो का उफनना, उमडना तथा प्रसराभिमुख होना है । इस अवस्था को आयुर्वेद-वाङ्मय में 'प्रकोप' कहते हैं । ये प्रकुपित दोष अपने लक्षणो का प्रदर्शन करने लगते हैं । जैसे वायु का प्रकोप होने पर पेट में सूई चुभने सी वेदना और उदर में वायु का सञ्चार ये लक्षण होते हैं । जब पित्त का प्रकोप होता है तब खट्टी डकार, प्यास और दाह (जलन) ये लक्षण होते हैं । इसी प्रकार जब कफ का प्रकोप होता है तब अन्नग्रहण में अरुचि, अन्नद्वेष और जी मचलाना ये लक्षण होते हैं । यह चिकित्सा करने का द्वितीय अवसर है । इस समय चिकित्सा नहीं करने से दोष उत्तरगति को प्राप्त हो प्रसरावस्था में चले जाते हैं । वातादि दोषो के प्रकोपणो का वर्णन पहले किया जा चुका है ।

यह प्रकोप भी स्वाभाविक और अस्वाभाविक भेद से दो प्रकार का होता है ।

१. 'चीयते खिग्धशीताभिरुद्रकौषथामि. कफ ।
तुल्येऽपि देहे काले च स्कन्धत्वान्न प्रकुप्यति ॥' (अ ह सू १२)
- २ इति कालः स्वभावोऽयम् , आहारादिवशात् पुनः चयादीन् यान्ति मद्योऽपि ।
(अ ह सू १२)
- ३ 'सचयेऽपहृता दोषा लभन्ते नोत्तरागनी' ।
ते तूत्तरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तरा ॥' (सु सू अ २)
- ४ 'कोपस्तूर्न्मार्गगामिता । लिङ्गाना दशनं स्वेषामस्वास्थ्य रोगसम्भव ।'
(अ ह. सू. २१)

स्वाभाविक प्रकोप—प्रावृत् तथा वर्षाकाल में ऋतुस्वभाव में ही वायु का प्रकोप होता है। न्धादिगुण जब शीत के साथ मयुक्त होते हैं तो उनमें वायु का प्रकोप होता है अतः शीतकाल (जो आदानकाल है) में ऋतु के प्रभाव में शरीर के अन्दर बड़े हुए न्धादि गुण वर्षाकाल में ऋतुगतज अर्थात् वर्षाकाल में शीत से मयुक्त होकर वायु का प्रकोप करते हैं ।^१

इसी प्रकार शरद ऋतु में ऋतुस्वभाव में ही पित्त का प्रकोप होता है। तीक्ष्ण आदि गुण जब उष्ण के साथ मयुक्त होते हैं तो पित्त का प्रकोप करते हैं। प्राणशरीर में वर्षाकालीन निचित हुआ पित्त शरदकाल में 'सहसा सूर्य किरणों की उष्ण से प्रवृत्ति हो जाता है ।'

इसी प्रकार वसन्त ऋतु में ऋतुस्वभाव में ही कफ का प्रकोप होता है। म्लिग्ण आदि कफवर्द्धक गुण जब उष्ण के साथ मयुक्त होता है तब वह कफ का प्रकोप करता है। हेमन्त ऋतु में मचिन हुआ कफ जब वसन्त में सूर्य की किरणों से पिघलता है तब उनका प्रकोप होता है ।^२ इस प्रकार दोषों का प्रकोप स्वभाव में ही उक्त ऋतुओं में हुआ करता है ।

तत्र प्रकोपात् कोष्ठतोऽसंचरणं न्दिकापिपासापरिदहाश्रद्धेपहृद्योत्कण्ठश्च जायन्ते ।
उत्र द्वितीयः क्रियाकालः ।

१ (i) 'वायुः प्रावृत्काले, वर्षाकाले वा प्रकुप्यति ।'

(ii) 'शीतेन युक्ता रूक्षायाः कोपं (वायो) कुर्वन्ति ।'

(iii) 'आदानदुर्बले देहे पक्ता सवन्ति दुर्बलः ।

न वर्षात्वनिलादीनां दूषणवर्षाच्यन्ते पुनः ॥'

२ (i) 'पित्तं शरत्काले प्रकुप्यति ।'

(ii) 'उष्णेन युक्तास्नीह्यायाः कोपं पित्तस्य कुर्वन्ते ।'

(iii) 'वर्षाशीतोच्चित्राद्दानां सहसैवाकर्तमिभिः ।

उत्तानामाचितं पित्तं प्रायः शरदि कुप्यति ॥'

३ (i) 'श्लेष्मा वसन्ते च प्रकुप्यति'

(ii) 'उष्णेन युक्ता स्निग्धायाः कोपं कुर्वन्ते श्लेष्मणः ।'

(iii) 'हेमन्ते निचितः श्लेष्मा दिनकृद्मामिगीरितः ।

कामार्तिं बाधते रोगास्तद्वत् प्रकुप्ये बहून् ॥' (च. सू. ६)

(अ. सू. अ. २१)

(अ. सू. १०)

(च. सू. अ. ६)

(अ. सू. १२)

(च. सू. ६)

(अ. सू. १०)

अस्वाभाविक प्रकोप—मिव्याहार-विहार के कारण दोषों का अस्वाभाविक प्रकोप होता है। यह प्रकोपावस्था चिकित्सा का दूसरा अवसर अर्थात् दूसरा क्रियाकाल कहलाता है। यदि इस काल में इसका प्रतिकार नहीं किया गया तो दोष उत्तरगति को प्राप्त हो प्रसरावस्था में पहुँच जाता है।

प्रसगवय दोषों की स्वाभाविक प्रसमावस्था का भी वर्णन कर देना आवश्यक है। दोषों का प्रसम भी मूत्र-प्रकोप की तरह स्वाभाविक और अस्वाभाविक भेद में दो प्रकार का होता है। जैसे—स्वभाव से ही शरद ऋतु में वायु का, वसन्त ऋतु में पित्त का और प्रावृष्ट या वर्षाऋतु में कफ का प्रसमन होता है। इसका कारण यह है कि स्निग्ध आदि गुण उष्ण से संयुक्त हो वायु का, मन्दादिगुण शीत से संयुक्त हो पित्त का और रूक्षादिगुण उष्ण से संयुक्त हो कफ का प्रसमन करते हैं।

शरदऋतु विसर्ग के मध्य में पड़ता है अतः उस समय प्राणियों के शरीर में स्नेहांश की वृद्धि होती है तथा वनस्पतियों में लवणरस की वृद्धि होती है। अतः स्निग्ध गुण तथा लवणरसविशिष्ट द्रव्यों के सेवन से स्निग्ध प्राणी-शरीर में जब शरद ऋतु के अर्क-रश्मियों का उष्ण-प्रभाव सहसा पड़ता है, तब परिणामस्वरूप उष्ण से युक्त हो स्निग्धादि गुण वायु को शान्त करने लगते हैं। इसी प्रकार वसन्त ऋतु के आदानमध्य होने से प्राणी शरीर के अन्दर स्नेहांश की कमी और रूक्षांश की मध्यम प्रमाण में वृद्धि होती है। वसन्त ऋतु में शैत्य भी रहता है। अतः ऋतु के शैत्यप्रभाववश तथा प्राणियों के तत्कालीन वृद्ध कषाय रसवाले वनस्पतियों के सेवन से शरीर के अन्दर मन्दादि गुणों की वृद्धि हो तथा उक्त ऋतुज-शैत्य से संयुक्त उक्त मन्दादि गुण स्वभाव से ही पित्त की शान्ति करते हैं। पुनः प्रावृष्ट तथा वर्षा ऋतु में रूक्षादि गुण उष्ण से संयुक्त होकर प्राणी-शरीर में स्वभाव से ही कफ को शान्त करते हैं। किसी-किसी आचार्य ने ग्रीष्म ऋतु को कफ का प्रसमकाल माना है। ग्रीष्म ऋतु में भगवान् भास्कर उत्तरायण रहते हैं अतः यह ऋतु का आदान काल होता है। फलस्वरूप प्राणीशरीर में स्नेहांश की कमी तथा रूक्षादिभावों की वृद्धि होती है। वनस्पतियों में कटुरस की वृद्धि होती है। अतः ग्रीष्म की उष्णता से युक्त रूक्षादिगुण प्राणी-शरीर में स्वभाव से ही कफ का प्रसमन करते हैं। यहाँ पर यह तथ्य सदा ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान् सूर्य का यह प्रभाव केवल भारतवर्ष (India) में ही होता है, क्योंकि भारतवर्ष भूमण्डल के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।^१

अवस्था	वात	पित्त	कफ
संचय	ग्रीष्मऋतु (मेघ + वृष) वैशाख-ज्येष्ठ	वर्षा ऋतु (मिह + कन्या) भाद्रपद-आश्विन	हेमन्त ऋतु (धन + मकर) पौष-माघ (शिशिर)*
प्रकोप	वर्षा ऋतु या प्रावृष्ट* (मिथुन + कर्क) आषाढ-श्रावण	शरद ऋतु (तुला + वृश्चिक) कार्तिक-मार्गशीर्ष	वसन्त ऋतु (कुम्भ + मीन) फाल्गुण-चैत्र
प्रशम	शरद ऋतु (तुला + वृश्चिक) कार्तिक-मार्गशीर्ष	वसन्त ऋतु या हेमन्त ऋतु* (पौष-माघ) शिशिर ऋतु	प्रावृष्ट ऋतु या ग्रीष्म ऋतु वैशाख-ज्येष्ठ

पित्त का प्रशम हेमन्त में और कफ का ग्रीष्म ऋतु में भी आचार्य मानते हैं—“तत्र पैत्तिकाना व्याधीनामुपशमो हेमन्ते, श्लैष्मिकाणा निदाघे, वात्तिकाना घनात्यये च स्वभावत एव ।” (मुधुत), इसी प्रकार शिशिर ऋतु माननेवाले कफ का संचय और पित्त का उपशमन शिशिर में मानते हैं तथा वर्षा में वायु का प्रकोप मानते हैं ।

संचय-प्रकोप तथा प्रशम के लक्षण :—

संचय के लक्षण	प्रकोप के लक्षण	प्रशम के लक्षण
१-अपने स्थानों में दोषों की वृद्धि ।	१-उन्मार्ग, गमन	१-अपने स्थान में स्थिति
२-वृद्धि-हेतुओं में द्वेष	२-अपने लक्षणों का प्रदर्शन	२-समता
३-विपरीत-गुरोच्छ्रा	३-अस्वास्थ्य	३-विकारशान्ति तथा विकारानुत्पत्ति
	४-राग सम्व	

प्रशमावस्था में दोष अपने स्थान पर आ जाते हैं तथा अपनी प्रकृत मात्र में ही प्रकृतिस्य हो जाते हैं । जिससे विकार की उत्पत्ति रुक जाती है ।

दोषो के चण-प्रकोप-प्रशम आदि के ऋतुनिर्देश मे जो मतभेद दृष्टिगोचर होता है वह दृष्टिकोण का ही मतभेद है वास्तविक भेद कोई नहीं है। किसी आचार्य ने ऋतु प्रभाव के प्रारम्भ का ग्रहण किया तो किसी ने ऋतु प्रभाव के मध्य या अन्त की दृष्टि से वर्णन किया है।

दोषवृद्धि की दो अवस्थायें — उपर्युक्त संचय तथा प्रकोप दोनो ही दोषो की वृद्धावस्था हैं। इनकी वृद्धि साक्षात् रूप से, स्थानान्तर गमन से, अथवा विरोधी दोष के क्षय मे भी हो सकती है। इस वृद्धि की सक्षेप मे दो अवस्थायें या भेद माने गये हैं। यथा (१) चय या सचय (२) कोप या प्रकोप। इन्ही वृद्धियों के दो प्रकारो के पुन विस्तार मे ६ भेद किये गये हैं।

प्रत्येक दोष उत्पन्न होकर अपने-अपने नियत स्रोत या मार्ग से शरीर के बाहर निकलता रहता है। इससे शरीर मे उसकी समता बनी रहती है। वृद्धि और तज्जन्य-विकार नहीं होते। परन्तु सचयावस्था का प्रतिकार न किया जाय तो अनुकूल कारणो की उपस्थिति मे दोषो का प्रकोप होता है। इस अवस्था मे दोष अपने मार्ग से न निकलकर शरीर मे फैलने (प्रमृत होने) लगते हैं। इस प्रकार शरीर मे फैलकर (प्रमृत होकर) विभिन्न अवयवो मे पहुँचकर रोगो की उत्पत्ति करते हैं।

परन्तु यह बात भी ध्यान मे रखना चाहिए कि दोषो का प्रकोप केवल उनके सचय मात्र से नहीं होता। सचय के विना भी प्रकोपानुकूल कारण उपस्थित होने पर उनका प्रकोप और उसके परिणामस्वरूप विकारोत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रकोप के दो भेद अर्थात् (१) चयपूर्वक प्रकोप और (२) अचय प्रकोप होते हैं।^१

संहतिरूपा वृद्धि को चय कहते हैं और विलयनरूपा वृद्धि को प्रकोप कहते हैं। इनमे विलयनरूपा वृद्धि से बड़े हुए दोषो का सशोषन द्वारा निर्हरण अपेक्षित है। इसी प्रकार चयपूर्वक कोप मे भी सशोषन विधान से उनका सशमन करना होता है। परन्तु अचय प्रकोप में दोषो का सशमन ही किया जाता है।^२

अचय-प्रकोप का तात्पर्य यह है कि दोषो के अपने स्थान मे सचय हुए विना ही स्वप्रकोपणो से प्रकोप हो जाना जैसे—बली के साथ विग्रह करने से वायु का प्रकोप, क्रोध से पित्त का प्रकोप तथा दिवा-स्वाप मे कफ का प्रकोप होना।

१ 'वृद्धिर्हि द्विविधा—चयलक्षणा, प्रकोपलक्षणा च। तत्र संहतिरूपा वृद्धिश्चय, विलयनरूपा वृद्धिः प्रकोपः।' (सु चि ३३।३ पर डल्हण)।

२ (१) 'तयोर्विलयनरूपवृद्ध्या वृद्धा दोषा सशोषनेन निर्हंतव्या। कुपिता इति कोपोऽत्र द्विविध—चयपूर्वकोऽचयपूर्वकश्च। तत्र चयपूर्वक कोपगता सशोषनविधानेनैव शमयितव्या ॥' (सु चि अ ३३।३ पर डल्हण)।

अचय प्रकोप को न्यूनभावज या पथ्यनिमित्तज और चय प्रकोप को अपथ्य निमित्तज तथा काठिन्यज भी कहते हैं। अपथ्य निमित्तजप्रकोप में मगोधन-चिकित्सा तथा पथ्य निमित्तजप्रकोप में मधमन चिकित्सा का विधान है।

अपथ्य निमित्तज तथा काठिन्यज का अर्थ है अपथ्यमेवम अर्थात् ऋतुचर्या के विरुद्ध आहार-विहार के सेवन में उष्ण तथा काठिन्य अर्थात् दोषों के मज्जा या घनत्व में उत्पन्न हुआ प्रकोप। न्यूनभावज का अर्थ है दोषों की न्यूनता अर्थात् सञ्चयान्भाव में उत्पन्न प्रकोप। पथ्यनिमित्तज का तात्पर्य है कि ऋतुचर्या के अनुसार पथ्य के सेवन करने पर भी दोषों का प्रकोप होना अर्थात् स्वस्थवृत्त के विधानानुसार आहार-विहार करने पर भी दोषों का प्रकोप पथ्यनिमित्तज तथा अचयप्रकोप या न्यूनभावज प्रकोप कहलाता है। इन प्रकोप के रोगों का ज्ञान चिकित्सा के लिए परमावश्यक है।

३. प्रसरावस्था—सञ्चय और प्रकोप की अवस्था में यदि नञ्चिन तथा प्रकुपित दोषों का प्रतिकार न किया जाय तो दोष प्रसरावस्था में उन प्रकार पहुँच जाते हैं जैसे पात्र में रखी (नधानार्थ) मुराबीज पिष्ट और जल में कुछ समय के बाद अभिपव-उन्मेषन (Fermentation) उत्पन्न होना है और वह (पिष्ट और जल) सफत कर अर्थात् अपना स्थान छोड़कर बाहर फैलने लगता है। अर्थात् वातादि दोष भी प्रतिकार नहीं करने पर अपना स्थान छोड़कर सम्पूर्ण शरीर में फैलने लगते हैं। इस अवस्था को 'प्रसर' कहते हैं। जिस प्रकार तालाव आदि की जलवृद्धि होने पर बाव को तोड़कर दूसरे जल के

(११) 'काठिन्याद्गनभावाद्दोषोऽन्त कुपितो महान् ॥' (च त्रि. ३०-३२९)

'काठिन्यादिति दोषचयरूपसद्भावात् । ऊनभावाद्चयप्रकोपात् । अचयेऽपि च दोषाणां प्रकोपो भवत्येव; यथा बलवदविग्रहादिभिर्वायोः, पित्तस्य क्रोधादिभिः, श्लेष्मणश्च दिवास्वप्नादिभिः अयं चाचयप्रकोपो घनावयवो-पचयाकर्तृत्वात् 'ऊनभावाद् प्रकोप' इत्युच्यते । दोषोऽन्तः कुपितो महानित्यत्र काठिन्याद् कुपित ऊनभावाच्च कुपितो महान् भवतीति व्यवस्था ।' (चक्रपाणिः)

१. सा च (ऋतुचर्या) द्विविधा शोधनी शमनी च । नत्र चयपूर्वके प्रकोपे शोधनी, अचयपूर्वके शमनी । नत्र, अहृताया पूर्वर्तुचर्यायां पूर्वर्तुना चित्तस्य दोषम्योत्तरेण य. प्रकोपः स चयपूर्वकः । स एवापथ्यजः पूर्वर्तुसेविनापथ्यजातत्वात् । कृतायां नम्या पूर्वर्गाचित्तस्योत्तरेण य प्रकोपः सोऽचयपूर्वकः । स एव पथ्यजः, पूर्वर्तुसेवित-पथ्यजातत्वात् । उक्तं च—

'दोषप्रकोपो द्विविधः पथ्यापथ्यनिमित्तजः ।

तत्रापथ्यनिमित्तो यः स मशोधनमर्हति ॥

पथ्यजः शमीयश्च प्राय आगन्तुजश्च यः ॥' (अ ह. सू. ३।१८ पर हेमाद्रि)

सत्य मिलाकर नल भूमि पर फैलता है उसी प्रकार अत्यन्त कुपित दोष भी एक-दो या मल मिलकर आकाश में बादल की भाँति नम्पूर्ण शरीर में, आधे शरीर में अथवा उसके एक अवयव में फैलता है और वहाँ विकार (राग) उत्पन्न करता है । परन्तु जो दोष अधिक प्रकुपित नहीं हुआ रहता और उसकी यदि चिकित्सा नहीं की जाय तो वह शरीर के स्रोतो में लीन होकर (द्रवक या छिपकन) पडा रहता है आर कालान्तर में जब अपने प्रकोपक कारणों को पाता है तो पुन प्रकुपित होकर रोग उत्पन्न करता है । इस प्रकार प्रकुपित होकर फैलने हुए वायु के विमार्ग गमन (अपना स्वाभाविक मार्ग छोडकर अन्य मार्ग में जाना) तथा उदर में अफारे के मास गुडगुड शब्द करना (आटोप) के लक्षण होते हैं । पित्त के प्रसर होने पर गर्मी, चूसे जाने की सी वेदना, दाह और ध्रुवाँ उठने की सी पीडा ये लक्षण होते हैं । कफ के प्रसर होने पर अरुचि अपचन, बद्धों की थकावट और उल्टी आना ये लक्षण होते हैं । यह चिकित्सा करने का नीमरा अवसर है ।'

उपर्युक्त प्रसर के वर्णन में सधानजन्य उद्रेक या उफान का उदाहरण इस तथ्य को बतलाना है कि जिस प्रकार मधान में गुरात्रीज कारण होता है उसी प्रकार प्रसर में वायु कारण होता है । यद्यपि वायु अचेतन है तथापि रजोभृषिष्ठ होने से सब भावों का प्रवर्तक होता है ।

दोषों के प्रसर १५ प्रकार से होते हैं यथा (१) वात, (२) पित्त, (३) कफ, (४) रक्त, (५) वान पित्त, (६) वात कफ, (७) पित्त-कफ, (८) वातशोणित, (९) पित्तशोणित, (१०) कफशोणित, (११)

१ (१) 'अत ऊर्ध्वं प्रसर व्याख्याभ्याम् - तेषामेभिरानङ्गविशेषं प्रकुपितानां किण्वोदकपिष्टसमश्राय इवोद्विक्तानां प्रसंगे भवति । तेषां वायुर्गतिमत्त्वात् प्रसरणहेतुः । × × × । म हि रजोभृषिष्ठ, रजश्च प्रवक्तक सर्वभावान् । यथा—महानुटकमचयोऽतिवृद्ध सेतुमवदार्यापरेणोदकं व्यामिश्र सर्वतः प्रधावति, एव दोषा कटाचिदेकशो दिश ममस्ता शोणितसृष्टिना वाऽनेकधा प्रसरन्ति ।' (सु सू अ २१)

(११) 'कृत्स्नेऽर्धेऽवयवे वाऽपि यथाङ्गे कुपितो भृशम् ।

दोषो विकारं नममि मेघवन्तं कुर्वति ॥

नात्यर्थं कुपितश्चापि लीनो मार्गेषु तिष्ठति ।

निष्प्रत्यनीक कालेन हेतुमासाय कुप्यति ॥'

एव प्रकुपितानां प्रसरता च बायोत्रिमार्गगमनाटोषी, ओष जेष परिदाह

धूमायनाणि पित्तस्य, अरोचकात्रिपाकाद्गसादाश्छर्दिश्चेति श्लेष्मणो लिङ्गानि

भवन्ति । तत्र तृतीयः कालः ॥ (सु सू २१)

वात-पित्त-शोणित, (१२) वात-वफ-शोणित, (१३) पित्त-वफ-शोणित, (१४)
वात-पित्त-कफ और (१५) वात-पित्त-वफ-शोणित का ।^१

चरक ने दोषों के प्रसर का वर्णन करने हुए कहा है कि व्यायाम बाह्य या आभ्यान्तर उष्मा, तीक्ष्ण आहार या ओषध, अहित अहार-विहार का भेदन तथा स्वयं वायु का चाञ्चल्य, इन हेतुओं से दोष कोष्ठ में आत्वाओं में अर्थात् रस रक्तादि वानुओं में प्रसृत होते हैं तथा परिस्थिति के अनुकूल होने पर तत्काल अथवा पश्चात् रज्ज, रक्तज आदि पृथक् निर्दिष्ट रोगों को उत्पन्न करते हैं ।^२

पुन वे बढ़कर विलयन से प्राप्त होने पर तथा परिपक्व होने पर, स्रोतोमुक्त की शुद्धि हो जाने पर तथा अवरोधक कारण के दूर हो जाने पर और वायु के बंग का निरोध होने से रसादि वानुओं को छोड़कर कोष्ठ में आ जाने हैं ।^३

४—स्थानसंश्रयावस्था—प्रसरणवस्था में भी यदि दोषों की चिकित्सा न की जाय तो प्रकृषित दोष स्रोतो द्वारा शरीर में फैलते हुए सम्पूर्ण शरीर में अथवा स्रोतो-वैगुण्यवज्जर्जर के किसी स्थान या अवयव विशेष में जहाँ रुकते हैं वहाँ एक या एक से अधिक वानुओं आर मजों को (दूष्यों को) दूषित कर तथा उनके साथ मिलकर स्थानानुसूप विनाश-रोग उत्पन्न करते हैं इस दोष-दूष्य के मिलन को 'दोष-दूष्य-सम्पृच्छनावस्था' कहते हैं । इस अवस्था में भविष्य में होने वाले व्याधि के बोधः रूप उत्पन्न होते हैं । यह चिकित्सा करने का चौथा अवसर है । जब ये दोष उदर प्रदेश में स्थानसंश्रयी होते हैं तब गुन्म, विद्रवी, उदररोग, अग्निमाद, आनाह, विभूचिका, अतिमार प्रभृतिरोगों को उत्पन्न करते हैं ।^४

१. > X X तथा—वात, पित्त, उष्मा, शोणित, वातपित्त, वातश्लेष्मणी, पित्तश्लेष्मणी, वातशोणित, पित्तशोणित, श्लेष्मशोणित, वातपित्तशोणितानि, वातश्लेष्मशोणितानि, वातपित्तकफाः, वातपित्तकफशोणितानि एव पञ्चदशधा प्रसरन्ति ॥ (सु सू २१)

२. 'व्यायामादुष्मणश्चैश्याद्धितस्यानवचारणात् ।

योष्ठाच्छाम्ना मन्वा यान्ति द्रुतत्वान्मास्तस्य च ॥

तत्रस्थश्च विलम्बन्ते कदाचित्त समीरिता ।

नादशकाले कुप्यन्ति भूयो हेतुप्रतीक्षिणः ॥' (च सू २८)

३. 'धृज्या विष्यन्दनात्वाकात् स्रोतोमुखविनोषनात् ।

शाम्ना सु वा मन्वा कोष्ठयान्ति वायोश्च निग्रहान् ॥' (च सू २८)

४. 'अन कुर्वन् रोगमत्रय वक्ष्याम । एव कुपित्तास्नास्तान् शरीरप्रदेशानागत्य तास्तान् व्याधान् जनयन्ति । तेषामेव मिसनिविष्टानां पूर्वरूपप्रादुर्भावः । तत्र पूर्वरूपगतपु चोर्व्यं क्रियाकालः । ते यदोदरमाश्रयेषु कुर्वन्ति तदा शुल्म विद्रवी-उदरशिमिहानादिनिर्गन्तानि, प्रभृतीन् जनयन्ति ॥' (सु सू अ. २१)

जब वे बस्ति में स्थानसंश्रय करते हैं तब प्रमेह, अश्मरी, मूत्राघात, मूत्रदोष प्रभृतिरोगो को उत्पन्न करते हैं। जब मेढ में पहुँचते हैं तब निरुद्धप्रकर्ष, उपदश, रूकदोष प्रभृतिरोगो को उत्पन्न करते हैं। गुदप्रदेश में स्थानसंश्रयी हो भगन्दर, अर्धप्रभृति रोगो को, वृषण में जाकर वृद्धिरोग को, ऊर्ध्वजत्रु प्रदेश में स्थानसंश्रयी हो जन्धूर्ध्व विकारो को, त्वड्मास शोणित में स्थित हो तो क्षुद्ररोग, कुष्ठ तथा विसर्प आदि रोगो को उत्पन्न करते हैं। मेद में जाने पर ग्रन्थि, अपची, अर्बुद, गलगण्ड, अलजी प्रभृति रोगो को उत्पन्न करते हैं। अस्थि में जाकर विद्रधि, अनुशयी प्रभृति को, पाद में जाकर श्लीपद, वातशोणित, वातकण्टक प्रभृतिरोगो को तथा सर्वांग में सञ्चित हो ज्वर, वातव्याधि पाण्डुरोग, शोष प्रभृति सर्वांग सञ्चित व्याधियो को उत्पन्न करते हैं।^१

पूर्वरूप की व्याख्या करते हुए आचार्य ने स्पष्ट किया है कि क्रुद्ध अर्थात् प्रकुपित हुए दोष जब स्थानसंश्रयी हो जाते हैं। तब भावि व्याधि प्रबोधक लक्षणो को प्रकट करते हैं। ये लक्षण भावि-व्याधि के बोधक होने से 'पूर्वरूप' कहलाते हैं।^२

व्याधि की सम्प्राप्ति का वर्णन करते हुए पहले कह चुके हैं कि स्थान विशेष की रसायनियो या श्रोतो के किसी विकार के कारण प्रसृत होते हुए (प्रधावन करते हुए) प्रकुपित दोषो का यदि उस स्थान पर अवरोध हो जाय तो वे (दोष) वही रोगो की उत्पत्ति प्रारम्भ कर देते हैं। उस स्थान के रस, रक्त आदि वातुओ या अवयवो के साथ दोषो के समागम का नाम ही 'स्थानसंश्रय' है।^३

५—व्यक्तावस्था—यह व्याधिदर्शनावस्था है। स्थानसंश्रयावस्था या पूर्व रूपावस्था में यदि चिकित्सा न की जाय तो शोफ-व्रणशोष, अर्बुद, ग्रन्थि.

१. 'बस्तिगता. प्रमेहाश्मरीमूत्राघातमूत्रदोषप्रभृतीन्, मेढगता निरुद्धप्रकर्ष पदश-रूकदोषप्रभृतीन्, गुदगता भगन्दरार्शप्रभृतीन्, वृषणगता वृद्ध, ऊर्ध्वजत्रु ता-स्तूर्ध्वजत्रुजान्; त्वड्मासशोणितस्थाः क्षुद्ररोगान् कुष्ठानि विमर्षाश्च। मेदोगता ग्रन्थपच्यबुद्दलगण्डालजीप्रभृतीन्, अस्थिगता विद्रध्यनुशयीप्रभृतीन्, पादगताः श्लीपद-वातशोणित-वातकण्टकप्रभृतीन्, सर्वाङ्गगता ज्वरसर्वाङ्गरोगप्रभृतीन्।' (सु. सू अ २१)

२ 'स्थानसंश्रयिणः क्रुद्धा भाविव्याधिप्रबोधकम्।

दोषा कुर्वन्ति यद्विद्म पूर्वरूपं तदुच्यते ॥' (च नि १।८ पर चक्रपाणि)

३. 'सु. सू २४,'।

'क्षिप्यमाणस्तु वैगुण्याद् रसं सञ्जति यत्र मः।

तस्मिन् विकारं कुरुते खे वर्षमिव तोयद. ॥

दोषाणामपि चैव स्यादेकदेशप्रकोपणम्।' (च. चि. १६)

'प्रतिरोगमिति क्रुद्धा रोगाधिष्ठानगामिनी.।

रसायनी. प्रपञ्चाशु दोषा देहे प्रकुर्वन्ते ॥' (अ ह. नि १)

विद्रधि, विसर्प, ज्वर, अतिसार प्रभृति रोगो के लक्षण स्पष्टरूप में प्रगट होते हैं। इस अवस्था को 'व्यक्ति' तथा 'व्याधिदर्शन' कहते हैं। चिकित्सा करने का यह पाँचवाँ अवसर है।^१

इसका अभिप्राय यह है कि दोष कालस्वभाववश अथवा आहार-विहारादिवश पहले शरीर में अपने २ वाम (नियतस्थान) में संचित होते हैं और पूर्वोक्त सचय के लक्षण उत्पन्न करने हैं। जब उन लक्षणों को देखकर भी उक्त मन्त्र के उदाहरण का उपाय नहीं होता तो दोष उन्मार्गगामी होकर प्रकीपावस्था में पहुँच जाते हैं और अपने-अपने लक्षण को प्रकट करते हैं। यही से व्यावि-व्रोज का वपन प्रारम्भ हो जाता है। इस अवस्था में यदि व्यावि-व्रोज के उन्मूलन का कोई उपाय नहीं किया गया तो प्रकुपित दोष शरीर में स्रोतों द्वारा प्रसर (फैलने या प्रधावन) करने लगते हैं। इस अवस्था में भी प्रसरोक्त लक्षणों को प्रकट करते हैं। फिर भी यदि-उसका प्रतिकार न हुआ तो स्रोतवैगुण्यवश तत्तद् स्थानीय वातुओं तथा मलो (दूष्यो) से मिलकर (दोष-द्रव्य सम्मूच्छंन होकर) तत्तद् अवयवों में स्थानसंश्रयी (अर्थात् जड जमा लेने है) हो जाते हैं। इस (जड जमने) पर भी यदि उसका (जड न जमने देने का तथा उन्मूलन का) कोई उपाय (प्रतिकार) नहीं किया गया तो दाप, वानु तथा स्थानानुरूप रोग की अभिव्यक्ति (व्याधिदर्शन) होती है। व्याधिदर्शन या व्यक्ति में अभिप्राय है तत्तद् रोगों के लक्षणों की अभिव्यक्ति, जिन लक्षणों के आवार पर शोफ, अर्बुद, ज्वर, अतिसार प्रभृति रोगों का ज्ञान होता है।

परन्तु यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी व्याविषो का नामकरण होना दुष्कर है। अतः उपनव्व शान्त्रो में रोग के नाम न होने से चिकित्सक को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि सभी विकारों का निश्चित नामकरण सम्भव नहीं।^२ यही कारण है कि यहाँ भी दोषों की अवस्था के वर्णन से ही व्यावि की अवस्था का मकेत किया गया है।

एक ही दोष कुपित होकर भिन्न २ कारणों में अलग-अलग स्थानों में जाकर अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे रोगों की प्रकृति, स्थान-भेद तथा कारण विशेष को जानकर चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिये।^३

१. अत ऊर्ध्वं व्याधिदर्शनं वक्ष्यामः । शोथार्बुदग्रन्थिविद्रधिविसर्पप्रभृतीनां प्रव्यक्त-लक्षणता ज्वरानिसारप्रभृतीनाम् । तत्र पञ्चम. क्रियाकाल. ॥ (सु सू २१)

२ 'विकारनामाकुशलो न जिह्यात् कथञ्चन ।

नहि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवास्थितिः ॥' (च. सू. १८)

३. च. सू. अ १८

६—भेदावस्था—ये ही प्रव्यक्त व्याधियाँ प्रतिकार के अभाव में (शल्य-प्रकरण में अर्थात् ब्रणशोथ आदि के पक्ष में) अवदीर्ण होकर ब्रणभाव को प्राप्त हो जाती हैं तो उन्में भेदावस्था कहते हैं। इसी प्रकार ज्वरादि रोग के पक्ष में, जब ये दीर्घकालानुबन्धो (जीर्ण) हो जाते हैं तो भेदावस्था में आ जाते हैं। इस अवस्था में आने पर यदि उनका उचित प्रतिकार नहीं हुआ तो असाध्य हो जाते हैं। यह भेदावस्था चिकित्सा का छठवाँ अवसर (काल) है।^१

भेदावस्था सम्प्राप्ति के अनन्तर की अवस्था है, अतः सम्प्राप्ति की पाँच अवस्थाओं में भेद की अवस्था की गणना नहीं हो सकती, परन्तु किसी-किसी जाचार्य ने भेदावस्था को वातजादि से भिन्न-अवस्था, ऐसा अर्थ किया है। (उल्हण टीका)।

दोषों के मर्चय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसंश्रय, व्यक्ति और भेद, इन अवस्थाओं को जो जानता है वही वास्तव में वैद्य हो सकता है। सञ्ज्ञयावस्था में हो हटाये गये दोष-प्रकोपादि उत्तरोत्तर अवस्थाओं को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अतः दोषों के उत्तरोत्तर अवस्था में प्राप्त होने के पहले ही उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। क्योंकि उत्तरोत्तर अवस्था में पहुँचने पर दोष अधिकाधिक बलवान् हो जाते हैं।^२

वृद्धवाग्भट्ट और वाग्भट्ट ने सम्प्राप्ति की दो ही अवस्थायें अर्थात् सञ्ज्ञय और प्रकोप, बतलाई हैं। वाग्भट्ट के प्रसिद्ध टीकाकार हेमाद्रि ने प्रकोप में ही प्रकोप-प्रसर स्थानसंश्रय और अभिव्यक्ति तथा भेद इन पाँच अवस्थाओं का अन्तर्भाव किया है।

क्रियाकाल—क्रियाकाल का शाब्दिक अर्थ है क्रिया अर्थात् चिकित्साक्रिया का काल (अवसर)।^३ यहाँ काल शब्द चिकित्सा के सम्बन्ध में व्यवहृत होने में विकार की अपेक्षा रखता है। काल दो प्रकार का होता है जैसे—(१) नित्य और (२) आवस्थिक। आवस्थिक का सम्बन्ध इस प्रकरण में विकार से है। लोक में भी हम इस प्रकार का विचार करते हैं कि रोग की इस अवस्था

१. 'अतः ऊर्ध्वमत्तवामवद्राणां ब्रणभावमापन्नानां षष्ठः क्रियाकालः। ज्वरातिसार-प्रभृतीनां च दीर्घकालानुबन्धः। तत्राप्रतिक्रियमाणोऽसाध्यतामुपयाति।' (सु सू अ. २१)

(सु सू अ. २१)

२. 'सचयेऽपहृता दोषा लमन्ते नोत्तरा गती ।

ते तूत्तरास्तु गतिषु भवन्ति बलवन्तराः ॥' (सु सू २१)

३ (१) 'क्रियाकाल इति कर्मावसरः, चिकित्सावसरश्च।' (उल्हण सु सू २१)

(२) 'कालो हि नित्यगश्चावस्थिकश्च, तत्रावस्थिको विकारमपेक्षते, नित्यगस्तु ऋतुसात्म्यापेक्षः।' (च वि ८ २२, ६)

मे भेषज देना चाहिए अर्थात् अमुक अवस्था में अमुक भेषज का काम है। इन औषधकालों में औषध देने में अनेक बातों का विचार वैद्य को करना पड़ता है। चरक ने आनुराध्या का विचार करते हुए कहा है कि 'आनुर की विभिन्न अवस्थाओं में चिकित्सक का क्या कार्य (कर्तव्य) है तथा क्या अकार्य (करना उचित नहीं) है इसकी भी काल तथा अज्ञान मना दी गई है।' इसी प्रकार के साम-निराम, मृदु, मध्य, तीक्ष्णादि का विचार भी औषधप्रयोग के लिए आवश्यक होता है। अस्यादत्त ने इसकी व्याख्या करते समय आम, पच्यमान, पक्क, नव (तरुण) तथा पुराण के विचार की भी आवश्यकता बतलाई है।^१

क्रियाकाल और उसकी उपादेयता—पाठकों को स्मरण होगा कि व्याधियों तथा दोषों की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करने समय 'क्रियाकाल' का संकेत किया गया है। क्रियाकाल का अर्थ है चिकित्सा का अवसर। उपर्युक्त व्याधियों की ६ अवस्थाएँ ही क्रियाकाल हैं। यदि इन क्रियाकालों की उपेक्षा की गई तो व्याधि या दोष अपनी उत्तरोत्तर अवस्थाओं को प्राप्तकर प्रतिकार-सौष्टव की अवस्था में प्रतिकार-गौरव की अवस्था में घने जाते हैं। इसलिए इन क्रियाकालों का ज्ञान आवश्यक है। क्रियाकाल (चिकित्सा के अवसर) के व्यतीत हो जाने पर तथा क्रियाकाल में पूर्व ही औषध का प्रयोग लाभप्रद नहीं होता। क्योंकि काल (उचित अवसर) ही औषध प्रयोग को सिद्धि प्रदान करता है।^२

अतः व्याधियों की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान कर तत्काल प्राप्त क्रिया (चिकित्सा) की व्यवस्था श्रेयस्कर है। तात्पर्य यह कि जिस क्रियाकाल में जो चिकित्सा योग्य हो करनी चाहिये। जैसे ज्वर की आमावस्था में लङ्घनादि द्वारा पाचन (आमपाचन) की व्यवस्था उपयुक्त है। इस समय शोषण करने का उचित काल नहीं। इसीसे कहा है कि काल के व्यतीत होने पर तथा काल के पहले प्रयोग हुआ औषध लाभ नहीं करता। चिकित्सा काल के उपस्थित नहीं होने पर चिकित्सा करने से तथा चिकित्सा काल के उपस्थित होने पर चिकित्सा नहीं करने से तथा हीन एवं अतिरिक्तचिकित्सा करने से नाघ्यरोग भी अच्छे

१ 'आनुराध्यास्वपि तु कार्याकार्यं प्रति कालाकालसज्ञा, तद्यथा—अस्यामवस्थाया-
मस्य' भेषजस्य कालः, कालः पुनरन्यस्येति, पतदपि हि भवत्यवस्थाविशेषेण,
तस्मादातुरावस्थास्वपि हि कालाकालसज्ञा।' (च. वि ८-१२८)

२ (i) 'व्याध्यवस्था आमपच्यमानपक्कनवपुराणतीक्ष्णमृदुत्वादयः।'

(अरुणदत्त अ. ६ सू. १)

(ii) व्याध्यवस्था सामनिराममृदुमध्यतीक्ष्णदवात्तच्छोग्या (हेमाद्रि अ. ६ सू. १)

३ 'न ऋतिपनितकालमप्राप्तकाल वा भेषजमुपयुज्यमान यौगिक भवति। कालो हि प्रयोगपर्याप्तमभिनिर्वर्तयति।' (च. वि ८-१२७)

नहीं होते ।^१ शीत में शीत का प्रतिकार तथा उष्ण में उष्णता का निवारण कर प्रातःचिकित्साकाल में चिकित्सा की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए । चिकित्सा के उपस्थित अवसर (क्रियाकाल) की उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए ।^२

क्रिया (चिकित्सा) के सहायक अङ्ग—व्याधि की विभिन्न अवस्थाओं के तथा उनके क्रियाकालों के वर्णन के पश्चात् चिकित्सा का वर्णन स्वाभाविक है । परन्तु चिकित्सा के ज्ञान के पूर्व चिकित्सा के सहायक अङ्गों का ज्ञान भी आवश्यक है । चिकित्सा के मुख्य सहायक अङ्ग चार हैं यथा—

१—क्षमता या देह प्रकृतिरक्षिणी या प्रत्यनीकवत् ।

२—गुणवत् चतुष्पाद ।^३

३—भेषज ।

४—पथव्यवस्था ।

क्षमता या देहप्रकृतिरक्षिणी (Immunity)—इस नसार में मानव मदा रोग के कारणों में घिरा रहता है । ओटी भी असावधानी उसे रोग के फन्दे में डाल देती है । ऐसी परिस्थिति में जब कि मानव मदा रोग-कारणों में घिरा पड़ा रहता है अर्थात् अहर्निश रोग-कारणों के सम्पर्क में आता है, फिर भी वह उन रोगों में आक्रान्त नहीं होता, इसका कारण उसकी देह-क्षमता या प्रवृत्ति-रक्षिणी ही है । यह 'देह-क्षमता' या शक्ति यावच्छरीर नित्य बनी रहती है । यह वह शक्ति है जो हमें मदा रोग प्रकार के नश्वरों ने रक्षा करती है इसे आधुनिक विज्ञान इम्युनिटी (Immunity) कहता है । हमारे चारों ओर नाना प्रकार के अमस्य रोगोत्पादक जीवाणु फैले रहते हैं और धासादि क्रियाओं द्वारा हमारे शरीर के अन्दर प्रविष्ट होते रहने हैं । हमारे रक्त तथा रुधिर में इनको तथा इनके विषों को नष्ट करने की शक्ति होती है, किन्तु शरीर इन जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोगों से रक्षित रहता है । इस स्वाभाविक शक्ति का ही नाम 'प्रकृतिरक्षिणी' या 'क्षमता' या 'प्रतिबल' या 'प्रत्यनीकवत्' या 'विकार विघात भाव' है । क्षमता शब्द प्राचीन है जैसे 'न च सर्वाणि शरीराणि व्याधिसमत्वे समर्थानि भवन्ति ।' (च सू २८) । चक्रपाणिदत्त ने इसकी व्याख्या करते

१ 'अप्राप्त वा क्रियाकाले प्राप्ते वा न कृता क्रिया ।

क्रिया हीनातिशित्वा वा साभ्येष्वपि न भिद्यति ॥'

२ 'शीते शीतप्रतिकार उष्णे चोष्णनिवारणम् ।

कृत्वा कर्माक्रियां प्राप्तां क्रियाकाल न हापयेत् ॥' (सु सू ३५)

३ 'भिषग् द्रव्याण्युपस्थाना रोगो पादचतुष्टयम् ।

उणवत् कारण श्लेच विकारव्युत्पन्नानये ॥' (च. सू. अ. ९-३)

हुए स्पष्ट रूप में कहा है कि 'व्याधिदमन्व व्याधिदनादराधेन्व व्याध्युत्पन्न-
प्रतिदन्वकत्वमिति यावत् ।' जो प्रकार प्रतिदल या 'प्रत्यनीक बल' का प्रयोग
भी नहीं प्रयोगों में अनेक स्थलों पर हुआ है ।^१

शरीर में जीवाणुओं का प्रयोग अनेक प्रकारों में होता है । हमें हम
२ भागों में विभक्त कर सकते हैं । (१) स्वाभाविक (Natural) और
(२) युक्तिवत् (Artificial) । हमें 'स्वाभाविक जमना' या 'देह
प्रवृत्तिरक्षिणी' का मुख्य प्रकार जीवाणुओं का मानना 'कवलन' है । रक्तिर
में ल्यूकोमाइट नाम के जो अणुएँ हैं वे जीवाणुओं का ग्रामण उन्हें
नष्ट किया करते हैं । यही कारण है कि जीवाणुओं के उपमग होने पर
इनकी सख्या रक्तिर में प्रभूतराशि में हो जाती है । ये जीवाणुओं का
'कवलन' निम्न प्रकार में करते हैं । क्षत्रकणों का कार्य जीवाणुओं का
भक्षण करना एवं नष्ट करना है । अतः जब जीवाणु इनके समीप आते
हैं तब उनको ग्रस करने के लिए अणुएँ में शुक्तिवत् निकल आती हैं ।
जीवाणुओं के इन शुक्तिवत्ओं के मध्य में आ जाने पर उसके शुक्तिवत्तर
परस्पर मिल जाते हैं और क्षत्रकणों के शेष अणु भी मरकर शुक्तिवत्ओं में
मिल जाते हैं । इन प्रकार क्षत्रकणों में स्वतन्त्र रूप में भी 'सर्पण' होता है ।
उनकी आकृति भी प्रतिक्षण इसी कारण बदलती रहती है । सामान्यतः ये
किञ्चित् गोलाकार होते हैं । इन कणों की इस क्रिया के कारण ही 'क्षत्रकण'
मजा हुई है । क्षत में प्राण करते हैं अतः ये 'क्षत्रकण' कहलाते हैं ।^१

सामान्यतः इन कणों को आधुनिक विज्ञान वाले (White blood
corpuscles) ध्वेतकण या 'ल्यूकोमाइट' कहते हैं । इन कणों के आकार
प्रकार तथा कर्मों से हम उन्हें कफजनों के द्रव्य कह सकते हैं । प्रवृत्त कफ को

१. (१) 'जीवदेहेषु सर्वेषु शक्तिः प्रवृत्तिरक्षिणी । अनिर्वाच्यादनुना नित्या बाल
ससारशाश्विनः ॥ जीवयत्यनिश जीवान् वर्तते सस्तरत्यपि । माःम्यग्रहण्य-
सात्स्यापसारिण्येकैव सा द्विधा ॥ सा सात्स्यग्रहण देहे यया गृह्णाति सात्स्यकम् ।
ख्याता साऽप्या यया चायमपसारयतातिवत् ॥ अनयैवालर्षा जीवः शक्त्या
ल्पति सन्नतम् । दुःसुखा च पिपासा च जायते क्षत पव हि ॥ न्वेद्रमूत्र-
पुरीषाणि देहाद्रपसरन्ति च । अनियुक्ते विषे पांते द्यद्विश्वाशु प्रजायते ॥
आसममन्त्रगतं मोल्यं बहिर्यात्यनयैव हि ॥ औषधेन विना व्याधिरनयैव
प्रशान्यति ॥ (आ. वि.)

(11) च. वि. ३-६९, च. नि. ४-४

१ क्षत्र—पु० क्षण + क्षिप् = क्षद—नत्रलायते वै + क ।

'क्षत्रात् किल प्रायत इत्युदय- क्षत्रस्य शब्दः ।' इति न्युर्वंश' (शब्दन्तोम म नि.)

वन' तथा 'ओज' भी कहा गया है और 'बल' तथा ओज के कर्मों में 'रोगनिग्रह' भी वर्णित है ।'

ये उपर्युक्त श्वेतकरण (ल्युकोमाइट) अकारण ही जीवाणुओं के 'कवलन' के लिए उत्तुक्र नहीं होते । परीक्षणों में सिद्ध हो चुका है कि रक्षिर किमी अज्ञात मूत्र में इन जीवाणुओं को स्वादु बना देता है जिससे श्वेतकरण सहज ही उनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं । रक्षिर की इस क्रिया की 'कल्पन' (Opsonin) कहते हैं । 'ऑप्सोनीन' मूलतः ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ ज्यानार (भोजन) की तैयारी है । इस अर्थ का द्योतन करने में 'कल्पना' शब्द का व्यवहार प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होता है जैसे—'सातत्यात् स्वादुभावाद् वा पथ्य द्वेष्यत्वमागतम् । कल्पना विविभिस्तैस्तै प्रियत्व गमयेत् पुन' (च चि ३०-३३१) । जिस मनुष्य के रक्त में यह कल्पन शक्ति जितनी अधिक होती है उमके श्वेतकरण की 'कवलन' शक्ति या 'कवलन क्रिया' उतनी ही अधिक होती है । फलस्वरूप वह जीवाणुओं के आक्रमण में उतना ही अधिक बचा रहना है । यह शक्ति उत्तम आहार और शुद्ध वायु के सेवन से प्राप्त होती है । जीवनीय युक्त आहार द्रव्यों का सेवन इस शक्ति को बढ़ाता है । यह शक्ति कृत्रिम उपाय से भी बढ़ाई जाती है । श्रमता के अन्य कारण भी कल्पन तथा कवलन के सहायक होते हैं ।

रक्त के द्रवाश में भी जीवाणुओं के संहार की शक्ति होती है । इनमें स्थित जो द्रव जीवाणुओं के संहार करते हैं उनका नाम 'जीवाणुसूदन' है । इसके स्वरूप या मूल का अभी तक पता नहीं लग सका है ।

जीवाणुओं में शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं उनका मुख्य कारण जीवाणुओं में उत्पन्न 'विष' होता है । इन्हें निष्क्रिय करने के लिए रक्षिर 'प्रतिविष' (Anti-toxin) उत्पन्न करता है । इस प्रतिविष के प्रभाव से जीवाणुओं द्वारा उत्सृजित विष उदासीन हो जाता है जिससे विष का प्रभाव शरीर पर नहीं होता ।

इनके अतिरिक्त जीवाणुओं के प्रतिरोध का अन्य साधन रक्त की 'मशमनी' शक्ति है । जीवाणुओं का प्रवेश होने पर रक्षिर से 'समशन' नाम का द्रव्य उत्पन्न होता है । इनके सम्पर्क में जीवाणु गतिशून्य होकर एक दूसरे में जुड़ जाते हैं । ल्युकोसाइट के अतिरिक्त निम्फोसाइट में भी जीवाणुओं के प्रतिरोध की शक्ति होती है । इनकी उत्पत्ति रसग्रन्थियों, गलग्रन्थियों, पच्यमानाशयों के अन्त में स्थित 'पायर्स पायचेज' नामक ग्रन्थिसमूहों से तथा प्लीहा में होती है । जिनके रोगों में इनकी संख्या कई गुणा बढ़ जाती है ।

रोगज क्षमता (Acquired Immunity)—प्रत्येक जीवाणु के लिए ल्युकोमाइट तो एक ही होते हैं परन्तु कल्पना, जीवाणुगुदन, प्रतिविष तथा समगन भिन्न-भिन्न होते हैं। शरीर पर जीवाणुजन्य किमी रोग का आक्रमण होने पर इन जीवाणुओं के प्रतिकारार्थ शरीर में यथोचित कल्पनप्रभृति द्रव्यों तथा ल्युकोमाइटो की अविकाविक उत्पत्ति होती है। रोग का आक्रमण यदि वातक सिद्ध हुआ तो यह समझना चाहिए कि शरीर में कल्पनप्रभृति द्रव्यों की उत्पादक शक्ति या दूसरे शब्दों में क्षमता या प्रकृतिरक्षणी शक्ति या प्रतिबल या विकार-विपान भावशून्य हो गये हैं। इसके विपरीत रोग का नाश होकर शरीर रक्षित रहा तो समझना चाहिये कि शरीर की क्षमता या प्रकृतिरक्षणी शक्ति बलवती है अर्थात् क्षमता ने रोग पर विजय प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार रोग से मुक्ति पाने पर उस रोग के जीवाणुओं को महार करने की शक्ति शरीर में विशिष्ट हो जाती है जैसा ममूरिकाप्रभृति में। इसको रोगज क्षमता कहते हैं।^१

युक्तिरुत क्षमता (Artificial Immunity)—स्वाभाविक क्षमता के अतिरिक्त कृत्रिम उपायों में भी शरीर में क्षमता उत्पन्न की जाती है। जैसे विशिष्ट प्रकार के जीवाणुओं का वैक्सिन बनाकर टीका लगाना आदि। इसमें विशिष्ट जाति के जीवाणु अथवा उसके विष उत्तरोत्तर बढ़ती मात्रा में सूची वस्ति द्वारा (Injection) पशुओं के शरीर में (घोंडों में) प्रविष्ट किये जाते हैं। परिणामस्वरूप उनके रक्त तथा रस में उस जाति के जीवाणु के विष का प्रतिविष या प्रतिरोधिविष उत्पन्न हो जाता है। इन पशुओं का रक्त निकालकर उसकी लसीका (Serum) छोटी-छोटी प्रणालियों (Tubes) में संग्रह कर रखी जाती है। अनागत रोगविशेष के प्रतिषेधार्थ तथा आगत रोग के प्रतिकारार्थ इस लसीका की सूचीवस्ति दी जाती है। इस चिकित्सा-पद्धति को लसीकाचिकित्सा-पद्धति (Serum therapy) कहते हैं। इसी प्रकार ममूरिका के प्रतिबल के लिए गोमसूरिका में आक्रान्त बछड़ों के स्तनों से निकले स्राव की सूचीवस्ति दी जाती है। इस पद्धति को टीका (Vaccination) कहते हैं। इस युक्तिरुत क्षमता की अपेक्षा पूर्वोक्त रोगज क्षमता अधिक स्थायी होती है।

१ 'यदा प्रकृतिरक्षिष्या शक्त्या व्याधिर्न शाम्यति । तदैव भेषज मेध्यमन्यथा तद्वि-
गहितम् । शक्तेः प्रकृतिरक्षिष्या. प्रतिघातात् पुनः पुन । व्याधि सजायते तस्या-
स्तनोऽनुसरण हितम् ॥ मानवैश्वश नित्य यथा ना प्रनिहन्यते । शक्ति प्रकृति-
रक्षिष्या जन्तुभिर्न तथेतरै ॥ अनस्त एव नियत कृ-
ष्टैः सर्वार्थनाशकै । व्याधिभिः परिभूयन्ते दुर्भाग्या एव सृष्टिषु ॥' (आ वि.)

आयुर्वेद-संहिताओ में ओज के वर्णन में 'बल' शब्द का प्रयोग 'रोगनिग्रह' के लिए आया है।^१ वहाँ कहा है कि प्रकृत श्लेष्मा का नाम ही ओज है जो शरीर का बल कहलाता है। यह बल शरीर को रोगों के आक्रमण से बचाता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त श्वेतकर्णों के रोगों को रोकने की शक्ति को प्राचीन आचार्या ने प्रकृत श्लेष्मा या 'ओज' या 'बल' से प्रदर्शित किया है।

क्षमता या प्रकृतिरक्षिणी शक्ति के उपर्युक्त वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि चिकित्सा के सहायक इस प्रमुख अङ्ग की रक्षा करना अर्थात् शरीर में क्षमता को अधुरण रखना चिकित्सा सिद्धि के लिए परमावश्यक है। जिन-जिन कारणों से इस क्षमता की हानि होती है उनका सर्वथा त्याग तथा उन-उन भावों का जिनसे इसकी पुष्टि होती है जैसे उत्तम जीवनीय द्रव्यों का सेवन, शुद्ध वायु का नेवन आदि का व्यवहार करना चाहिए। सकामक रोगों के प्रसार के समय आवश्यकतानुसार युक्तिकृत क्षमता को भी उत्पन्न करना श्रेयस्कर है क्योंकि इससे शरीर की रक्षा होती है।

सात्म्य सेवन से रोग क्षमता—आयुर्वेद में कहा है कि सभी रसों का अभ्यास उत्तम बल प्रदान करता है। अर्थात् जिन पुरुषों को घी, दूध, तैल, मामरस तथा छहो रस सात्म्य हो और जो नदा पड़समय द्रव्यों का आहार करते हों वे बलवान्, श्लेशसह तथा चिरायु होते हैं। यहाँ बलवान्^२ का तात्पर्य है रोगप्रतिकार शक्ति सम्पन्न।

रोगक्षमता या व्याधिक्षमता का प्रयोग प्राचीनों ने भी किया है। चक्रपाणि-दत्त च० सू० २८—श्लोक ७ की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि 'व्याधिक्षमता का अभिप्राय व्याधि बल विरोध अथवा व्याधि की उत्पादक शक्ति को रोकना है।^३ अर्थात् इन स्थलों पर शरीर की रोगोत्पत्ति की प्रतिबन्धक शक्ति को व्याधिक्षमता कहा है। अतः 'इम्युनिटी' का प्रति शब्द 'क्षमता' उपयुक्त प्रतीत होता है।

गुणवत् चतुष्पाद—चिकित्सा की सफलता तथा चिकित्सक की ख्याति एव यशःप्रशस्ति, चिकित्सा के गुणवत् चतुष्पाद पर निर्भर है। चतुष्पाद के

१. (1) 'सर्वरसाभ्यासो बलकराणाम् ।' (च सू अ २५)

(11) 'अथ च क्षीरघृताभ्यासो रमायनानाम् ।' (च. सू अ २५)

(iii) 'नित्यं क्षीरघृताग्निम् ।' (च चि १)

२ 'बलं बलं निग्रहाय रोगाणाम् (दोषाणाम्) ।' (च. चि अ. ३-२६६)

३ व्याधिक्षमत्व व्याधिबलविरोधित्व व्याध्युत्पादप्रतिबन्धकत्वमिति यावत् ।'

(च सू. २८-७ पर चक्रपाणि)

अन्तर्गत (१) भिषक् (वैद्य या चिकित्सक), (२) द्रव्य (औषध), (३) उपस्थाता (परिचारक या परिचारिका) और (४) रोगी (व्याधित पुरुष), ये चार आते हैं । इन चारों पादों का गुणवान् (अपने-अपने शान्त्रोक्त गुणों में युक्त) होना परमावश्यक है । विकार की शान्ति में यह गुणवान् चतुष्पाद कारण माना गया है ।^१

चिकित्सको ने षोडश कलायुक्त चतुष्पाद को ही भेषज (चिकित्सा) माना है । प्रत्येक पाद के चार मुख्य गुण कहे गये हैं । इस प्रकार चारों पादों के षोडश गुणयुक्त होने पर उसे षोडश कल-चतुष्पाद कहा गया है । यदि इसका उचित रूप में (युक्तियुक्त) प्रयोग किया जाय तो साध्य रोगों को दूर करने के लिए ये पर्याप्त हैं ।^२

परन्तु यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सभी रोग साध्य नहीं होते । अतः जो साध्य रोग है उनके सम्बन्ध में ही उक्त विचार प्रकट किया गया है । सभी व्याधियाँ उपायसाध्य नहीं होतीं और जो व्याधियाँ उपायसाध्य होती हैं वे उपाय के बिना सिद्ध (अच्छी) भी नहीं होती । मुमुर्षु रोगियों को रोग मुक्त करना सम्भव नहीं है । अतः जो चिकित्सक इन सभी भावों की परीक्षा कर चिकित्सा में प्रवृत्त होते हैं वे ही कुशल चिकित्सक होते हैं और उन्हें ही चिकित्सा में सफलता प्राप्त होती है ।^३ तात्पर्य यह है कि भेषजमाध्य व्याधियों में भेषज अकारण नहीं होता अर्थात् निष्फल नहीं होता । अतः अपने गुणों में सम्पन्न तथा उपकरणवान् (चिकित्सा के उपकरणों में युक्त) सभी भावों की परीक्षा कर कार्य प्रारम्भ करने वाला चिकित्सक माध्य रोगों को बिना किसी व्यापत् के शान्त करने में समर्थ होता है और रोगी को रोग से मुक्त कर आरोग्य प्रदान करता है ।

१ (१) 'भिषग्द्रव्याण्युपस्थाता रागापादचतुष्टयम् ।

गुणवत्कारणं श्रेयं विकारव्युपशान्तये ॥' (च. सू. १-३)

(१i) 'वैद्यो व्याध्युपसृष्टश्च भेषज परिचारकः ।

एते पादाश्चिकित्सायाः कर्मसाधनहेतवः ॥' (सु. सू. ४)

२ 'चतुष्पाद षोडशकल भेषजमिति भिषको भाषन्ते, यदुक्तं पूर्वाध्याये षोडशगुणमिति, तद्भेषजं युक्तियुक्तमलमारोग्यायेति भगवान् पुनर्वदति ॥' (च. सू. १०-३)

३ 'नहि सर्वे व्याधयो भवन्त्युपायसाध्याः, न चोपायमाध्याना व्याधीनामनुपायेन सिद्धिरस्ति, न चामाध्याना व्याधीना भेषजसमुदायोऽयमस्ति, न ह्यलं ज्ञानवान् भिषङ्मुमुर्षुमातुरमुत्थापयितुन् ; परीक्ष्यकारिणो हि कुशलाः भवन्ति; नहि भेषजसाध्यानां व्याधीनां भेषजमकारणं भवति । × × भिषक् स्वगुणसम्पन्न उपकरणवान् वीक्ष्य कर्मराममाणं साध्यरोगमनपराधं सम्पाद्यत्येवातुरमारोग्येन !'

(च. सू. १०-५)

भिषक् (चिकित्सा या वैद्य) के गुण—(१) चिकित्सक को अपने शास्त्र का सैद्धान्तिक तथा क्रियात्मक ज्ञान निर्मल होना चाहिए । (२) उसे चिकित्साकर्म को क्रियात्मकरूप में बहुत बार देखा हुआ तथा स्वयं किया हुआ होना चाहिए । (३) चिकित्सा के कार्य में उसे दक्ष होना चाहिए तथा (४) चिकित्सक को स्वयं पवित्र रहना चाहिए तथा चिकित्सा कार्य को भी पवित्र रूप से करना चाहिए ।'

सुश्रुत ने कहा है कि जन्म चिकित्सक को केवल शास्त्र मात्र का ज्ञान होता है और जो कर्म में अपटु (अपरिनिष्णात) होता है वह रोगी के मिलने पर उस प्रकार मोह को प्राप्त होता है जिन प्रकार संग्राम में भीरु पुरुष और जो चिकित्सक (वंशपरम्परा से) कर्म (चिकित्सा कर्म) में निष्णात होता है परन्तु शास्त्रज्ञान (सैद्धान्तिक ज्ञान) से वहिष्कृत होता है वह मत्पुरुषों में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करता तथा राजा के द्वारा वध के योग्य (दण्ड के योग्य) होता है । जो वैद्य उपर्युक्त दोनों (शास्त्र ज्ञान तथा क्रियात्मक ज्ञान) में अनिपुण होता है वह अपने (चिकित्सा) कर्म में सर्वथा असमर्थ होता है और अधूरा ज्ञान में सम्पन्न होने से अर्थात् केवल शास्त्रज्ञ अथवा केवल कर्मज्ञ होने से इनकी गति एक पखवाले पक्षी के समान होती है । जिस प्रकार एक पखवाले पक्षी उड़ने में असमर्थ होते हैं उन्हीं प्रकार ऐसे चिकित्सक अपने चिकित्सा कर्म में भी असमर्थ होते हैं । जो बुद्धिमान् वैद्य उभयज्ञ होता है वह अपने अर्थ की सिद्धि में उस प्रकार समर्थ होता है जिस प्रकार संग्राम में दोनों चक्रों से सम्पन्न रथ वाला सेनानी ।'

सुश्रुत ने और भी कहा है कि चिकित्सक को गुरुमुख से चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उनके तत्वावधान में स्वयं सभी चिकित्सा कर्मों को कर लेना चाहिये । चिकित्सक को शास्त्रों के तत्त्वों का पूर्णज्ञान होना चाहिये । उसे दृष्टकर्म, स्वयंक्रुती, लघुहस्त, शुचि (पवित्र), शूर (शस्त्रक्रियादि करने में साहसी), चिकित्सा के सभी सभारों से सम्पन्न, प्रत्युत्पन्नमति, बुद्धिमान्,

१. 'श्रुते पर्यवदानत्वं बहुशो दृष्टकर्मता ।

दाक्ष्य शौचमिति श्रेय वैद्ये गुणचतुष्टयम् ॥ (च सू ९)

२ 'यस्तु केवलशास्त्रज्ञ कर्मस्वपरिनिष्ठित । म मुह्यत्यातुर प्राप्य प्राप्य भोरिवाहवम् ॥ यस्तु कर्मसु निष्णातो धाष्टर्याच्छास्त्रवद्विष्कृत स सत्स पूजां नाप्नोति वध चाहंति राजत ॥ उभावेतावनिपुणावममर्थो स्वकर्मणि । अर्धवेदधरावेतावेकपक्षाविव दिजौ ॥ यस्तूभयशो मतिमान् स ममर्थोऽर्थसाधने । आहवे कर्म निर्बोद्धु द्विचक्र स्पन्दनो यथा ॥ (सु सू ३-४८, ४०, ५०, ५३)

व्यवसायी तथा अपने कर्मों में विशान्द होना चाहिये । नग्न गन्त सम्पत्तयः
होना भी वैद्य का आवश्यक गुण है ।^१

चिकित्सा के कार्य का गार्भस्य तथा मरण्य यज्ञोः गुण आचार्य ने कहा है कि 'द्रव्य-रस-गुण-वीर्य-विपाक-दोष-धातु-मज्जा-आशय-मर्म मिरा-स्नायु-नाडि-अर्वाण्य-गर्भसम्भवद्रव्य-समूहविभाग तथा प्रनष्टशत्योदरण-ग्रणी तनिद्वय-भ्रमविद्वान्, रोगो का साध्य-याप्य-प्रत्याख्येय विचार तथा उन प्रकार के अन्य भाव; वे सब इतने सूक्ष्म हैं कि हजारों बार चिन्ता या विचार करने वाले विमल-विपुल-बुद्धि पुरुषों को भी बुद्धि उनके विचार में आगुन हो जाती है' (सु०) । अन्त में भी कहा है कि 'दोष-भेषज-देश-काल-बल-शरीर-आहार-नास्य-नस्य-प्रवृत्ति तथा वय की विभिन्न अद्वय्याओं का विचार करना सूक्ष्म है कि विमल विपुल बुद्धि वाले पुरुष की बुद्धि भी उनके विचार में आगुन हो जाती है' तो अन्य-बुद्धि वाले का क्या कहना है ।' (च०) ।^२ अतः वैद्य का ज्ञान है कि वह अपने गुणों की मम्पद् के लिए सदा परम प्रयत्नशील होवे ।^३ क्योंकि एक गुरुवान् वैद्य अपने आतुरों को उनके रोगों में मुक्त करने में उस प्रकार उत्साह होता है जिस प्रकार मंझवार में पड़ी नैया को उनके गुण (जल) आदि में विहीन होने पर भी गुरुवान् एव कुशल कर्णधार जल में पार कर लेता है ।^४

यही कारण है कि वैद्य को चिकित्सा के अन्य पादों में श्रेष्ठ माना गया है और प्रवानता दी गई है । वैद्य को अपने शास्त्र के अतिरिक्त इसमें मन्वन्थ

१ (१) शास्त्र गुण्मुखोद्गार्गमाढायोपास्य चामकृत ।

य कर्म कुर्वते वैद्य, स वैद्योऽन्ये तु तस्कराः ॥ १ ॥ (सु सू ४-८)

(११) तद्वाधिगतशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा स्वयं कृती ।

लघुद्वस्त-शुचि शूर-मन्त्रोपस्करभेषजः ॥ २ ॥ (सु सू. ३८)

२ (१) 'सूक्ष्मा हि द्रव्य-रस-गुण-वीर्य-विपाक-दोष-धातु-मलाशय-मर्म-मिरा-स्नायु-सध्यस्थि-गर्भसम्भवद्रव्यसमूहविभागास्तथा-प्रनष्ट-शत्योदरण-ग्रणी-विनिश्चय-भ्रम-विकल्पा-साध्य-याप्य-प्रत्याख्येयता-च-विकाराणामेवमादयश्चान्ये-विशेषा-सहस्रशो-ये-विचिन्त्यमाना-विमलविपुलबुद्धेरपि-बुद्धिमाकुलीकुर्युः, किं पुनरल्पबुद्धेः ।' (सु सू. अ. ४-५)

(११) सुरमाणि हि दोष-भेषज-देश-काल-बल-शरीर-आहार-मात्स्य-मस्त्र-प्रकृति-वय-सामवस्थान्तराणि, यान्यनुचिन्त्यमानानि-विमलविपुलबुद्धेरपि-बुद्धिमाकुली-कुर्युः, किं पुनरल्पबुद्धेः ।' ((च सू. अ. १५-५) ।

३ 'मिषगृध्रभूषुर्मतिमानत स्वगुणमम्पदि ।

पर-प्रयत्नमतिष्ठेत्-प्राणदः-स्याद्यथा-नृणाम् ॥' (च सू. १-२३३)

४ 'वैद्यस्तु-गुणवानेकस्तारयेदातुरान्-सदा ।

पुत्र-प्रतिनरेहान्-कर्णधारमिवाम्मसि ॥' (सु. सू. ३४-१८)

रखनेवाले अन्य शास्त्रों का ज्ञान भी आवश्यक है। क्योंकि एक शास्त्र के ज्ञान से शास्त्र में निपुणता नहीं प्राप्त होती। वैद्य को बहुश्रुत एवं बहुज्ञ होना आवश्यक है।^१

सम्पूर्ण चिकित्सा का उत्तरदायित्व वैद्य पर ही होता है। अन्य तीन पादों की क्रिया वैद्य के आदेश के अधीन होती है। अतः वैद्य को सदा सतर्क रहना, वर्मपरायण होना तथा अपने कर्मों में सदा मत्परा का व्यवहार रखना परमावश्यक है। वैद्य नभी का विश्वासपात्र होता है और वह आनुर के अग्नि का नाशक तथा प्राणदाता माना जाता है। वैद्य को प्राणामिसर कहते हैं। अतः वैद्य को कुलीन, पर्यवदातश्रुत (निर्मल शास्त्रज्ञानवाला), परिदृष्टकर्मा, दक्ष, शुचि, जितहस्त, जितात्मा, सर्वोपकरणवान्, सर्वेन्द्रियोपपन्न, प्रकृतिज्ञ तथा प्रतिपत्तिज्ञ (कत्तव्यपरायण) होना चाहिये।^२

द्रव्य (औषध द्रव्य तथा आहार द्रव्य) के गुण—(१) औषध-द्रव्य प्रभूतमात्रा में (अर्थात् जितना जिस रोगी के लिए आवश्यक हो) होना चाहिये। (२) उस औषध द्रव्य के अन्दर जिस रोग के लिए उसका प्रयोग किया जाता हो उसको दूर करने की योग्यता या क्षमता होनी चाहिये, (३) औषध द्रव्य ऐसा होना चाहिये कि आवश्यकतानुसार उसकी नानाविध कल्पनायें (छाया-चूर्ण-स्वरस-फास्ट आदि कल्पनायें) की जा सकें। (४) औषध-द्रव्य अपने नम्पदों (गुणों) में युक्त होने चाहिए अर्थात् उन्हें पूर्ण रस-वीर्य-विपाक-प्रभावों से युक्त, परिपक्व, अजग्ध तथा नवीन होना चाहिये।^३

औषध द्रव्य मात्राहीन होने पर लाभ नहीं करती अतः उनकी उचित मात्रा होनी चाहिये। औषध द्रव्य की सिद्धि मात्रा पर ही निर्भर है। चिकित्सक के पाम आवश्यक औषध द्रव्य इतनी प्रचुर मात्रा में होना चाहिये कि आवश्यकता पडने पर उनको अभाव द्रव्य प्रयोग करने की आवश्यकता न पडे। साथ ही वह द्रव्य अपने नम्पदों (गुणों) से युक्त हो तथा उनमें तत्तद् रोगों के नाश करने की क्षमता हो। तात्पर्य यह कि जो द्रव्य व्यवहार किये जायें वे आपूर्ण रस-गुण-वीर्य-विपाक-प्रभाव वाले हों, उचित काल में मगृहीत हों तथा प्रशस्त

१. सु सू अ. ४

२. 'द्विधास्तु खलु मिषजो भवन्त्वसिवेश ! प्राणानामेकेऽभिसरा इन्तारो रोगाणाम् , रोगाणामेकेऽभिसरा इन्तार प्राणानामिति X X य इमे कुलीना पर्यवदान-श्रुता परिदृष्टकर्माणो दक्षा शुचयो जितहस्ता जितात्मान-सर्वोपकरणवन् सर्वेन्द्रियोपपन्ना प्रकृतिज्ञा प्रतिपत्तिज्ञाश्च ते श्रेया प्राणानामभिसरा इन्तानो रोगाणाम् ।' (च सू अ २०-७)

३. 'बहुता नत्र योग्यत्वमनेकविवकल्पना ।

सपद्यन्ति चतुष्कोऽथ द्रव्याणा गुण उच्यते ॥' (च सू अ. ९)

भूमिज हों, त्रिभि-कीट आदि से जग्य न हों तथा जिग रूप में जिनका प्रयोग प्रयत्न है (शुक्र या आर्द्र, नूतन या पुरातन) वेने हों । द्रव्यों में दोष प्रममस्य गुण होना, स्वस्थविधायक गुण होना द्रव्य के सम्पत् है ।

उन्ने सम्पद्युक्त ओषधो का प्रयोग भी सम्यक् बुद्धिचान्ति तथा गुणपित होना चाहिए । क्योंकि चिकित्साकर्म को सिद्धि उनके सम्यक्-प्रयोग पर ही निर्भर है ।^१

उपस्थाना (परिचारक) के गुण—(१) परिचारक वा परिचारिका को रोगी के सभी प्रकार के उपचारों में अभिज्ञ (परिचित) होना चाहिए । अर्थात् पथनिर्माण यथा—ओदन, रोटिका, यूप, रस, मण्ड, पेया, विनेयी, नूप प्रभृति के निर्माण का ज्ञान होना औषध प्रयोग तथा अन्य शुद्ध्या यथा—गृहाना, बँडाना, मल-मूत्रादि वा त्याग करना, यथा गुमजित करना आदि का ज्ञान होना आवश्यक है । (२) दक्षता अर्थात् अपने शुद्ध्या-काय में उमे चतुर तथा निरुण होना चाहिए । (३) भर्त्सि अनुराग अर्थात् जिसकी सेवा करती है उगमे प्रेम रखना अथवा भर्त्सा (जो वैद्य भरण करने वाला है उम) के वचन का पालन करने में अनुराग होना आवश्यक है । (४) शौच—ज्यात् सभी कामों में स्वच्छता एवं पवित्रता होनी चाहिए । ये चार गुण परिचारक के है ।^२

इन उपर्युक्त गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने हुए आचार्य ने कहा है कि परिचारक को शील-शौच-आचार-अनुराग-दा-य (दक्षता)-प्रादाधिग्य (अनुकूलता) आदि गुणों में युक्त होना चाहिए । माय ही उन्हें अपने कर्मा में (उपचार में) कुशल तथा सभी कर्मा का विशद ज्ञान होना चाहिये । परिचारको को मूष-ओदन (दाल-भान) बनाने (पकाने) का ज्ञान, स्नान कराने का ज्ञान, पेर दवाने का ज्ञान, यथा में उठाने का ज्ञान, यथा पर मुलाने का ज्ञान, औषध मिश्रण तथा वितरण का ज्ञान होना परमावश्यक है । परिचारक को सभी कर्मा में रोगी तथा चिकित्सक में उपरतिकूल अथवा उनके अनुकूल विचार वाला होना चाहिए ।^३ इस प्रसंग में आचार्य ने कर्मानुसार

१ सम्यक् प्रयोग सर्वेषा सिद्धिराख्याति कर्मणाम् ।

सिद्धिराग्यत्रिसर्वैश्च गुणैर्युक्त भिष्मसम् ॥ (च नू १-१३५)

२ (१) 'उपचारदक्षता दाह्यमनुरागश्च भर्त्सि ।

शौच चेति चतुष्कोट्य गुण परिच्छेदे उने ।' (च नू ०)

(११) 'अनुरक्त शुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारक ।' (च नू २२)

३ 'तत्र शीलशौचाचारानुगम-दक्ष्य दक्षिणोपयत्नानुपचारकृशालान् सर्वैर्यस्य पर्यव-
दानान् मूषैदनपाचकस्नायक-सत्राहवो-थापक मन्त्रेशशौषधपक्वांश्च परिचारकान्
सर्वैर्कर्मस्वप्रतिकूलान् ।' (च नू. अ. १५)

परिचारकों का नामदरगु भी किया है जैसे—मूर्पादनपाचक, स्नापक, सवाहक, उत्पापक, सवेगक, औषधपेपक आदि। इनके अतिरिक्त अन्य पारिषदों का भी हम स्थल पर मन्त है जैंग—गायक वादक, स्नोत्रपाठी, ज्लोकपाठी, गायक तथा आर्यायिकाओं का मुनाने वाला, इतिहास प्रारण का जानने वाला इत्यादि। इन सभी पारिषदों को अपने कर्म में कुशल तथा रोगी के अभिप्राय को जानने वाला, अनुमन (रोगी के मनोऽनुकूल) और देश-कालविद् होना आवश्यक है। ये पारिषदें भी एक प्रकार के परिचारक ही हैं।^१

रोगी के गुण—(१) रोगी की स्मरण शक्ति ठीक होनी चाहिये। रोग किस प्रकार आरम्भ हुआ ? कितनी देर से है ? कब उसमें (कष्ट में) वृद्धि तथा ह्रास होता है ? रोग का प्रारम्भ किस रूप में होता है। रोगाक्रमण होने पर कौन-कौन कष्ट होते हैं ? किन अहार-विहार से रोग की वृद्धि तथा ह्रास होता है ? इत्यादि बातों का उसे स्मरण होना चाहिए। (२) रोगी में निर्देशकारित्व अर्थात् चिकित्सक के आदेश का पालन करना तथा उसकी व्यवस्था के अनुसार चलना, ये गुण रोगी में होने चाहिये। (३) अभीरुत्व अर्थात् निडरता भी रोगी में होनी चाहिये। तात्पर्य यह है कि किसी भी क्रियाकर्म (चिकित्सा) की व्यवस्था में रोगी को घबराना नहीं चाहिये। (४) रोणी में ज्ञापकत्व अर्थात् रोग के लक्षणों को ठीक ठीक बताने की योग्यता तथा सामर्थ्य होना चाहिये। रोगी को जो कष्ट हो उनको उचित रूप में प्रकट करने का गुण रोगी में होना चाहिए।^२

वाग्भट्ट ने कहा है कि रोगी को आढ्य^३ (धनवान्), भिषग्दृश्य (वैद्य के कहने के अनुसार चलने वाला) ज्ञापक (अपने कष्टों का यथावत् बतलाने वाला) तथा सत्ववान् (मनोबलयुक्त) अर्थात् किसी चिकित्सा से घबड़ाने वाला नहीं अपितु धैर्ययुक्त तथा मोहर्वाञ्जित होना चाहिये।

रोगी में इन गुणों के अभाव होने पर रोग का निदान तथा चिकित्सा व्यवस्था उचित रूप में नहीं हो सकती। कारण मिथ्यादृष्ट होने से अर्थात् रोगी के रोग के लक्षणों का ठीक-ठीक ज्ञान न होने से रोग-परीक्षा उचित ढंग से नहीं होती। अतः रोग का उचित निदान नहीं हो पाता। इसी प्रकार दुराख्यात अर्थात् कम कष्ट को भी अधिक बतलाना अथवा कष्टों को ठीक ठीक न बतलाना

१ 'तथा गीतवादित्रोहापक्श्लोकगाथाख्यायिकैतिहासपुराणकुशलान्, अभिप्राय-ज्ञानानुमताश्च देशकालविद्-पारिषदाश्च ॥ (च सू १५)

२ 'स्मृतिनिर्देशकारित्वमभीरुत्वमथापि च ।

ज्ञापकत्व च रोगाणामातुरस्य गुणाः स्मृताः ॥' (च सू अ ९)

३. आढ्यो रोगी भिषग्दृश्यो ज्ञापकः सत्ववानपि ।' (अ दृ सू १)

अथवा दु परिमृष्ट अर्थात् दुविचारित होने से चिकित्सक मोह में पड़ जाते हैं।^१ कुछ रोगी ऐसे भी होते हैं जो अचिकित्स्य होने हैं अर्थात् उनके रोग माध्य होने पर भी वक्ष्यमारा गुणों की उनमें उपस्थिति उनके रोग को असाध्य बना देता है जैसे— श्रोत्रिय, नृपति, बाल, वृद्ध, भीरु, राजमेवक, कितव (धूर्त), दुर्बल, वैद्य— विदग्ध, व्याधिगोपक, दरिद्र, कृपण, जोषी अनात्मवान् तथा अनायं इनके रोग प्रायः अचिकित्स्य होते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त मुख्यतः षोडशगुणयुक्त चिकित्सा के चारों पादों का होना परमावश्यक है क्योंकि चिकित्सा की सफलता इन पर ही निर्भर है।^२

परन्तु इन चारों में भी प्रधानता भिषक् (चिकित्सक) की ही है क्योंकि औषधों का ज्ञान, परिचारकों का शासन तथा रोगी के रोग का निदान कर औषध की व्यवस्था आदि चिकित्सक के ही अधीन रहती है।^३ इसी में कहा है कि जिस प्रकार रसोई करने वाले पाचक के, पात्र-ईंधन-अग्नि आदि पाचन में तथा भूमि, सेना तथा प्रहार आदि विजयी धोद्धा की विजय में सहायक कारण होते हैं उसी प्रकार चिकित्सक के चिकित्साकर्म की सिद्धि में गुणयुक्त औषध, परिचारक तथा रोगी भी कारण होते हैं। तात्पर्य यह कि ये औषधादि चिकित्सक के चिकित्साकर्म में उपकरण हैं। चिकित्सा की सिद्धि में प्रधान कारण वैद्य ही है सुश्रुत ने कहा है कि उपर्युक्त गुण में युक्त तीनों पादों (अर्थात् औषध, परिचारक और रोगी) की सहायता से चौथा पाद गुणवान् वैद्य महान् से महान् रोग को भी अल्पकाल में अच्छा कर लेता है। परन्तु वैद्य विहीन उक्त तीनों पाद गुणयुक्त होने पर भी चिकित्सा कर्म को उस प्रकार सिद्ध करने में असमर्थ होते हैं जिस प्रकार किसी यज्ञ में अध्वर्यु के बिना उद्गाता, होता तथा ब्रह्मा की उपस्थिति यज्ञ को पूरा नहीं कर सकती। एक गुणवान् वैद्य रोगियों को उसके कष्टों से उस प्रकार पार कर लेता है जिस प्रकार एक कुशल कर्णधार मज्जघार में पड़ी नौका को प्लवादि-विहीन होने पर भी जल से पार कर लेता है। इसके अतिरिक्त कुम्भकार के बिना जिस प्रकार मिट्टी, दण्ड तथा चक्र एव सूत्रादि घट का निर्माण नहीं कर

१ (i) 'मिथ्या दृष्टा विकारा हि दुराशातास्तथैव च।

तथा दु परिमृष्टाश्च मोहयेयुश्चिकित्सितान् ॥' (सु. सू. १०)

(ii) 'तत्र साध्या अपि व्याधयः प्रायेणैषां दुश्चिकित्स्यतमा भवन्ति, तद्यथा— श्रोत्रिय नृपति-सौष्ट-भीरु-राजसेवक कितव दुर्बल-वैद्यविदग्ध व्याधिगोपक दरिद्र कृपण क्रोधनानात्मवता मनाथानां च ।' (सु. सू. १०)

२ 'कारण षोडशगुण सिद्धौ पाद चतुष्टयम् ।' (च. सू. ज. ९)

३ 'विशाता शासिता चोक्तं प्रधानं भिषगत्र दु ।' (च. सू. अ. ९)

सकते उमी प्रकार वैद्य के बिना औषध, परिचारक तथा रोगी प्रभृति के रोग निवारण तथा रोगोन्मूलन मे कयमपि समर्थ नही हो सकते ।'

चिकित्सक के इस उत्तरदायित्व को ध्यान मे रख कर ही आचार्य ने कहा है कि वैद्य को, विद्या, वितर्क विज्ञान, स्मृति, तत्परता तथा क्रिया (चिकित्सा कर्म) इन छ गुणो से सम्पन्न होना आवश्यक है । जिसमे ये ६ गुण होते हैं उस वैद्य के साध्य रोग कभी असाध्य नही हात ।' इनके अतिरिक्त चिकित्सक मे मित्रता की भावना, आर्त्तजनो के लिए करुणा (दया), ऐसे रोगियों मे जिनके रोग साध्य हैं, प्रेम तथा असाध्य रोग से पीडित रोगी मे उपेक्षा भाव होना, यह चतुर्धा (चार प्रकार की) वैद्यवृत्ति है ।^१ आचार्य आगे चलकर कहते हैं कि भिषक् उस पुरुष को कहते हैं जो क्रियात्मक रूप मे चिकित्सा को करता है—अर्थात् सैद्धान्तिक सूत्रगत विषयो को क्रियात्मक रूप मे लाने मे कुशल है तथा जिसे वायु के सभी भाव सब प्रकार से विदित हैं ।^२

चिकित्सक को अपने चिकित्सा कर्मों के सुचारु सम्पादन के लिए शरीर-ज्ञान भी आवश्यक है । इसीलिए आचार्य ने कहा है कि जो वैद्य शरीर के सभी अवयवो की सख्या तथा उनकी रचना एव व्यापार को जानता है वह इनके अज्ञान से उत्पन्न होने वाले मोह से युक्त नही होता । शरीर का ज्ञान शरीर के उपकार के लिए प्रम आवश्यक है । शरीर तत्वो का ज्ञान हो जाने पर शरीरोपकारक भावो मे भी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । अर्थात् कौन भाव (द्रव्य) किस शारीर भाव (द्रव्य) के लिए उपकारक हैं इसका ज्ञान हो जाता है । इसीलिए शारीर-ज्ञान की कुशल लोग प्रशंसा करते हैं । कहा भी है कि जो चिकित्सक शरीर को सब प्रकार से उसके सभी भावो का पूर्णरूप से ज्ञान रखता है वही

१. 'गुणवद्भिः पादैश्चतुर्थो गुणवान् भिषक् ।
व्याधिमल्पेन कालेन महान्तमपि साधयेत् ॥
वैद्यहीनाख्यः पादा गुणवन्तोऽप्यपार्थकाः ।
उद्धात् होत् ब्रह्माणो यथाऽध्वर्युं विनाऽध्वरे ॥
वैद्यस्तु गुणवानेकस्तारयेद्रातुरान् सदा ।
प्लव प्रतिनरैर्हीन कर्णाधार इवाम्मसि ॥' (सु सू अ-३४)

२ 'विद्या वितर्को विज्ञान स्मृतिस्तत्परता क्रिया ।
यस्यैते षड्गुणास्तस्य न साध्यमति वर्त्ततेः ॥' (च. सू ९-२१)

३ 'मैत्रीकारुण्यमार्त्तपु शस्ये प्रीतिरूपेक्षणम् ।
प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्यवृत्तिश्चतुर्विधा ॥' (च सू ९-२६)

४ 'भिषक्नाम यो भिषज्यति, यः सूत्रार्थप्रयोगकुशलः, यस्य वायु सर्वथा विदितं यथावत् ।' (च. वि ८ ८६)

इहलोक तथा परलोक मे सुख देने वाले आयुर्वेद को पूर्णरूपेण जानता है ।^१

सुश्रुत ने इस पर और भी बल दिया है और कहा है कि चिकित्सक को शारीर-शास्त्र का उभयात्मक अर्थात् सैद्धान्तिक तथा प्रत्यक्षमूलक ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि शास्त्रदृष्ट तथा प्रत्यक्षदृष्ट शारीर ज्ञान चिकित्सक के ज्ञान को प्राज्ञ बना देता है । उसे चिकित्सा-कार्य मे नि मग्य शास्त्र-कर्म की प्रवृत्ति होती है ।" (सु० शा० ५)

सुश्रुत का कहना है कि चिकित्सक को श्वच्छेदन कर शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग का प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेना आवश्यक है क्योंकि नि मग्य शस्त्र-कर्म करने के लिए अवयवों के प्रत्यक्षीकरण के साथ शस्त्रक्रिया का अभ्यास भी आवश्यक है ।^२ अङ्ग-प्रत्यङ्गों के स्वल्प, स्थिति तथा व्यापार का अविकल ज्ञान चिकित्सक को होना परमावश्यक है ।

शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्गों का चाक्षुष-प्रत्यक्ष कर उनके व्यापारों का भी ज्ञान प्रायोगिक विधियों से तथा उनके कर्मों का प्रत्यक्षीकरण कर और अन्वय-व्यतिरेक विधि से अनुमान द्वारा करना चाहिए । शरीर के अन्दर विभु-रूपेण स्थित सूक्ष्मतम शरीरी (आत्मा) का चाक्षुष-प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है । अतः उनका ज्ञान ज्ञानचक्षुओं से तथा तपश्चक्षुओं से करना चाहिए ।^३

अथर्ववेद मे इस शरीर को 'ब्रह्मपुरी' तथा 'देवों की अयोध्यापुरी' कहा गया है और यह भी कहा है कि इस ब्रह्मपुरी को जिसमे रहने के कारण ब्रह्म-पुरुष संज्ञा प्राप्त करता है तथा अयोध्यापुरी को जिसमे आठ चक्षु और नव द्वार

१ (i) 'शरीरसर्त्या यो वेद सर्वावयवशो भिषक् ।

तदज्ञानमिमित्तेन स मोहेन न युज्यते ॥'

(ii) 'शरीरविचयः शरीरोपकारस्य भिष्यते । शात्वा हि शरीरतत्त्वं शरीरोपकार-
करेषु भावेषु ज्ञानमुत्पद्यते । तस्मान्छरीर-विचयं प्रशमन्ति कुशलाः ॥'

(च. शा ६)

(iii) 'शरीरं सर्वथा सर्वं सर्वदा वेद यो भिषक् ।

आयुर्वेद स कात्स्न्येन वेद लोकसुखावहम् ॥' (च. शा. ६)

२. (1) 'तस्मान्नि सशय ज्ञान इत्रां शस्यस्य वाञ्छता ।

शोधयित्वा मृत सम्यग्द्रष्टव्योऽङ्गविनिश्चयः ॥

प्रत्यक्षतो हि यदृष्ट शास्त्रदृष्टं च यद्भवेत् ।

समासतस्तदुभय भूयो ज्ञानविवर्धनम् ॥' (सु शा ५)

(11) 'शरीरे चैव शास्त्रे च दृष्टार्थं स्याद् विशारदः ।

दृष्टश्रुताभ्यां सदिहमवापोह्याचरेत् क्रिया ॥' (सु शा. ५)

३ 'न शक्यञ्चक्षुषा द्रष्टुं देहे सूक्ष्मतमो विभु ।

दृश्यते ज्ञानचक्षुर्भिस्तपश्चक्षुश्चिरेव च ॥' (सु शा ५)

हैं जोर जिसमे ज्योति स्वरूप मन से व्याप्त सुवर्णमय स्वर्गरूप, कोप है, पूर्णरूपेण जान लेता है, वह ब्रह्मवेत्ता कहलाता है। जो मनुष्य अमृत से आवृत ब्रह्म की नगरी को जानता है, उसे ब्रह्म नेत्र, प्राण तथा प्रज्ञा प्रदान करते हैं।^१

यहाँ नेत्र से ज्ञान अर्थात् नदसद् विवेकिनी बुद्धि, प्राण से आयु अर्थात् दीर्घायु तथा प्रज्ञा से सन्तान लाभ समझना चाहिये। शरीर-से उपर्युक्त साङ्गो-पाङ्ग ज्ञान ही 'ब्रह्मज्ञान' है। इसीलिए इसके जानने वालो को 'ब्रह्मविद्' कहते हैं। अतः वैद्य जो शरीर के सभी भावो का अविकल ज्ञान रखता है वह ब्रह्म-ज्ञानी होता है। उसको 'तत्त्वविद्' भी कहते हैं। वही आतुर की अन्तरात्मा मे प्रवेग कर सकता है तथा वही चिकित्सा कार्य मे भी सफल होता है।^२

भेषज—भेषज चिकित्सा का पर्याय है यह पहले कहा जा चुका है और यह भी दनलाया जा चुका है कि 'भेषज' शब्द का मूलार्थ क्या है? वहाँ यह दर्शाया गया है कि रोग पर विजयी होने के कारण ही यह भेषज सजा हुई है। वस्तुनः प्रतिपेधात्मक तथा उन्मूलनात्मक उभय प्रकार की चिकित्सा इस शब्द से द्विवक्षित है।

चरक संहिता मे भगवान् पुनर्वसु आश्रेय ने भेषज के दो प्रकारो का वर्णन किया है। (१) स्वस्थस्योर्जस्कर और (२) आर्त्तस्यरोगनुत् या व्याधि-निर्घातकर। इनमे से 'स्वस्थस्योर्जस्कर' भेषज भी दो प्रकार का होता है जैसे— (१) रसायन और वृष्य।^३

रसायन भेषज—प्रशस्त रसादि धानुओ की वृद्धि जिस उपाय से हो उसे 'रसायन' कहते हैं। यह रसायन-दीर्घायु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तरुणवय, प्रमान्वर्ण तथा स्वर की उदारता (प्रचुरता), परम (उत्कृष्ट) देहबल तथा इन्द्रियबल, वाक्सिद्धि, प्रणति (लोकवन्द्यता) तथा कान्ति प्रदान करता है अर्थात् इसके सेवन से मनुष्य उक्त सभी गुणो या लाभो को प्राप्त करता है।^४

१. अथर्ववेद १०-२-२९-३२

२. शानबुद्धिप्रदीपेन यो ना विशति तत्त्वविद्।

आतुरस्यान्तरात्मान न स रोगाश्चिकित्सति ॥' (च. वि. ४-१२)

३. (i) 'भेषज द्विविधं च तद्।

स्वस्थस्योर्जस्करं किञ्चिद् किञ्चिदात्तस्य रोगनुत् ॥' (च. वि. १-१-४)

(ii) 'स्वस्थस्योर्जस्करं त्वेतद् द्विविधं प्रोक्तमौषधम्।

यद् व्याधिनिर्घातकरं वश्यते तच्चिकित्सते ॥' (चा. वि. १-१-१३)

(iii) 'स्वस्थस्योर्जस्करं यत्तु तद्दृश्यं तद्रसायनम्।' (चा. वि. १-८)

४ (i) 'लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्।'।

(ii) दीर्घमायुः स्मृति मेधामारोग्य तरुणं वयः।

अन्य तन्त्रकारों ने 'रसायन' की परिभाषा में कहा है कि जो द्रव्य जरा-वस्था और व्याधि का नाश करता है उसे रसायन कहते हैं। वय-स्थापन, जीवनीय, आयुष्कर, मेधाकर, तथा बलकर ये सभी औषधियाँ 'रसायन' के अन्दर गृहीत होती हैं। मुश्रुत ने रसायन तन्त्र की परिभाषा में कहा है कि यह वह तन्त्र है जिसमें वय स्थापन, आयुष्कर, मेधाकर, बलकर तथा रोगों को नष्ट करने के उपाय वर्णित हों। रसायन शब्द का मूलार्थ भी इसी परिभाषा का समर्थक है। रसादि धानुओं का अयन-आप्यायन रूप होने में इन्हीं 'रसायन' कहते हैं।

वृष्य भेषज—जिस द्रव्य के सेवन में स्त्री-पुरुष को गुरुतप्रसंग में अत्यधिक हर्ष (आनन्द) उत्पन्न हो तथा पुरुष अश्व के समान बली अनुभव करना द्रुधा अवाधरूप के स्त्री संभोग में समर्थ हो उसे 'वृष्य' या 'वाजीकरण' कहते हैं।^१ द्रव्य चार प्रकार से वाजीकरण या वृष्यकर्म करते हैं यथा (१) शुक्र स्त्री वृद्धि कर, (२) शुक्र का त्राव कराकर, (३) शुक्रवृद्धि तथा शुक्रत्राव दोनों कार्य कर तथा (४) शुक्रस्नम्भन कर। इनमें जो शुक्र को वटा कर वृष्य होने हैं उन्हें शुक्रल, शुक्रजनन या शुक्रविवर्धन भी कहते हैं। इस वर्ग का प्रधान कार्य शुक्र (शुक्र धातु) को उत्पन्न करना तथा वटाना है। इन द्रव्यों का साक्षात् स्रुतिकर या कामोत्तेजक होना आवश्यक नहीं। शुक्रस्रुतिकर द्रव्यों को शुक्र-प्रवर्त्तक या कामोत्तेजक भी कहते हैं। इनका मुख्य कर्म शुक्रत्राव कराना तथा कामोत्तेजना करना है। तीक्ष्ण वर्ण देह तथा मन दोनों को बल प्रदान करने में

प्रभावर्णस्वरोदायं देहांद्रयदल परम् ॥

वाक्सिद्धिं प्रणतिं कान्तिं लभते ना रसायनात् ॥' (च चि १-१-७-८)

१. (i) 'रसायनं च तत्त्र्येय यज्जराव्याधि नाशनम्' (शा प्र. ख. अ. ४)

(ii) 'रसायनतन्त्र नाम वय-स्थापनमायुर्मैवाबलकरं रोगापहरण-समर्थम्'

(सु मू १-७-७)

२ 'रसादीनां धातूनामयनमाप्यायनरूप रसायनम्' (आढमह-शा टीका)

३. (१) 'वाजीकृतवलो येन यात्यप्रतिहन्ः स्त्रियः। भवत्यनिप्रिय. स्त्रीणां येन येनोपचीयते। २६ वाजीकरणं विद्धि देहस्रुतिकरं परम्'

(अ. स. उ. अ. ५०, अ ह उ. अ. ४०)

(11) 'येन नारीषु सामर्थ्यं वाजीवल्लभते नरः।

द्रुजेर्ध्वान्यधिकं येन वाजीकरणमेव तत् ॥' (च चि. अ. २-पा ४)

(12) 'अनेन निरुक्तेन त्रिविधमपि वृष्यमवस्थयते। यथा शुक्रवृद्धिकरं माषादि तथा स्रुतिकरं सकर्यादि; शुक्रस्रुतिवृद्धिकरं क्षीगादि। यदुक्तमन्यत्र—'शुक्र स्रुतिकरं किञ्चित्, किञ्चिच्छुक्रविवर्धनम्। स्रुतिवृद्धिकरं किञ्चित् त्रिविधं वृष्यमुच्यते।' (चक्रपाणि)

(13) 'एकं वीर्यस्तन्मनरूपम्' (शाङ्गधर-आढमह)

उभय कार्य करता है। 'शुक्रस्तमन' सुरत क्रिया के काल को बढ़ा देता है अर्थात् धातु का स्तमन कर दीर्घकाल तक मनुष्य को स्त्री-संभोग की शक्ति प्रदान करता है।

चरक में 'वृष्य' या 'वाजीकरण' योगो का माहात्म्य विस्तार से दिया हुआ है। इसका सकेत पहले कर चुके हैं। चरक ने कहा है कि आत्मवान् पुरुष को नित्य वाजीकरण सेवन की इच्छा करनी चाहिए। क्योंकि धर्म, अर्थ, प्रतिष्ठा और यश ये सब इस वाजीकरण में ही आयत्त हैं अर्थात् धर्मार्थ काम आदि की प्राप्ति पुत्र में होती है और पुत्र का आयतन (मूलकारण) वाजीकरण ही है।^१

वाजीकरण औषधों के सेवन में मनुष्य को सन्तान लाभ होता है तथा वह सद्य प्रहर्ष उत्पन्न करना है। जो पुरुष वाजीकरण औषधों का सेवन कर सुरत प्रमग में व्यस्त होता है उसका शुक्र क्षरण होने पर भी अक्षय रहता है तथा शुक्र के अन्दर प्रजोत्पादक सामर्थ्य (फलवत्) हो जाता है। सन्तानवान् पुरुष की नमाज में उस प्रकार प्रतिष्ठा होती है जैसे प्रभूतश्रद्धा वृक्ष। चूंकि वाजीकरण सन्तान का मूल है अतः उसके सेवन से इस लोक में यश, श्री, बल तथा पुष्टि प्राप्त होती है और परलोक में भी अनन्तता का सुख मिलता है^२।

अभेज—भेज में विपरीत द्रव्य या उपाय को अभेज कहते हैं। यह अभेज भी दो प्रकार का होता है। यथा (१) वाघन और (२) मानुवाघन। इनमें वाघन अभेज वह है जो तत्काल तथा थोड़े काल के लिए शरीर में विकस्य उत्पन्न करता है जैसे स्वरूप अपय्य। ओर जो दीर्घकालावस्थायी कुष्ठादि विकारों को उत्पन्न करने वाला होता है वह मानुवाघन अभेज कहलाता है^३।

१. पृच्छ पृष्ठ की चौथा पाद टिप्पणी।

२. 'वाजीकरणमन्विच्छेत् पुरुषो नित्ययात्मवान्।

त्दायसौ हि धर्मार्थौ प्रीतिश्च यश एव च ॥

पुत्रस्यायतनं ह्येद् गुणाश्चैते सुताश्रयाः ॥' (च. चि अ २-१)

३. 'अपत्यमन्तानकर यत् सद्य सम्प्रहर्षणम्।

वाजोवाति बलो येन यात्यप्रतिहतः स्त्रियः ॥

भवत्यति प्रिय स्त्रीणां येन येनोपचीयते।

जीर्णतोऽप्यश्रय शुक्र फलवधेन दृश्यते ॥

प्रभूतशाय शास्त्रिय येन चैत्यो यथा महान्।

भवत्यर्च्यो बहुमतः प्रजानां सुबहुप्रजः ॥

सन्तानमूल येनेह प्रेत्य चानन्त्यमश्रते।

यशः श्रियं बल पुष्टिं वाजीकरणमेव तत् ॥' (चा चि १)

४. (i) 'अभेजमिति श्रेय विपरीत यदौषधात्'।

(ii) 'अभेजं च द्विविधं वाघन मानुवाघनम्'।

द्रव्यो का कर्मानुसार विभाग करते हुए आचार्य ने 'धानुप्रदूषण' द्रव्यों का एक वर्ग बतलाया है। ऐसे द्रव्य अमेपज कहलाते हैं। पुन प्रभाव के अनुसार भी द्रव्यो का (आहार औषधद्रव्यो का) वर्णन करते हुए कहा गया है कि हिन तथा अहित (फलानुसार) दो प्रकार के द्रव्य होते हैं। इनमें अहित फल देने वाले द्रव्य अमेपज हैं। यज्ज पुरपीय अध्याय में अहिततम द्रव्यो की एक सूची निदर्शनार्थ दी हुई है (च नू २५-३१)। जैसे बबक मूकधान्यो में प्रकृष्ट अपष्य (अमेपज) है। सभी धान्यो में माप तथा उटको (जलो) में र्पाकालीन तथा नादेव जल प्रकृष्ट अपष्य हैं। इसी प्रकार लवणो में ऊपर देशोत्पन्न लवण, पत्र शाको में सर्प शाक, मृगमासो में गांमाम पक्षिमासो में काराकपोत, विलेशयो में भेक, मच्छदियो में चिलचिम मन्च्य, घतो में भेडी का घी, दुग्धो में भेडी का दुग्ध, स्यावरस्नेहो में कुमुम्भ का स्नेह, फलो में लकुच, कन्दो में आलुक, द्युविकारो फारिणत इत्यादि स्वभाव में ही अहित आहार हैं। इनके सेवन में विकार उत्पन्न होता है।

अङ्गभेद से भेपज दो प्रकार के होते हैं। जैसे—(१) द्रव्यभूत और (२) अद्रव्यभूत^१। द्रव्यभूत भेपज के अन्दर आहार तथा औषध द्रव्य आते हैं। इनमें भी व्याहारद्रव्य रसप्रधान होता है और औषध द्रव्य वीर्य प्रधान होता है। अद्रव्यभूत भेपज वे हैं जिनमें द्रव्यो का उपयोग नहीं होता। यह उपायो में युक्त होता है जैसे भयदर्शन, विम्मापन, विस्मरण, क्षोभण, हर्षण, भर्त्सना, वध, दन्धन, स्वप्न, संवाहन आदि अमूर्त्तभाव। द्रव्यभूत औषधिया आहार तथा वमनादि औषधो में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य हैं।

द्रव्यभूत भेषज—वमनादि अनेक योगो में उपयोग होने वाले द्रव्यो को भेषज कहते हैं। इन भेषज द्रव्यो को उपयोग में लाने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का विचार करना आवश्यक होता है।^२ यथा—

(१) द्रव्य प्रकृति—द्रव्य का स्वभाव।

(२) द्रव्य के गुण—पङ्क्त, गुरुलघ्वादि २० गुण, विपाक, वीर्य आदि।

(iii) 'बाधनमिह तदात्वमाप्रवाधकं यथास्वल्पमपध्यन् । सानुबाधन च दीर्घं
कालावस्थायी कुष्ठाटि विकारकारि' (चक्रपाणि)

१. 'एतच्चैत्र भेषजमङ्गभेदादपि द्विविध-द्रव्यभूतमद्रव्यभूत च' (च. वि. ८)

२ यत्तु द्रव्यभूत तदमनादिषु योगमुपैति । तस्यापीर्यं परीक्षा-इदमेवंप्रकृत्येवं
गुणमेवप्रभावमस्मिन् देशे जातमस्मिन्नृतावेवगृहीतमेवनिहितमेवमुपस्कृतमनया
च मात्रया युक्तपरिमन् व्याधावेवविषस्य पुरुषस्यैतान्त दोषमपकर्षत्युपपन्नमयति
वा, यदन्यदपि चैवविष भेषजं भवेत्तन्नेन विशेषेण युक्तमिति । (च. वि. ८)

(३) द्रव्य के प्रभाव—शरीर पर होने वाले प्रभाव—जीवनीय बृंहणीय, वल्य, वयस्यापन, दीपन, पाचन आदि ।

(४) द्रव्य के देश—उत्पत्तिस्थान । जाङ्गल, साधारण, आनूप ।

(५) द्रव्य के काल—आपूर्ण रसवीर्यादि होने के काल-ऋतु तथा सग्रह काल ।

(६) द्रव्यग्रहण का स्वरूप—अर्थात् किस काल में किस प्रकार से ग्रहण किया गया है ।

(७) द्रव्य की सुरक्षा—अर्थात् उसे किस प्रकार सुरक्षित किया गया ।

(८) द्रव्य की उषस्कृति—अर्थात् भेषजद्रव्य को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया और उसका कौन सा अङ्ग किस कल्पना के अनुसार बनाया गया ।

(९) द्रव्य की मात्रा—उसकी औसत मात्रा तथा रोगी एवं रोगविशेष की मात्रा निरूपण ।

(१०) द्रव्य की व्यवहारविधि—रोगी को देने की विधि ।

(११) रोग संकेत—अर्थात् भेषज द्रव्य किस रोग के लिए उपयुक्त है ।

(१२) रोगी संकेत—अर्थात् किस प्रकारके रोगियों के लिए उपयुक्त है ।

(१३) द्रव्य का दोषापकर्षक तथा दोषशामक विचार—अर्थात् प्रयोज्य भेषज दोषोन्मूलक (शोधन) है या दोषप्रशामक है ?

(१४) प्रयोज्य भेषजद्रव्य के समान अन्य कौन सा द्रव्य है और प्रयोज्य द्रव्य में अन्य की अपेक्षा क्या वैशिष्ट्य है ? इत्यादि ।

अद्रव्यभूत भेषज—द्रव्य विरहित उपाय आदि जो चिकित्सार्थ प्रयुक्त होने हैं उन्हें अद्रव्यभूत भेषज कहते हैं । ये अमूर्तभाव हैं जैसे—

(१) भयदर्शन—मानसिक व्याधियों में इनकी विशेष रूप में आवश्यकता पड़ती है ।

(२) विस्मापन—विचमय उत्पन्न करना ।

(३) विस्मारण—कष्टप्रद भावों से रोगी को विस्मृत करना ।

(४) क्षोभण—क्षुब्ध करना ।

(५) हर्षण—हर्ष उत्पन्न करना ।

(६) भर्त्सन—भर्त्सना करना, घमकी देना ।

(७) वध—ताड़ना, मारना पीटना ।

१. 'तत्र यद्द्रव्यभूत तदुपायाभिप्लुतम् । उपायो नाम भयदर्शन-विस्मापन विस्मारण क्षोभण-हर्षण भर्त्सन-वध-वन्ध स्वप्न-सवाहनादिरमूर्च्छाभावविशेषो यथोक्तासिद्धि-मणयाऽऽोपायाभिप्लुता इति ।' (च वि. ८)

- (८) दन्धन—वाँपना ।
- (९) न्यून—निद्रा उत्पन्न करना ।
- (१०) संवाहन—पैर दवाना ।

ये उपर्युक्त सभी उपाय मानस-व्याधियों की चिकित्सा में प्रायः निर्दिष्ट हैं । जैसे उन्माद की चिकित्सा में तर्जन, दानन, हृषंगु मान्धन, भयदर्शन, विस्मरण, तथा विस्मरण के प्रयोग का निर्देश है ।^१

भेषज की आचार्य ने करण कहा है । उनकी व्याख्या करने हुए आचार्य कहते हैं कि भेषज उमका नाम है जो विषम धातुओं की साम्यावस्था में मान में भिषक् (चिकित्सक) का उपकरण होना है अर्थात् जिसके प्रयोग में चिकित्सक विषम दोषों तथा धातुओं की साम्यावस्था में लाता है । उस प्रकार चिकित्सा-कार्य में वैद्य को कारण तथा भेषज को 'करण' तथा 'उपकरण' कहा गया है ।^२

पथ्य व्यवस्था—पथ्य भी चिकित्सा या भेषज का पर्याय है पथ्य की व्याख्या करते हुए आचार्य ने कहा है कि पथ्य उन आहार-विहार को कहते हैं जो पथ्य अर्थात् शरीर मार्ग (न्रोतो) के लिए हितकर हो तथा जो मन को भी प्रिय हो ।^३ पथ्य चिकित्सा का प्रमुख अङ्ग है । यह चिकित्सा के मार्ग की प्रशन्न कर देता है । हितकारक आहार-विहार का ही नाम पथ्य है । चिकित्सोपयोगी वस्तुओं को पथ्य कहते हैं । अपेत का अर्थ है अपकारक । पथ्य पथ (न्रोतो) के लिए अनपेत अनपकारक है अर्थात् पथ्य अपकार करने वाला नहीं होता है ।^४ जो आहार-विहार शरीर तथा शरीर के न्रोतो में जाकर किसी प्रकार का अपकार न करें तथा शरीर एवं शरीरावयवों को पुष्ट करे उनको पथ्य कहते हैं । पथ्य के भेदन में शरीर दोष, धातुएं तथा सम्पूर्ण शरीर अपने-अपने स्वरूप तथा व्यापार को स्वस्थ रूप में रखते तथा करते हैं । इसमें स्वास्थ्य की रक्षा होती है । जो आहार-विहार दोष, धातु तथा मल को शरीर में नमावस्था में रखे तथा उनके व्यापारों को भी प्रकृतरूप में सम्पन्न करने में महायक हो तथा आत्मा, इन्द्रिय

१. तजन प्रासन दान हृषण मान्धन भयन् ।
 विस्मयो विस्मृतेर्हेनोत्तगन्ति प्रकृति मन ॥ (च. नि ९-२२)

२. 'करण पुनस्त्वद् यदुपकरणायोपकल्पते कर्तुं. कार्याभिविष्टौ प्रयतमानस्य । X X करण पुनर्भेषजम् । भेषज नाम तद्यदुपकरणायोपकल्पते भिषजो धातुमा-याधि-निर्बुद्धौ प्रयतमानस्य विशेषतश्चोपावा' । X X कारण निपगित्युक्तमद्ये कारण नाम तद् यत् करोति स एव हेतुः, स कर्ता ।' (च दि ८)

३. पथ्य पथोऽनपेत दधस्त्रोक्तं मनस प्रियम् । (च. सू अ २५)

४. पथ्य-त्रि० पथः अनपेतः, यत्पथ्ये चिकित्सानुसारि मार्गोपहितम् । चिकित्सोपयोगिनि रोगि सेव्ये वस्तुनि हितकारक च ॥ (शब्दस्तोम)

और मन को प्रसन्न रखे उसे पथ्य कहते हैं। तात्पर्य यह कि मन और शरीर का अनुपघाती आहार-विहार पथ्य कहलाता है।^१

यह पथ्य मात्रा, काल, क्रिया (सन्कार), भूमि, देह, दोष, इनके गुणों की अपेक्षा रखता है अर्थात् जो आहार-विहार मात्रा में देश-काल के विचार से उचित सन्कार कर शरीर और शरीरदोषों के विचार से अर्थात् इनके गुणों की दृष्टि से सेवन किया जाता है। वह पथ्य होता है।^२

पथ्य का निर्देश करने वाला विभाग या तन्त्र आयुर्वेद वाङ्मय स्वस्थ वृत्त कहलाता है। चरकसहिता के चार अध्याय अर्थात् ५ में ८ तक (सूत्रस्थान) इस विषय का उपदेश करते हैं। अब इन अध्यायों को स्वस्थचतुष्क कहा गया है। मूल्यत्र में मूलस्थान छठां तथा उत्तरतन्त्र का ६४वाँ अध्याय इस विषय का निर्देश करता है। वाग्भट ने (अ० ह०) मूलस्थान द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम तथा छठें, सानर्वे अध्याय में इस विषय पर प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त विकीर्णरूप में महिता ग्रन्थों में अन्यत्र भी इस सम्बन्ध के स्फुट उपदेश प्राप्त होते हैं।

पथ्य व्यवस्था को दो मुख्य विभागों में विभक्त कर सकते हैं जैसे (१) स्वास्थ्य-संरक्षणार्थ पथ्य-व्यवस्था और (२) रोगकालीन पथ्य-व्यवस्था। इनमें स्वास्थ्य-संरक्षणार्थ पथ्य-व्यवस्था का वर्णन स्वस्थवृत्त में दिनचर्या, ऋतुचर्या, न वेगान् धारणीय, मात्राशिनीय, आयुःकामीय, रोगानुत्पादनीय, आहार-विज्ञानीय प्रभृति अध्यायों में प्राप्त होता है (१) रोग या व्याधि-कालीन पथ्य-व्यवस्था तन्त्र रोगों में उपशय, सात्म्य तथा पथ्य के नाम से वर्णित उपलब्ध होना है।

१ स्वस्थवृत्त^३—स्वस्थवृत्त का विस्तारपूर्वक वर्णन इस पुस्तक के क्षेत्र में बाहर है। यहाँ मकेत मात्र ही सभव है। इसका विस्तृत विवरण इस विषय के स्वतन्त्र ग्रन्थ में देखें।

१ 'पथोग्रहणेन पथोवाद्या दोषा धातवक्ष, तथापथो निर्वर्तका धातवो गृह्यन्ते। तेन वृत्तमेव शरीरं गृहीतं भवति, ततश्च शरीरानुपघातो पथ्यमिति भवति। किं वा स्वस्थस्वास्थ्यरक्षणमातुरव्याधिपरिमोक्षश्चेति पन्था. तस्मादनपेत पथ्यम्। ×× मनमोऽनिप्रीत्याऽभिलषित, तेन मनमो हित ××पत्रेन मन शरीरानुपघाति पथ्यन् इति पथ्यलक्षणं वादयुक्तं भवति।' (चक्र च सू अ २५)

२. 'मात्राकाल क्रिया भूमि, देह दोष गुणान्तरम्।

प्राप्य तत्तद्धि दृश्यन्ते ते ते मात्रास्तथा तथा ॥ (च सू अ. २५)

३. 'अ ह सू २'

(1) दिनचर्या—स्वस्थ पुरुष को आयु की रक्षा के लिए प्राण-मूर्त्ति में शय्या से उठकर जीर्ण (भोजन किया हुआ अन्न पच गया है) तथा धर्म (नहीं पचा है) आदि नारी चिन्ता ने निवृत्त हो शौचविधि (मनमूत्र विनयन में निवृत्त होना चाहिये । उनके बाद यथाविधि यथाविहित स्नानावन के बाद से दन्तप्रक्षालन, गरुड़पादि द्वारा मुख प्रक्षालन करना चाहिये । तदनन्तर-नेत्र, नासा तथा मुख के दोष को दूर करने के लिए अन्न, दान (नम्य गरुड़प, घृतपान तथा ताम्बूल भक्षण यथाविधि करना चाहिए । उदा तथा श्र को दूर करने के लिए नित्य अन्यन्न करे । शिर, श्रवण तथा पाद में त्रिषण्ड में अन्यन्न करना श्रेयस्करो है । तदनन्तर यथाविधि नित्य जोड़ा व्यायाम करे इसमें शरीर में लघुता, कर्मसामर्थ्य, विभक्तपनगायना होती है । यह अग्नि प्रदीप्त करता है तथा मेद का क्षय करता है । व्यायाम के बाद यथाशुभ शरीर में मर्दन करना चाहिए । पुन उद्वटन (उद्वर्तन) लगाकर उष्णान्धु में स्नान करना चाहिए । उद्वटन में मेद का नाश होता है तथा अज्ञेय में स्थिरता और त्वचा में प्रसाद गुण उत्पन्न होता है । स्नान में आयु, ऊर्जा तथा वन प्राण ह्रास है और अग्निप्रदीप्त होती है । यह कण्डू, मल, श्रम, श्वेद, तन्द्रा, तृषा तथा द और पाप का शयन करता है । इसमें शरीर में वृषता प्राण होती है । स्नान करने में शिर को मंदा शीतल जल में धोवें । उष्ण जल में अध काय का प्रक्षालन करे । स्नानानन्तर पूर्व भोजन में जीर्ण लक्षणों को देव उचित काय में, उचित मात्रा में हिनकर आहार का भोजन करे ।

मलमूत्रादि के उपस्थित वेग को बदापि शरण न करे तथा अनुदीर्ण के को बलपूर्वक उदीरित न करे क्योंकि प्राणियों की नमी प्रवृत्तियाँ सुख (आरोग्य) के लिए ही होती हैं । धर्म के बिना सुख नहीं होता अतः मनुष्यों को धर्मपरायण होना चाहिये ।

कल्याण मार्ग का उपदेश करने वाले मित्रों का परामर्श भक्तिपूर्वक माना चाहिए । अकल्याणकारी उपदेश करने वाले व्यक्ति से सदा दूर रहना चाहिए हिंसा, स्तैय (चोरी) निषिद्ध-कामनेवा (पशुयोगि आदि से गमन), पैशु (परनिन्दा), परुष, अनृत (मिथ्या) वचन, असम्बद्ध प्रलाप, व्यापद (प्राण उपघात चिन्ता), अमिथा (परगुणाद्यनहिष्णुता), शान्त्रविपरीत कर्म, दश पापकर्मों को काय-वागी तथा मन ने त्याग देवे । सभी प्राणियों को ब तक कि कीट, पिपीलिका को भी अपने जीव के समान ही समझे । देव, गो, वि अपने से बृहद्रूप, वैद्य, नृप तथा अतियि की सर्वदा पूजा करे तथा उ पूज्यभाव रखे । किसी याचक का अपमान न करे तथा यथासाध्य उसे वि

भी न करे। अपकार करने में परायण शत्रु के साथ भी उपकार ही करे। सम्पद् (सुख) तथा विपद् (दुःख) में एक समान मन रखे। किसी की वृद्धि को देखकर द्वेष न करे परन्तु उनके वृद्धि हेतु में ईर्ष्या रखे अर्थात् स्वयं भी बढ़ने का प्रयत्न करे। किसी मन्त्र या समाज में उचित समय पर परिमित रूप में अत्रिन्मन्त्रादि (नृत्य) तथा प्रिय वचन बोले। किसी को शत्रु न समझे न अपने को ही किसी का शत्रु बनावे। मन्त्र मनुष्य के आशय को ममज्ञ कर उसको सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करे। अपनी इन्द्रियों को पीडित न करे और न उनका अधिक नालन ही करे। धर्म-अर्थ-काम इन त्रिवर्गों में शून्य किसी कार्य का प्रारम्भ न करे। ऐसा कार्य करे कि इनका विरोध न हो। सभी कार्यों में मध्यम वृत्ति का अनुसरण करे। पक्ष में ३ बार नख, रोम, श्मश्रु को कटवावे तथा पाद और कान, नाक आदि मलायनों को सदा निर्मल रखे। नित्य स्नान करे तथा मुगन्धित पुष्प आदि एव रखे तथा मन्त्र महीषधियो को धारण करे। छाता तथा पदत्राण का धारण कर चार हाथ आगे देखते हुए मार्ग में चले। रात्रि में तथा आत्यन्तिक कार्यों में दण्ड तथा मौली (पगड़ी) धारण करे। सभी प्राणियों पर दया रखे, दानशील बने तथा काय, मन एव वाणी पर नियन्त्रण रखे। परार्थ में भी स्वार्थवृद्धि रखे। इन व्रतों के पालन को ही सद्बृत्ति कहते हैं। इनके सेवन से आयु-आरोग्य-ऐश्वर्य तथा यश की लोक में प्राप्ति होती है^१।

अपनी अग्नि बल के अनुसार मात्रा में भोजन करे। अपने आहार-विहार में ऐसे ही द्रव्यों का उपयोग करे जिनमें स्वास्थ्य का अनुवर्तन हो और अनुत्पन्न रोग उत्पन्न न होने पावें। नगर की नगरी (नगर का स्वामी), रथ की रथी जिस प्रकार रक्षा करते हैं तथा उनके सभी भावों की रक्षा करते हैं तथा उन्हें विकृत न होने देने के लिए सतर्क रहते हैं उसी प्रकार मेघावी पुरुष को अपने शरीर के सभी व्यापारों में सावधान रहना चाहिए। ऐसे वृत्ति तथा उपाय का सेवन करे जो धर्माविरोधी हो। शान्ति तथा वेदाध्ययन से मनुष्य सदा सुखी रहता है^२। जो मनुष्य हिताहार-विहार का सेवन करता है, विचारपूर्वक सभी कार्यों को करता है, विषय-वासनाओं से अलिप्त रहता है, दानी, शान्तचित्त, सत्यपरायण, क्षमाशील तथा आप्तवचनों का अनुसरण करने वाला होता है वह सदा अरोग (रोगरहित) रहता है^३।

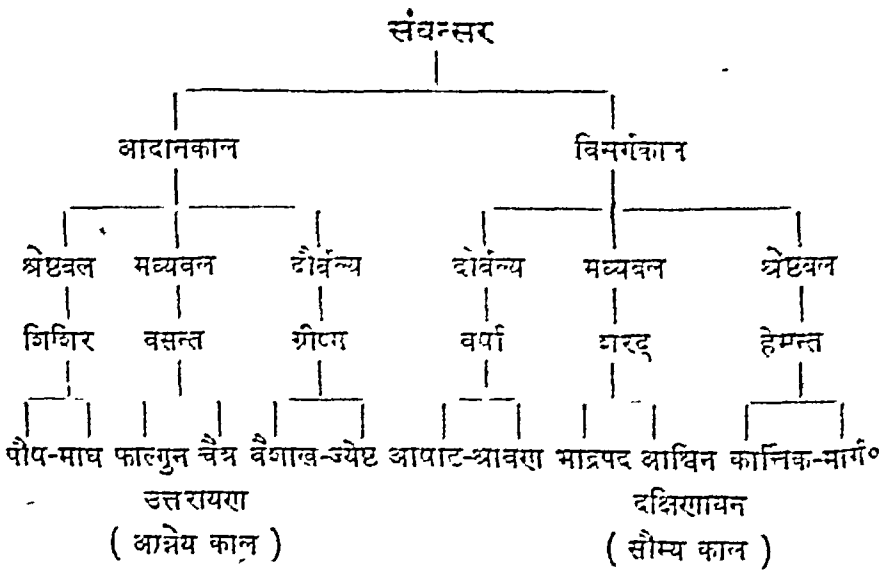
१. भ. ह. सू. २;

२ (च सू. अ ५-१३, १०३, १०४)

३. 'नरो हिताहार विहारसेवी, समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः।

दाता सम सत्यपर क्षमावानाशोपसेवी च भवत्यरोगः॥' (च शा २-४५)

ऋतुचर्या—दो मासों की एक ऋतु होती है और छ ऋतुओं का एक सवन्सर होता है। इन सवन्सर का सूर्य की गति के अनुसार दो विभाग होता है। जैसे (१) आदानकाल और (२) विमर्गकाल। जब भगवान् सूर्य उत्तरायण होते हैं तो ऋतु का आदानकाल और जब दक्षिणायण होते हैं तो ऋतु का विमर्गकाल भारत-भूमि पर होता है। आदान और विमर्गकाल के अनुसार विभिन्न ऋतुओं में प्राणियों के वन तथा स्नेहाश का लय और वृद्धि होती है। इसी प्रकार वनस्पतियों के विभिन्न रसों की वृद्धि तथा क्षय होता है। मानव शरीर के मुख्य घटक वात-पित्त-कफ का भी मन्थन-प्रकोप और प्रशमन विभिन्न ऋतुओं में स्वभाव से ही होना रहता है। इन प्राणधारियों को उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर ऐसे आहार-विहार का सेवन करना चाहिए जिसे स्वास्थ्य मदा अक्षुरण बना रहे।

शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म, इन तीन ऋतुओं में भगवान् आदित्य के उत्तरायण होने से ऋतु का आग्नेयकाल तथा आदानकाल होता है। इन काल में भगवान् सूर्य क्रमशः भारतभूमि के सन्निकट हो जाते हैं अतः प्राणि-शरीर का स्नेहाश क्रमशः क्षीण होने लगता है और रुद्धाश की क्रमशः वृद्धि होती है। पुनः वर्षा, शरद और हेमन्त ऋतुओं में भगवान् सूर्य के दक्षिणायण होने से ऋतु का विमर्गकाल होता है। इन काल में भगवान् सूर्य भारत भू-भाग से क्रमशः हटते जाते हैं और इस काल में चन्द्रमा के अव्याहत-बल होने से प्राणियों के स्नेहाश की भी क्रमशः वृद्धि होने लगती है। आदानकाल में वनस्पतियों में रक्षरसों की क्रमशः वृद्धि होती है जैसे शिशिर में तिक्तस की, वसन्त में कषाय

रस की तथा ग्रीष्म में कटुरस की वृद्धि होती है। इसी प्रकार विसर्गकाल में क्रमशः अक्षररसों की अर्थात् वर्षा में अम्लरस की, शरद में लवणरस की और हेमन्त ऋतु में मधुररस की वृद्धि होती है। इस प्रकार आदान के अन्त तथा विसर्ग के आदि में दौर्बल्य, मध्य में मध्यबल तथा विसर्ग के अन्त और आदान के आदि में श्रेष्ठबल प्राणियों में उत्पन्न होता है^१।

ऋतुओं के अनुसार दोषों के सचय प्रकोप और प्रशमन का वर्णन पहले कर चुके हैं। अतः ऋतुओं के इन उपर्युक्त प्रमाणों को ध्यान में रखकर उनके विपरीत गुणवाले आहार-विहार का सेवन स्वास्थ्य-विधायक होने से पथ्य कहलाता है। किस ऋतु में कैसा आहार-विहार करना चाहिए, इसका वर्णन ऋतुचर्या अध्याय में सहिता ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। अतः इनका विस्तृत वर्णन वही देखे।

ऋतुओं के वर्णन में थोड़ा मतभेद दृष्टिगोचर होता है जैसे वाग्भट्ट ने माघ-फाल्गुन को शिशिर, चैत्र-वैशाख को वसन्त, ज्येष्ठ-भाद्रपद को ग्रीष्म, श्रावण-भाद्रपद को वर्षा, आश्विन-कार्तिक को शरद और मार्गशीर्ष-पौष को हेमन्त ऋतु माना है^२। इस प्रकार चक्र से एक मास का अन्तर हो जाता है। वाग्भट्ट का ऋतुवर्णन रसों की दृष्टि से तथा चक्र का दोषों की दृष्टि से प्रतीत होता है।

संक्षेप में इन ऋतुओं में निम्नलिखित रस-विशिष्ट द्रव्यों का आहार पथ्य माना गया है, जैसे—

हेमन्त तथा शिशिर ऋतुओं में शीत अधिक पड़ता है अतः उष्ण द्रव्यों का उपयोग करना चाहिये। इस काल में मनुष्य का अग्निबल प्रचर होता है अतः स्वादु-अम्ल-लवणरस विशिष्ट द्रव्यों का भोजन में उपयोग पथ्य (हितकर) होता

१ 'आदावन्ते च दौर्बल्य विसर्गादानयोर्नृणाम्।

मध्ये मध्यबल त्वन्ते श्रेष्ठमग्रे विनिर्दिशेत् ॥' (च सू ६-८)

२ मासैर्द्विसत्यैर्माघाद्ये क्रमात् षड्ऋतवः स्मृताः।

शिशिरोऽथ वसन्तश्च ग्रीष्म वर्षा शरद्धिमाः ॥

शिशिराद्यैस्त्रिभिस्तैस्तु विधादयनमुत्तरम्।

थादानं च तदादत्ते नृणां प्रतिदिनं बलम् ॥

तस्मिन् क्षात्यर्थतीक्ष्णोष्णरूक्षमार्गस्वभावतः।

आदित्यपवना सौम्यान् क्षपयन्ति गुणान् भुवः ॥

नित्तं कषायकटुकौ बलिनोऽत्र रसाः क्रमात्।

तस्मादानमार्गनेयम् ऋतवो दक्षिणायनम् ॥

वर्षाद्रयो विसर्गश्च यद्बलं विसृजत्ययम्।

सौम्यत्वाद्वात्र सोमो हि बलवान् हीयते रविः ॥

मेधवृद्धयनिर्लेः शीतैः शान्तवापे महीतले।

लिङ्गभाक्श्वाम्ललवणं मधुरा बलिनो रसाः ॥' (अ सू. ३)

है। इस काल में रात्रि बड़ी होती है अतः प्रातःकाल ही भूयः रग जानी है। इस ऋतु में अत्रि प्रवर होने में आहारकाल में यदि भुक्षित मनुष्य भोजन न करे तो निरिन्धन अत्रि के समान कार्यात्रि मनुष्य को कष्ट पहुँचानी है। अत्रिण उचित समय पर भोजन कर लेना आवश्यक है। शीतार्थिम्य होने में शरीर में वायुकी वृद्धि तथा रुधिरात् उत्पन्न होती है अतः वातघ्न तैल का अम्यगः क्षिप्रोष्ण आहार-विहार का सेवन पथ्य होता है। हेमन्त जो अपेक्षा शिशिर का शैत्य ऋतु का आदानकाल प्रारम्भ हो जाने में अत्रिक कष्टप्रद होता है। अतः इसके आघात से बचने के लिए अगार-नापमन्ततगर्भगृहो में निवास करना सुन्दर होता है।

वसन्त ऋतु में कफ का प्रकोप होने में अत्रिबल मन्द हो जाता है अतः इस काल में लघु-रूक्ष-तीक्ष्ण गुणांविशिष्ट तथा कटु-तिक्त-कषायरस विशिष्ट द्रव्यों का भोजन में उपयोग पथ्य होता है। इन काल में व्यायाम, उद्वर्तन आदि से वृद्ध कफ को शान्त रखना चाहिए। भोजन में पुराण यव, गोधूम, मधु तथा जाङ्गल मान का उपयोग पथ्य है।

ग्रीष्म ऋतु वायु के मचय का काल है। ऋतु का प्रबल आदानकाल होने में शरीर का ज्ञेर्हाश अत्यधिक क्षीण होने लगता है और रुक्षाद्य वृद्धि को प्राप्त होता है। अतः इन काल में मधुर रस विशिष्ट लघु, क्षिप्र, हिम तथा द्रव द्रव्यों का अधिक उपयोग करना पथ्य है।

ऋतु वर्णन

वैदिक काल में आर्यों के निवासस्थान की परिस्थितियों के अनुसार विभक्त वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त तथा शिशिर, इन ६ ऋतुओं का वैदिक

१ (1) अ. इ. सू. ३-८, ९, १०, १६, १७

(ii) च. सू. अ. ६

(iii) सू. सू. अ. ६

२. कफश्चितो हि शिशिरे वसन्तेऽर्काशुनापितः ।

इत्वाऽत्रि कुरुते रोगास्तः-र्तास्तु त्वरया जयेत् ॥

तीक्ष्णैर्वमननस्याधैर्लघुलक्षैश्च भोजनैः ।

व्यायामोद्वर्तनाघातैजित्वा श्लेष्माणमुत्त्वणम् ॥ (अ. इ. सू. ३)

३ 'तीक्ष्णांशुरत्रिनीक्ष्णांशुर्ग्रीष्मे सक्षिपतीव यत् ।

प्रत्यहं क्षीयते इलेष्मा तेन वायुश्च वर्धते ॥

× × × ×

मजेन्मधुरमेवात्र लघु क्षिप्र हिम द्रवम् ॥ (अ. इ. सू. ३)

४ यजुर्वेद—'वसन्तेन ऋतुना' इत्यादि । (२१-३-८)

(५) मांसावृत चात के लक्षण—वायु के मांस वातु से आवृत होने पर कठिन तथा विवर्ण (वर्णरहित) पिडिकाय (फुसियां) तथा शोय उत्पन्न होता है । चोटियों के चलने के समान त्वचा पर अनुभव होता है ।^१

मेद से आवृत चात के लक्षण—वायु जब मेद वातु से आवृत होता है तब आढ्यवात नामक रोग उत्पन्न होता है । इसमें चन (कभी कहीं और कभी कहीं), स्निग्ध, मृदु और शीतल शोफ (सूजन) तथा अरुचि—ये लक्षण होते हैं । यह रोग आढ्य (अभीर) जनो में होने से आढ्यवात कहलाता है । इस आढ्यवात को ही खुड, वातवलास या वातरक्त भी कहते हैं ।^२

(६) अस्थ्यावृत वात के लक्षण—जब वायु अस्थिघातु से आवृत होता है तब उष्ण स्पर्श तथा अङ्ग दवाने की इच्छा होती है । अङ्ग दृढता है तथा स्पर्शशून्य हो जाता है । अङ्गो में सुइयो के चुभने सी पीडा होती है ।^३

(७) मज्जावृत वात के लक्षण—वायु के मज्जावृत होने पर अङ्गो का भ्रुक जाना, जभाई आना, रस्सियो से बँधे के समान अनुभव होना, अङ्गो में शूल, दवाने से आराम अनुभव होना—ये लक्षण होते हैं ।^४

(८) शुक्रावृत वात के लक्षण—वायु जब शुक्रघातु से आवृत होता है तब शुक्र का अपतन, किंवा वेग से पतन अथवा गर्भावान की क्षयोग्यता ये लक्षण होते हैं ।^५

(९) अन्नावृत वात के लक्षण—वायु जब अन्नावृत होता है तब भोजन करने पर कुक्षि में पीडा और पच जाने पर शान्ति होती है ।^६

१ 'कठिनाश्च विवर्णाश्च पिटका श्वयथुस्तथा ।

हर्ष. पिपीलिकाना च मचार इव मामगे ॥' (च चि २८ अ ह नि. १५)

२ (१) 'चल खिग्धो मृदु शीत शोफोऽङ्गेष्वरुचिस्तथा ।

आढ्यवात इति श्रेय. स कृच्छ्रो मेदसावृत ॥' (च चि २८)

(११) 'आढ्यरोग सुष्ठु वात-त्रलाम वातशोणितन् ।

तदाहुर्नामभि . . . . . ॥' (अ. स.)

३ (१) 'स्पर्शमस्थ्यावृते तूष्ण पीटन चाभिनन्दति ।

मभज्यते मादति च सूचीभिरिव तुद्यते ॥' (च चि २८)

(११) 'सूचेव तुद्यतेऽत्यर्थमङ्ग सीदति शूलवने ॥' (अ ह नि १६)

४ 'मज्जावृते विनास स्याज्जृम्भण परिवेष्टनन् ।

शूल तु पीड्यमाने च पाणिभ्यां लभने सुखन् ॥ (च चि २८)

५ 'भुक्ते कुक्षी च मूर्जाणे शान्यत्यन्नावृतेऽनिले ।' (च चि २८ अ ह नि १५)

६ 'मूत्राप्रवृत्तिराध्मान वस्ती मूत्रावृतेऽनिले ।' (च चि २८ अ ह नि १५)

(१०) मूत्रावृत वात के लक्षण—वायु के मूत्रावृत होने पर मूत्र की अप्रवृत्ति तथा वस्ति में आघ्मान, ये लक्षण होते हैं ।^१

(११) पुरीषावृत वायु के लक्षण—वायु जब पुरीषावृत होता है तो मल की गाँठें बँध जाती हैं, पक्षाशय में कर्त्तनवत् पीडा होती है, स्नेह द्रव्य शीघ्र पच जाता है, भोजनोत्तर आघ्मान होता है, मलप्रवृत्ति अत्यधिक कष्ट तथा विलम्ब से एव शुष्क रूप में होती है। श्रोणि, वक्षस तथा पृष्ठ में पीडा (अवीवात) वायु की विपरीत गति, घबराहट, छाती तथा हृदय पर भार ये विकार होते हैं ।

वेगावरोध आदि कारणों से वृद्धि को प्राप्त तथा द्रवाश के शोषित हो जाने पर शुष्कमल के कारण मलाशय आदि अवयवों के प्रवर्तक वायु (नाडी सस्यान का अश विशेष) की क्रिया में बाधा होना आदि जो लक्षण हैं वे ही यहाँ मूत्रावृत वात के लक्षण प्रतीत होते हैं । यहाँ वायु का मल से आवृत होने का अभिप्राय यह है कि उक्त मल के मलाशय में सचय होने से वहाँ के नाडीप्रदानों के कार्य में बाधा होना ।

(१२) सर्वधात्वावृत वात के लक्षण—सर्वधानुओं में वायु के आवृत होने पर श्रोणि, वक्षस तथा पृष्ठ में पीडा होती है । वायु की गति विलोम हो जाती है जिससे अस्वास्थ्य तथा हृदय में पीडा होती है ।^२

पित्त तथा कफ में आवृत उदान के लक्षण—उदान वायु जब पित्त से आवृत होता है तब मूर्च्छा, नाभि तथा छाती में दाह, अनायास थकावट (क्लम), भ्रम तथा ओज का ह्रास एव साद (अङ्गुलानि) ये लक्षण होते हैं ।

जब उदान कफ से आवृत होता है तब स्वेद तथा रोमाञ्च का अभाव, अभिमान्ध, शीतप्रतीति, अङ्गों में स्तम्भ, विवर्णता, बाणी तथा स्वर की अप्रवृत्ति, दुर्बलता, गात्र में गौरव, अरुचि—ये लक्षण होते हैं ।^३

१ (i) 'वर्चसोऽपि विवन्धोऽथ स्वस्थाने परिक्रन्तति ।

व्रजत्याशु जरा स्नेहो मुक्ते चानद्यते नरः ॥

चिरात्पीडितमन्त्रेण दुःखं शुष्कं शक्यं त्यजेत् ।

श्रोणिः वक्षसपृष्ठेषु क्विविलोमश्च मारुतः ॥

अस्वस्थ हृदयश्चैव वर्चसा त्वावृतेऽनिले ।' (च चि २८)

(ii) 'विटावृतं विवन्धोऽथ स्वस्थाने प्रकृन्तति ।

व्रजत्याशु जरा स्नेहो मुक्ते चानद्यते नरः ॥

शक्यं पीडितमन्त्रेण दुःखं शुष्कं चिरात्त्यजेत् ॥' (अ ह नि ६६)

२ 'सर्वधात्वावृतं वायुं श्रोणिवक्षसपृष्ठत्क् ।

विलोमी नाग्नौ स्वस्थ हृदयं ग्रह्यतेऽपि च ॥' (अ ह नि ६६)

३ (१) 'उदाने पित्तमयुक्ते मूर्च्छादाश्च भ्रममृमा ।

अस्वेदहर्षा गन्दोऽपि ज्ञानस्तम्भी कफावृते ॥' (च नि १)

पित्त तथा कफ से आवृत समान के लक्षण—समान वायु के पित्तावृत होने पर अतिस्वेद, दाह, उष्णता, मूर्च्छा, तृषा, अरुचि तथा अग्निमान्द्य, ये लक्षण होते हैं ।

पुन जब कफ से समान वायु आवृत होता है तब मल तथा मूत्र मे श्लेष्मा का आविर्भाव, रोमाञ्च, अस्वेद अग्नि की मन्दता तथा अङ्गो की अति शीतलता, ये लक्षण होते हैं ।^१

पित्त तथा कफ से आवृत प्राण के लक्षण पहले कह चुके हैं ।^२

नोट—समान वायु के पित्तावृत होने पर भी अग्नि की उत्तेजना न होने से अग्निमान्द्य होता है ।

पित्त तथा कफ से आवृत अपान के लक्षण—अपान वायु जब पित्तावृत होता है तब रक्तप्रदर, योनि, गुद और मूत्रमार्ग मे दाह (जलन) तथा उष्णता का अनुभव होता है । मल तथा मूत्र का वर्ण हरिद्रावर्ण का (अति पीला) हो जाता है ।

जब अपान वायु कफावृत होता है तब फटा हुआ आम तथा कफ से मिश्रित और गुरु (पानी मे डूब जाय ऐसा) मल आता है । इससे कफ प्रमेह तथा शरीर के अधोभाग मे भारीपन प्रतीत होता है ।^३

(ii) 'मूर्च्छाघानि च रूपाणि दाहो नाभ्युरस क्लम- ।

ओजो ब्रंशश्च सद्विश्वाप्युदाने पित्तसवृत्ते ॥

आवृते श्लेष्मणोदाने वैवर्ण्यं वाक्स्वरग्रह ।

दौर्बल्यं गुरगात्रत्वमरुचिश्चोपजायते ॥' (च चि २८)

२ 'समाने पित्तमयुक्ते स्वेददाहौष्ण्यमूर्च्छनम् ।

कफाधिकं च त्रिणमूत्रं रोमहर्षं कफावृत्ते ॥ (सु नि १)

अति न्वेदस्तृषा दाहो मूर्च्छा चान्गिरेव च ।

पित्तावृत्ते समाने स्वादुपघातस्तथोष्मण ॥

अस्वेदो वह्निमान्द्यं च लोमहर्षस्तथैव च ।

कफावृत्ते समाने स्याद् गात्राणां चानिशीतता ॥' (च चि २८)

३ 'अत्र पित्तेनाप्यावृते समानेऽग्न्युत्तेजनाभावाद् उष्मण उपघातो ज्ञेय ।' (चक्र)

३ (१) 'अपाने पित्तमयुक्ते दाहौष्ण्ये स्यादसृग्दर ।

अथ कावगुरत्वं च तरिमन्नेव कफावृत्ते ॥' (सु नि १)

(ii) 'हारिद्रमूत्रवर्चस्त्वा तापश्च गुदभेदयो' ।

लिङ्गं पित्तावृत्तेऽपाने रजसश्चानिवर्त्तनम् ॥

भिन्नामश्लेष्मससृष्ट-गुरुवर्चं प्रवर्त्तनम् ।

श्लेष्मणा सवृतेऽपाने कफमेहस्य चााम ॥' (च चि. २८)

(iii) 'अपाने तु मले हरिद्रवर्णता ।

रजोऽतिवृद्धिस्तापश्च - योनिभेदनपायुः ॥' (अ. ह नि १६)

पित्त तथा कफ से आवृत व्यानवायु के लक्षण—व्यान वायु जब पित्त से आवृत होता है तब सम्पूर्ण शरीर में दाह, ऊम, अङ्गों का विक्षेप (पटकना) वेदना और मङ्ग (मलावरोध) ये लक्षण होते हैं।

जब व्यान कफ से आवृत होता है तब चेट्टाओं का स्तम्भ (न होना) सर्वाङ्ग से गौरव, सर्वसन्धियों तथा अस्थियों में पीडा, चलने-फिरने में असमर्थता (शक्तिनाश) ये सब लक्षण होते हैं।^१

आधुनिक क्रिया शरीर के अनुसार वायु के आवरण का अभिप्राय यह है कि विभिन्न अवयवों के नियामक नाडियों (Nerv.) या उनके प्रतानों के कुपित (वृद्धि को प्राप्त) कफ या पित्त से व्याप्त हो उनके कर्मों में बाधा हो जाना। धातुओं के आवरण का भी यही अभिप्राय है अर्थात् शरीर में वृद्धि को प्राप्त रक्तादि धातुओं अथवा उनके घटकों का नाडी पर ऐसा प्रभाव होना जिससे उनकी क्रिया मन्द पड़ जाय या उनमें बाधा उत्पन्न हो जाय।

अन्न, मल और मूत्र से वायुओं के आवृत होने का अभिप्राय वहे हुए अन्नादिकों का वातनाडियों पर दबाव होना है। रक्तादि धातुएँ भी प्रवृद्ध होकर वातनाडियों पर दबाव डालती हैं। इसको ही धातुओं का आवरण कहा गया है।

प्राणवायु में प्राण (Vitality) तथा उदानवायु में बल विशेष रूप से स्थित होता है अतः उनके पीडन (आवरण) से आयु तथा बल का क्षय होता है—^२ कभी कभी एक ही वायु कफ और पित्त इन दोनों से आवृत हो जाता है। इस आवरण को मिश्रावरण कहते हैं।

वायुओं के परस्पर आवरण—प्राण, आदि पाँच वायुएँ भी प्रकुपित होकर एक दूसरे को आवृत करते हैं। इस प्रकार इनके परस्पर आवरण की २० प्रकारें निम्नप्रकार हैं—

(१) प्राणावृत व्यान के लक्षण—व्यान के प्राण से आवृत होने पर

१ (i) 'व्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपणं ऊम ।

गुरुणि सर्वगात्राणि स्तम्भन चास्थिपर्वणान् ॥

लिङ्गं कफावृते व्याने चेट्टान्तम्भस्तथैव च ॥' (सु नि १)

(ii) 'व्याने पित्तावृते तु म्याद् दाहं सर्वाङ्गं ऊम ।

गात्रविक्षेपमगश्च ससन्नाप सवेदन ॥

गुरुता सर्वगात्राणां सर्वमन्ध्यस्थिजा रुज ।

व्याने कफावृते लिङ्गं गतिसगस्तथाधिकं ॥' (च चि २८)

० 'विशेषाज्जीवितं प्राणे उदाने सस्रन बलम् ।

स्यात्तयो पीटनाडानिरायुपपक्षं बलस्य च ॥' (च चि २८)

समस्त इन्द्रियो की शून्यता (विषय ग्रहण मे असमर्थता) स्मृति और बल का ह्रास होता है ।^१

(२) व्यानावृत प्राण के लक्षण—प्राण के व्यान से आवृत होने पर अत्यन्त स्वेद, रोमाञ्च, त्वग्दोष, अङ्गो की सुप्ति (स्पर्श ज्ञान न होना) ये लक्षण होते हैं ।^२

(३) प्राणावृत समान के लक्षण—समान वायु के प्राण मे आवृत होने पर जडता (अङ्गो में सज्ञा तथा चेष्टा का ह्रास), गदगद् वाक्यता तथा मूकता उत्पन्न होती है ।^३

(४) समानावृत अपान के लक्षण—अपान वायु के समानावृत होने पर गहरी रोग, पार्श्वग्रह तथा हृदय और आमाशय मे शूल होता है ।^४

(५) प्राणावृत उदान के लक्षण—उदान वायु के प्राण से आवृत होने पर शिरोग्रह, प्रतिश्याय, निश्वास तथा उच्छ्वास में बाधा, हृदयशूल तथा मुख का सूखना—ये लक्षण होते हैं ।^५

(६) उदानावृत प्राण के लक्षण—प्राणवायु के उदान से आवृत होने पर कर्म, ओज, बल और वर्ण का नाश अथवा मृत्यु—ये लक्षण होते हैं ।^६

(७) उदानावृत अपान के लक्षण—अपानवायु के उदान से आवृत होने पर वमन तथा श्वासादि रोग होते हैं ।^७

१. 'लक्षणानां तु मिश्रत्व पित्तस्य च कफस्य च ।

उपलक्ष्य भिषग् विद्वान् मिश्रमावरण वदेत् ॥' (च चि २८)

२ 'मारुताना हि पञ्चानामन्योऽन्यावरणे शृणु ।

विंशतिर्वर्णान्येनान्युल्लणाना परस्परम् ॥

मारुताना हि पञ्चाना तानि सम्यक् प्रतर्कयेत् ॥' (च चि २८)

३ (१) 'सर्वेन्द्रियाणा शून्यत्वं ज्ञात्वास्मृतिबलक्षयम् ।

व्याने प्राणावृते लिङ्गम् ..... ॥

स्वेदोऽत्यर्थं लोमहर्षस्त्वग्दोष सुप्तगात्रता ।

प्राणे व्यानावृते ..... ॥' (च चि २८)

(११) प्राणावृते समाने स्युर्जटगद्गदमूकता ।

(११) 'समानेनावृतेऽपाने ग्रहणीपाश्वहृद्द्रदा ।

४. .... शूलमामाशये ॥' (च चि २८)

५ 'शिरोग्रहं प्रतिश्यायो निश्वासोच्छ्वाससग्रहः ।

हृद्दोषो मुखशोषश्चाप्युदाने प्राणसवृते ॥' (च चि २८)

६ 'कर्माजोबलवर्णाना नाशो मृत्युरथापि वा ।

उदानेनावृते प्राणे ..... ॥' (च चि २८)

७. 'ऊर्ध्वगेनावृतेऽपाने हृदिश्वासादयो गदा ।

स्युर्वति ..... ॥' (च. चि. २८)

(८) अपानावृत उदान के लक्षण—उदान वायु के अपान में आवृत होने पर मोह, मन्दाग्नि और अतिसार ये लक्षण होते हैं ।^१

(९), व्यानावृत अपान के लक्षण—अपान वायु के व्यानावृत होने पर वमन, आध्मान, उदावर्त्त, गुल्मशूल और परिकर्त्तिका—ये लक्षण होते हैं ।^२

(१०) अपानावृत व्यान के लक्षण—व्यानवायु के अपान से आवृत होने पर मल, मूत्र और शुक्र का अत्यधिक स्राव होता है ।^३

(११) समानावृत व्यान के लक्षण—समान वायु से व्यान के आवृत होने पर मूर्च्छा, तन्द्रा, प्रलाप, अङ्गों का अति शैथिल्य तथा अग्नि, ओज और बल का क्षय—ये लक्षण होते हैं ।^४

(१२) उदानावृत व्यान के लक्षण—उदान वायु में व्यान के आवृत होने पर स्तब्धता, मन्दाग्नि, स्वेद का अभाव, चेष्टानाश और आँवों का सदा मीचते रहना—ये लक्षण होते हैं ।^५

अनुक्त आवरणों का ज्ञान—शेष अन्य वायुओं के परस्पर आवरणों के लक्षण इन्हीं के अनुसार स्वयं जान लेवे । अर्थात् आवरण दोषों के बली होने से उसके कार्यों की वृद्धि होती है तथा आवृत दोषों के दुर्बल होने से उसके कर्मों की मन्दता होती है । कभी कभी आवरणों के कारण आवृत दोष के प्रकुपित होने पर उसके कर्मों की भी वृद्धि होती है ।^६

वायुओं के परस्पर आवरण का अभिप्राय—यहाँ इस बात का व्यान

१. 'मोहोऽल्पोऽशिरतीसार ऊर्ध्वगोऽपानसवृते ।

वाने स्यात् ॥' ॥

२. 'वम्याध्मानसुदावर्त्त-गुल्मात्तिपरिकर्त्तिका ।

लिङ्ग व्यानावृतेऽपाने ॥' ॥

३. 'अपानेनावृते व्याने भवेद् विण्मूत्ररेतसाम् ।

अग्निप्रवृत्ति ॥' ॥

४. 'मूर्च्छा तन्द्रा प्रलापोऽङ्गमादोऽन्योजोबलक्षय ।

समानेनावृते व्याने ॥' ॥

५. 'स्तब्धताऽल्पाश्रिताऽस्वेदश्चेष्टानाशनिर्निमीलनम् ।

उदानेनावृते व्याने ॥' (च. त्रि २८)

६. 'पञ्चान्योऽन्यावृत्तानेव वातान् बुद्धयेन लक्षणै ।

एषा स्वकर्मणा हानिवृद्धिर्वाऽऽवरणे मता ॥' (च. त्रि २८)

'अनुक्तज्ञानार्थमावरणस्वरूपमाह—एषा स्वकर्मणाभिव्यक्तिः । अत्र आवार्याणां बली-यसाऽऽवरणात् स्वकर्महानिर्भवति । आवरणस्य तूत्सर्गत् स्वरुर्नवृद्धिर्भवति, तथाऽऽ-वरणेन च आवार्यं प्रकुपितो भवति तदा स्वकर्मणा वृद्धिर्भवति इति व्यवस्था' । (चक्र)

रमे कि नाडीमण्डल के विभिन्न अवयव प्राण आदि वायुओ के आश्रय हैं। इन अवयवों में यदि कोई अवयव भंग हो जाय तो उनके दुर्बल हो जाने से स्वभावतः अन्य अवयवों की क्रिया (वायु की क्रिया) विशेष रूप से प्रकट होने लगती है। यही वायुओ के परस्पर आवरण का स्वरूप है। उदाहरणस्वरूप सुपुत्रा के अनुकण्टिक भाग तथा उसने नि मृत नाड़ियाँ अपान वायु का आश्रय हैं। इनका कार्य मल, मूत्र, शुक्र और गर्भ की अनेच्छिक-प्रवृत्ति है। व्यान वायु या मस्तिष्क सौपुम्निक तन्त्र ऐच्छिक प्रवृत्तियों का जनक है, अतः अपान वायु का नियामक है। इसी कारण इच्छा हो तो मल, मूत्र और शुक्र की प्रवृत्तियों को रोका जा सकता है तथा रोका भी जाता है। परन्तु यह स्वस्थावस्था में होता है। व्यान वायु मस्तिष्क, मुधुम्पाकाण्ड वा उनके नाडीमूत्र—यदि आघात, तीव्रज्वर, सन्धास आदि कारणों से रुग्ण हो तो मन, मूत्र और शुक्र जैसे जैसे बनते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी अनजाने प्रवृत्ति होती रहती है अर्थात् अपने अपने आशयों में उनका मन्त्र नहीं हो पाता। यह अवस्था सुप्रत्यक्ष है। इसी अवस्था को आयुर्वेद वाङ्मय में अपान से व्यान का आवरण कहा है। अन्य आवरणों की भी इसी प्रकार व्याख्या करनी चाहिए।

वायुओं के पृथक् पृथक् आवरणों में प्राण तथा उदान का आवरण और धातुक्त आवरणों में मेद में आवरण विशेष कष्टदायी होता है।^१

प्राणादि पचवायुओ का परस्पर आवरण २० प्रकार का होता है जैसे —

१ प्राणावृत उदान	११ समानावृत अपान
२ „ समान	१२ „ व्यान
३ „ अपान	१३ अपानावृत प्राण
४ „ व्यान	१४ „ उदान
५ उदानावृत प्राण	१५ „ समान
६ „ समान	१६ „ व्यान
७ „ अपान	१७ व्यानावृत प्राण
८ „ व्यान	१८ „ उदान
९ समानावृत प्राण	१९ „ समान
१० „ उदान	२० „ अपान

इनमें से १२-अन्योज्यावरणों के लक्षण कण्ठोक्त हैं शेष आठ के लक्षण उपर्युक्त विधान से चिकित्सक को जान लेना चाहिए।

१ 'आवरणेषु वातानां प्राणोदानयोरेव गुरुतरमावरणं द्रष्टव्यम्।

धात्यावरणेषु मेदोवृतवानस्य।' (सु नि ५-२९ पर इच्छण)

इसी प्रकार अन्य २२ आवरणों का भी वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है जैसे—

१ पित्तावृत वात	१२ पित्तावृत प्राणवायु
२ कफावृत वात	१३ कफावृत ,,
३ रक्तावृत वात	१४ पित्तावृत उदानवायु
४ मासावृत वात	१५ कफावृत ,,
५ मेदसावृत वात	१६ पित्तावृत समान
६ अस्थ्यावृत वात	१७ कफावृत समान
७ मज्जावृत वात	१८ पित्तावृत अपान
८ शुक्रावृत वात	१९ कफावृत अपान
९ अन्नावृत वात	२० पित्तावृत व्यान
१० मूत्रावृत वात	२१ कफावृत व्यान
११ मलावृत वात	२२ सर्वधात्वावृत वायु

ये उपर्युक्त २२ प्रकार के वातों का दोष-वातु तथा मलो से आवरण तथा २० प्रकार वातों का अन्योज्यावरण निदर्शन मात्र ही है। प्राणादि पञ्चवायुओं का परस्पर आवरण तथा दोष, धातु एवं मलो से इनका आवरण पुन तारनम्य विकल्प से अमध्य हो जाता है।^१

आवरणों की उपेक्षा से हानि—वायु तथा वायुओं के उक्त आवरणों अर्थात् कफ पित्तादि ने आवरण तथा धातुओं से आवरण अथवा परस्पर अन्योज्यावरण का परिज्ञान न होने में तथा ज्ञान होने पर भी चिकित्सा में इनकी उपेक्षा करने में हृद्रोग, विद्रधि, प्लीहा, गुल्म और अतिमार आदि उपद्रव होते हैं तथा एक वर्ष बीत जाने पर ये विकार कृच्छ्रसाध्य तथा असाध्य हो जाते हैं।^२

दोष-धातु-मलों के क्षय तथा वृद्धि और उनका रांगोत्पादकत्व—दोष, धातु तथा मल जब शरीर के अन्दर सम अवस्था में अर्थात् अपने अपने स्थान में, प्रकृतमात्रा में रहते हैं तो शरीर का स्वास्थ्य बना रहता है अर्थात् शरीर नीरोग रहता है। जब ये अपने प्रकृतस्थान से च्युत होते हैं तथा अपनी

१ मिश्रं पित्तादिभिन्तद्रन्मिश्राभिरनेरुधा ।

वारनम्य विकल्पान् च धात्वावृत्तिसरस्यनाम् ॥ (अ ह नि १६)

२ (१) 'मर्वेऽप्येतेऽपरिज्ञाना पृग्निवत्नगन्तथा ।

उपेक्षणादन्वय्या स्युस्थवा दुस्वप्नना ॥

हृद्रोगो विद्रधि प्लीशा गुत्तमोऽनीमार प्रव च ।

मयन्त्युपद्रवास्तेषामावृतानामुपेक्षणात् ॥

नन्माद्रावरणं वैद्य पवनम्योपलक्षयेत् ॥ (च. त्रि. २८)

(ii) (सं. ह. नि. ६-१७-७८)

प्रकृतमात्रा से हीन या वृद्ध होते हैं तो शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। ये विकार 'रूक्सामान्य' लक्षणानुसार रोग ही हैं। आचार्य ने धातु वैषम्य तथा दोषवैषम्य को ही रोग कहा है। दोष तथा धातु जब क्षीण या वृद्ध होते हैं तो उनका वैषम्य हो ही जाता है अतः वे रोगोत्पादक हो जाते हैं।

चक्रपाणिदत्त के "लिङ्ग स्व जहतीत्यनेन क्षीणाना प्रकृतिलिङ्गक्षय व्यतिरिक्त विकारकर्तृत्वं नास्तीति दर्शयति" अर्थात् क्षीण हुए दोष अपने प्रकृत लक्षणों को त्याग देते हैं या हीनरूप में प्रकट करते हैं अतः क्षीण दोष में विकार कर्तृत्व नहीं है—इस वचन के आधार पर कुछ विचारकों इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि क्षीण दोष रोगोत्पादक नहीं होते। वृद्धदोष ही उन्मागंगामी होकर दूष्यो को दूषित कर रोगोत्पादक होते हैं। इस मत के समर्थकों का कहना है कि दोष आदि के क्षय में स्वयं कोई विशिष्ट रोग उत्पन्न नहीं होता, परन्तु उनके विरोधी गुणों की वृद्धि होने से उस गुण वाले दोष धातु आदि की वृद्धि होकर उसकी वृद्धि में होने वाले रोग होते हैं। मैं इस विचार से सहमत नहीं। इसका कारण यह है कि ऐसे अनेक विकार दोषों के क्षय होने पर ही होते हैं जिनका किसी अन्य दोष की वृद्धि के लक्षणों में वर्णन उपलब्ध शास्त्रों में नहीं मिलता। जैसे—(१) मन्दचेष्टता, (२) अल्पवाक्त्व (३) अप्रहर्ष, (४) मूढसन्नता तथा (५) अग्निवैषम्य। ये वातक्षय में ही होते हैं। इसी प्रकार (१) मन्दोष्मता (२) निष्प्रमत्ता (३) स्तम्भ, (४) अनियत तोद। ये पित्त के क्षय में ही तथा (१) अन्तर्दाह, (२) आमाराय शून्यता, (३) सन्धि शैथिल्य, (४) श्लेष्माशय शून्यता—ये लक्षण कफ के क्षय में ही होते हैं। इनके अतिरिक्त चिकित्सा का यह सूत्र कि क्षीण धातुओं को बढ़ाना चाहिए (क्षीणा वर्धयितव्याः, क्षीण दोषों से रोग-स्थिति के स्वीकार नहीं करने पर निरर्थक हो जायेगा। ' दोष तथा धातुओं के क्षीण होने पर भी दोष-धातु—वैषम्य हो ही जाता है और दोष-धातु-वैषम्य ही रोग कहलाता है।

चरकसहिता (सू० अ० १७) के क्रियन्त गिरपीय अध्याय में स्पष्ट रूप से क्षीण दोषों से उत्पन्न होने वाले २५ व्याधियों का निर्देश (कण्ठोक्त) है। क्षय कितने प्रकार के होते हैं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पुनर्वसु आश्रय ने कहा है कि जिस प्रकार वृद्ध दोषों से २५ प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार क्षीण दोषों के संसर्ग, सन्निपात, हीन-मध्य-अधिक आदि विकल्प से २५ प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। इतना ही नहीं दोष धातुओं के क्षीण होने के कारण, लक्षण तथा चिकित्सा का भी स्पष्ट प्रतिपादन चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट तीनों संहिताग्रन्थों में उपलब्ध होता है अतः चक्रपाणिदत्त का तर्क सर्वसम्मत तथा युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता।

निष्कर्ष यह कि दोष तथा धातुओं के क्षीण होने में भी रोग उत्पन्न होते हैं ।

दोष-धातु तथा मल जब समप्रमाण में अपने-अपने स्थान में रहते हैं तो उन्हें 'स्थान' स्वस्थान में समप्रमाण में स्थित कहते हैं । जब ये अपनी प्रकृत-मात्रा से न्यून होते हैं तो 'क्षीण' कहते हैं ।^१

क्षयवृद्धि के परिचय के सामान्य नियम—दोष जब प्रकृत अवस्था में अर्थात् समावस्था में रहते हैं तब अपने प्रकृति नियत कर्म को, विना किसी विकार के उत्पन्न किये ही प्रकट करते हैं । जब वे क्षीण होते हैं तब उनके प्रकृत कर्म का ह्रास हो जाता है और उनके विरोधी गुणों तथा कर्मों की वृद्धि होती है । जब वे वृद्ध होते हैं तब वे अपने लक्षणों को यथावत् प्रकट करते हैं अर्थात् उनके प्राकृत गुण कर्मों का उनके बल के अनुसार आविश्य होता है ।^२

उदाहरण स्वरूप जैसे—वातक्षय होने पर उसके प्रकृत कर्म उत्साह का ह्रास और उसके विरोधी कर्म विषाद की वृद्धि होती है । इसी प्रकार श्लेष्म की वृद्धि होने पर श्लेष्म के प्रकृत कर्म स्निग्धता आदि की वृद्धि हो जाती है इत्यादि ।

अतः दोषों की विकृत अर्थात् रोगजनक अवस्था दो प्रकार की है—क्षय और वृद्धि । जब दोष क्षीण होते हैं तब दो स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जैसे प्रथम उनके प्रकृत कर्मों का ह्रास और द्वितीय दोषों के प्रकृत गुण कर्मों के विरोधी गुण कर्मों की वृद्धि । इन दोनों ही अवस्थाओं में दोष वैषम्य होने से रोग उत्पन्न होते हैं । वृद्धि को प्राप्त दोष उन्मार्गगामी होकर दृष्यो को दूषित करके व्याधि उत्पन्न करते हैं ।

क्षय तथा प्रकोप के भेद से दोषों की वृद्धि के दो भेद होते हैं । इनका वर्णन पहले कर चुके हैं । पुनः ये दोनों भेद ही ६ प्रकारों का रूप (६ अवस्था का रूप) धारण कर लेते हैं । इनका भी वर्णन किया जा चुका है ।

दोष धातु तथा मलों के क्षय के सामान्य कारण—व्यायाम, अनशन, चिन्ता, रूक्षभोजन, अल्पाशन, प्रमिताशन, वात, आतप, भय, शोक, चिन्ता, रूक्षपान, प्रजागर, कफातिवर्त्तन, शोणितातिवर्त्तन, शुक्रातिवर्त्तन,

१ 'क्षय स्थान च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः ।' (च. सू. १७)

२ (१) 'दोषा प्रवृद्धा लिङ्गं स्व दर्शयन्ति यथावलम् ।

क्षीणा जहति लिङ्गं स्व मना स्व कर्म कुर्वते ॥' (च. सू. १७)

(११) वाते पित्ते कृफे च च क्षीणे लक्षणमुच्यते ।

कर्मण प्राकृताद्धानिवृद्धिर्वापि विरोधिनान् ।

दोषप्रकृतिवैशेष्य नियत वृद्धिलक्षणम् ।

दोषाणां प्रकृतिर्धानिवृद्धिश्चैव परीक्ष्यते ॥' (च. सू. १८)

मलातिवर्तन, काल, भूतोपघात ये सब दोष-धानु-मल के क्षय के कारण हैं। यहाँ वातक्षय का कारण इसके विलक्षण-स्वभाव से नहीं कहा है। मल वायु का क्षय उक्त कारणों से समभव है।^१

वातक्षय तथा वृद्धि-विज्ञान—शरीर यन्त्र के निरूपद्रव संचालन के लिए वायु का समप्रमाण में रहना आवश्यक है। वायु को तत्र-यत्रघर अर्थात् शरीर के यंत्रों का धारण करने वाला कहा गया है। यह कर्म तभी समभव है जब वायु अपनी प्रकृतावस्था (Normal stage) अथवा समावस्था में रहे। समावस्था के ज्ञानार्थ इसके विपमावस्था अर्थात् क्षीण तथा वृद्धावस्था का ज्ञान आवश्यक है।

वातक्षय के लक्षण—मन्दचेष्टता, अल्पवाक्त्व, अप्रहर्ष, मूढसज्जता, प्रसेक, अरुचि, हृह्लास, अङ्गसाद, अग्निवैषम्य, श्लेष्मवृद्धि के लक्षण—ये सब वायु के क्षीण होने पर प्रगट होते हैं।^२

इन उपर्युक्त लक्षणों के अतिरिक्त वायु के प्राकृत कर्मों का ह्रास हो जाता है जैसे—उत्साह का ह्रास अर्थात् अनुत्साह, उच्छ्वास में कमी, निश्वास का ह्रास, चेष्टा का ह्रास, धातुओं की समगति का ह्रास, गतिमान मलादिकों के मोल में कमी अर्थात् उनका असम्यक् प्रवर्तन, शरीर के यंत्रों के धारण-शक्ति में ह्रास, नानाविध चेष्टाओं के प्रवर्तन में ह्रास, मनोनियमन का ह्रास, मन प्रेरण का ह्रास, सभी इन्द्रियों के उद्योजन (प्रेरण) में ह्रास, सभी धातुओं के व्यूहकरण में कमी, शरीरसन्धान में ह्रास, वाक्प्रवर्तन में कमी, हर्ष तथा उत्साह की उत्पत्ति में ह्रास, अग्निसद्युक्षण में कमी, शरीरक्लेदसशोषण में कमी मलक्षेपण में कमी, स्थूलाणुस्रोतोभेदन में कमी, गर्भाकृतिनिर्माण में ह्रास, आयुषोऽनुवर्तन में न्यूनता, विक्षेप का ह्रास, प्रस्पन्दन अर्थात् शरीर के प्रस्पन्दन

१ 'वायामोऽनशन चिन्ता रूक्षाल्पप्रमिताशनम् ।

वातातर्पी भय शोको रूक्षपान प्रजागर ॥

कफशोपितशुक्राणा मलाना चातिवर्तनम् ।

कालो भूतोपघानश्च ज्ञानव्या क्षयहेतवः ॥' (च सू १७)

२ (१) 'तत्र वातक्षये मन्दचेष्टताऽऽरवाक्त्वमप्रहर्षो मूढसज्जता च ।' (सु सू १५)

(११) चकारात् प्राकृतकर्महाभिन्नाग्निगोधिनिश्चलेष्मण प्राकृतकर्मवृद्धिरिति चकार ममुच्चिनोति' (बृहण)

(१११) 'प्रसेकारुचिहृह्लासमज्ञामोहाल्पवाक्चेष्टताप्रहर्षाङ्गनादाग्निवैषम्यादिभि क्षोणो वायु पीडयति' । (अ म नू १९)

(११४) 'लिङ्ग क्षोणेऽनिलेऽङ्गम्य मादोऽस्य भापिते हितम् ।

मज्ञा मोहन्त्या श्लेष्मवृद्ध्युत्तामयमभव ॥' (अ ह सू ११)

कर्मण प्राहनाद्धानि —

गतिवाले अवयवों के प्रस्पन्दन कर्म में कमी, उद्वहन का ह्रास, पूरण में कमी, रस-मल विवेक में कमी—ये लक्षण 'कर्मण प्राकृताद् हानि' के अनुसार वातक्षय में दृष्टिगोचर हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त कफ के प्राकृत कर्मों की वृद्धि भी वातक्षय में संभव है।^१

वातवृद्धि के लक्षण—वायु की वृद्धि होने पर वाणी की कर्कशता, त्वचा की रूक्षता, कृशता, शरीर के वर्ण का काला होना, अङ्गों में स्फुरण वा कम्प होना उष्ण आहार-विहार में प्रीति, मन के अनवस्थित होने से अनिद्रा, बल की न्यूनता तथा उसके कारण कर्मा में अनुत्साह, मल का गाढा होना, आनाह, प्रलाप, भ्रम, ज्ञानता, सजानाश, इन्द्रियोपघात, अस्थिशूल, मज्जशोष, आघ्मान, आटोप, मोह, दैन्य, भय, शोक ये लक्षण उत्पन्न होते हैं।^२

इनके अतिरिक्त वायु के प्रकृत कर्मों की वृद्धि हो जाती है। वायु का प्रकोप भी वृद्धि का ही स्वरूप है अतः प्रकोपजन्य लक्षणों को भी वृद्धि का ही लक्षण समझना चाहिए। ये लक्षण इस प्रकार हैं—अङ्गों का सकोच, शिर, नानिका, आँख, ग्रीवा, कन्धे आदि का अन्दर घँस जाना, अस्थिसन्धियों की निश्चेष्टता अस्थिसन्धियों का भेद (टूटने की सी पीडा), रोमाच, प्रलाप, हाय, पैर और शिर का ग्रह (स्तम्भ, शूल और चेष्टा का ह्रास) खञ्जता (एक पैर का लूला होना), पङ्गुता (दोनों पैर का लूला होना), कुञ्जता, अङ्गों का शोथ, अनिद्रता, ज्ञानेन्द्रियों की मन्दता, कर्मेन्द्रियों की दुर्बलता, शुक्रनाश, आर्त्तवनाश, वन्ध्यता, मृतगर्भता, मूढगर्भता, गर्भ के अवयवों में विकार, कम्प, स्पर्शज्ञान का न होना,

१ (१) 'उत्साहोच्छ्वासनिश्वासचेष्टा धातुगति समा।

समो मोक्षो गतिमता वायो कर्माविकारजम् ॥' (च सू १८)

(११) वायुमन्त्रयन्त्रधर प्रवर्त्तकश्चेष्टानामुच्चावचानामिति। च सू १०;
विक्षेपै (सू सू २१)

प्रस्पन्दनोद्वहनपूरणविवेकधारणलक्षणो वायु पञ्चधा प्रविभक्त शरीर धारयति।
सू सू १५,

२ (१) 'वानवृद्धौ वाक्पारुष्य काश्य्यं काष्ण्यं गात्रस्फुरणमुष्णकामिता।

निद्रानाशोऽल्पबलत्व गाढवर्चस्त्व च ॥' (सु सू १५)

(११) 'काश्य्यंकाष्ण्यंगात्रकम्पस्फुरणोष्णकामितासजानिद्रानाशवलेन्द्रियोपघानास्थि-
शूलमज्जाशोषमलसङ्घाघ्मानाटोपमोहदैन्यभयशोकप्रलापादिभि वृद्धो वायु
पीडयति।' (अ० सू० सू० १०)

(१११) 'अन्यबलत्वम्—उत्साहहानि।' (टल्हण)

'तत्र वायुना मनोभ्रमणात्त्रिदा न भवति।' (चक्र)

(१४) 'वृद्धस्तु कुण्ठेऽमिल। काश्य्यंकाष्ण्योष्णकामित्वकम्पानाहशुद्धग्रहान्।
वलनिद्रेन्द्रियभ्रंशप्रलापभ्रमदीनता ॥' (अ० सू० सू० ११)

अङ्गो मे भेद, तोद, शूल, आक्षेप, श्रम, मोह, (चेतना का ह्रास), मनोभ्रम, भय, शोक, मोह, दैन्य, अतिप्रलाप, प्राणो का उपरोध—ये सब लक्षण होते हैं । इनके अतिरिक्त आवरण आदि कारण विशेष से तथा कोष्ठादि स्थान भेद से भी कुपित वायु अनेक अन्य विकार उत्पन्न करते हैं ।^१

वातवृद्धि तथा वातक्षय के कारण—वातप्रकोपण आहार-विहार वातवृद्धि के कारण होते हैं । सक्षेप मे वातप्रकोप के कारणों के तीन प्रकार होते हैं । प्रज्ञापराध, परिणाम तथा अनात्म्येन्द्रियार्थसयोग । इनके अतिरिक्त आवरण भी वातप्रकोप के कारण होते हैं जिसका सकेत पहले कर चुके हैं ।^२ वात के गुणकर्म विपरीत आहार-विहार का सेवन वातक्षय के कारण होते हैं ।

वातप्रकोप के कारण

१ बलवद्विग्रह	११ प्रतरण	२१ रुक्ष
२ अतिव्यायाम	१२ रात्रिजागरण	२२ लघु
३ अतिव्यवाय	१३ भारहरण	२३ शीतवीर्य
४ अत्यध्ययन	१४ गजातिचर्या	२४ शुष्कशाक
५ प्रपतन	१५ तुरगतिचर्या	२५ शुष्कमास
६ प्रवावन	१६ रथातिचर्या	२६ वरक
७ प्रपीडन	१७ पदातिचर्या	२७ उद्दालक
८ अभिघात	१८ कट्टरस	२८ कोरदूषक
९ लघन	१९ तित्तरस	२९ श्यामाक
१० पूवन	२० कषायरस	३० नीवार

१ (१) सङ्कोच पर्वगास्तम्भो भेदोऽस्थना पर्वणामपि ।
लोमहर्षं प्रलापश्च पाणिपृष्ठशिरोग्रहः ॥
खाल्ज्यपाङ्गुल्यकुञ्जत्व शोषोऽज्ञानामनिद्रता ।
गर्मशुक्ररजोनाश स्पन्दन गात्रसुप्तता ॥
शिरोनासाक्षिजत्राणां ग्रीवायाश्चापि हुण्डनम् ।
भेदस्तोदोर्जातिराक्षेपो मोहश्चायास एव च ॥
एव विधानि रूपाणि करोति कुपितोऽनिल ।
हेतुस्थान विशेषाच्च भवेद्रोग विशेषकृत ॥ (च० चि० २८)

(२) 'कुपितास्तु खलु शरीरे नानाविधैकारैरुपतपति, बलवर्णसुखायुपासुपघाताय भवति, मनोव्याहर्षयति, सर्वेन्द्रियण्युपहन्ति, विनिहन्ति गर्भान् विकृतिमापादयत्यतिकाल वा धारयति भय-शोक-मोहद्वैत्यातिप्रलापान् जनयति, प्राणाश्चोपरुणाद्धि ।' (च० सू० १२)

२ सु० सू० २१, च० चि० २८, अ० स० नि० १, अ० ह० नि० १ ।

३१ मुद्र	५५ दुःखगण्डा	७७ प्रमिमाशन
३२ ममूर	५६ दुःखानन	७८ शुषिमाशन
३३ आढकी	५७ श्रोग	७९ शुषिताम्भुशन
३४ चणक	५८ श्चिाम्वाप	८० श्चिन्तनाश्चिन्ताश्रियोग
३५ कलाय	५९ भय	८१ निशा
३६ निष्पात्र	६० आमदोग	८२ अतिपररपापसपना
३७ अनशन	६१ मयांपघात	८३ अत्युभ संपन
३८ विपमाशन	६२ गज, उष्ट्र, अश्व तथा श्रीप्रणामी गान मे	८४ पिपम लघन
३९ अघ्यशन	पसन ।	८५ दम्भ गोवाश्चिनिग्न
४० वातवेग विघात	६३ विष्टनिमोजन	८६ अश्व-मिता-मोष्ट वा पेयना ।
४१ मूत्रवेग "	६४ विरद्धाश्र	८७ विभेभ्ग
४२ पुरीषवेग "	६५ तृणधान्य	८८ भ्रमग
४३ छर्दिवेग "	६६ करीर,	८९ धानन
४४ शुक्रवेग "	६७ तुम्ब	९० नाटोत्सादन
४५ क्षवद्युवेग "	६८ कालिङ्ग	९१ अत्युभ भाषण
४६ उद्गारवेग "	६९ चिभंट (चिभरा)	९२ त्रियातियोग
४७ वापवेग "	७० मार्गविचरण	९३ पराघातन
४८ विपमोपचार	७१ विप	९४ साहन
४९ दोषातिस्रवण	७२ शालूक	९५ उत्कण्ठा
५० रक्तातिस्रवण	७३ जाम्बव	९६ श्रीष्मश्रुनु
५१ वानु क्षय	७४ तिन्दुक	९७ अपरराय
५२ चिन्ता	७५ हीनमोजन	९८ वर्षाश्रुनु
५३ शोक	७६ शुष्कमोजन	
५४ रोगातिकर्षण		

आरोग्य के लिए अन्य धानुओं के समान पित्त का भी साम्यावस्था में रहना अनिवार्य है। अतः इसके क्षयवृद्धि के लक्षणों का ज्ञान परमावश्यक है।

पित्तक्षय के लक्षण—मन्दोष्मता, मन्दाभिता, निष्प्रमता, स्तम्भ, शैत्य, अनियततोद, अनियतदाह, वरोचक, अविपाक, अङ्गपारुष्य कम्प, गौरव, नख शुक्ला, नयन शुक्लता—ये लक्षण पित्त के क्षीण होने पर प्रकट होते हैं।^१

१. (1) 'पित्तक्षये मन्दोष्मता मन्दाभिता निष्प्रमता च ॥' (सु० सू० १५)

(2) 'पित्ते (क्षीणे) मन्दोष्मल शीत प्रमाहानि ।' (अ० ह० सू० ११)

(3) 'स्तम्भशैत्यानियततोदद्राहासेचरुविपाकाङ्गपारुष्यकम्पगौरवनखनखन शी-
क्यादिभिः पित्तन् ।' वर्मण. प्राकृताद्यानि ॥ (अ० सं० सू० १९)

इन उपर्युक्त लक्षणों के अतिरिक्त पित्त के प्रकृत कर्मों की हानि तथा विरोधी, गुणवाले दोष की वृद्धि के लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे दर्शन हानि, पक्ति (अन्न-पाचन शक्ति) का ह्रास, उष्मा का ह्रास, क्षुवाल्पता, तृषा का ह्रास, देहमार्दवं में न्यूनता, प्रमाहानि, मन प्रसाद में कमी, मेघा जनन में कमी, उष्मा की मात्रा में न्यूनता, प्राकृत वर्णों की हानि, शौर्यहानि, हर्षहानि, प्रसाद हानि, रागहानि (रजक पित्त के कर्म में हानि), ओजगुणहानि, तेज की कमी, अभिलाषा की कमी, रुचिह्रास, आदान कर्म (शरीर में स्नेहाश के आदान) का ह्रास-ये सब लक्षण संभव हैं ।^१

पित्तवृद्धि के लक्षण—त्वचा का पीलापन, सन्ताप, (दाह) शीत वस्तुओं पर प्रीति, अल्पनिद्रता, मूर्च्छा, भ्रम, तम, इन्द्रियो की शक्ति का ह्रास, बलहानि, मल-मूत्र तथा नेत्र का पीला होना—ये लक्षण पित्त की वृद्धि में होते हैं । इनके अतिरिक्त ग्लनि, ओजो विस्रन्स, तिक्तास्यता, तृषा तथा क्रोध पित्त के बढ़ने पर होते हैं ।^१

पित्त को वृद्धि होने पर पित्त के प्रकृतिनियतकर्म भी बढ़ जाते हैं । पित्त-प्रकोप के लक्षण भी पित्तवृद्धि के ही हैं क्योंकि प्रकोप भी वृद्धावस्था का ही स्वरूप है ।

प्रकुपित पित्त के लक्षण—दाह, औष्य, पाक, स्वेद, क्लेद, कोय, कण्डू स्राव, राग, पूति, शुक्कारुण-वर्जित वर्ण, कटुरस, अम्लरस, विस्फोट, अस्रोद्धार, घूमोद्धार, प्रलाप, मूर्च्छा, दौर्गन्ध्य, दरणा, मद, विसरण, अरति, तृषा, भ्रम, अतृप्ति, तम प्रवेश, कटुरसता, अम्लरसता, तिक्तरसता, पाण्डुरहितान्यवर्णता, कथितता—ये विकार प्रकुपित पित्त उत्पन्न करते हैं ।^३

१ (i) 'दर्शनं पक्तिरुष्मा च क्षुत्तृष्णादेहमार्दवं ।

प्रमा प्रसादौ मेघा च पित्तकर्मोऽविकारजम् ॥ (च० मू० १८)

(ii) 'पक्तिमपक्ति, दर्शनमदर्शनं, मात्रामात्रात्वंमूष्मण । प्रकृतविकृतवर्णौ शौर्यं क्रोध हर्ष मोह प्रसादमित्येवमादौनि चापराणि द्वन्द्वानि ।' (च० मू० १२)

(iii) रागपक्ति—ओजस्नेजोभेधोष्मकृत् । पित्तपञ्चधा प्रविभक्तमग्निर्गर्भणाऽनुग्रह करोति ॥' (सु० मू० १५)

२ (i) 'पित्तवृद्धौ पीनावमामता सन्ताप शीतकामित्वमल्पनिद्रतामूर्च्छाबलहानि-रिन्द्रियदौर्बल्य पीनविण्मूत्रनेत्रत्व च ।' (सु० सू० १५)

(ii) 'पीतत्पग्लानीन्द्रियदौर्बल्योऽजोविस्रस शीनाभिलाप दाहनिक्तास्यतातृष्म-च्छाऽल्पनिद्रता क्रोधादिभिः पित्त वृद्धि पीडयति (अ० सू० सू० १९)

३. (1) 'द्राहीष्ण्यपाकस्वेदक्लेदकोषकण्डूस्रावरागा यथास्व च गन्धवर्णरसाभिनिर्वर्त-नन् पित्तत्व कर्माणि, तैरन्वित पित्तविकारमेवाध्यवस्येत् ॥' (च० मू० २०)

इनके अतिरिक्त पित्त के नानात्मज विकार भी पित्त वृद्धि के ही द्योतक हैं । वे इस प्रकार हैं—ओष, श्लोष, दाह, दब्यु, घृमोद्गार, अम्नोदार, विदाह, अन्नदाह, अमदाह, उष्माविक्रम, अतिस्वेद, अंगगन्ध, अङ्गावदरण, शोणितक्लेद, मांसक्लेद, त्वग्दाह, मांसदाह, त्वगवदरण, चर्मदलन, रक्तकोठ, रक्तविस्फोट, रक्तपित्त, रक्तमण्डल, ठरिदत्व, हारिदत्व, नीलिका, कक्षा, कामजा, तिक्तास्यता, लोहित-गन्धास्यता, पूतिमुखता, नृष्णाविक्रम, अतृप्ति, आस्यविक्रम, गलपाक, अक्षिपाक, गुदपाक, मेदूपाक, जीवादान, तम प्रवेश, हरितमूत्रता, हारिद्रमूत्रता, हरितनेत्रता, हारिदनेत्रता, हरितवचंस्कता, हारिद्रवचंस्कता—ये सब पित्त के नानात्मज विकार हैं ।^१

पित्त के प्रकोप से होने वाले विकारों का जो वर्णन यहाँ किया गया है, इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि पित्तप्रकोप या वृद्धि से इतने ही विकार उत्पन्न होते हैं । पित्त के विकार तो असंख्य हैं । उनमें आविष्कृततम पित्त के नानात्मज विकार उपर्युक्त हैं । ये उपर्युक्त लक्षण या विकार न्यून, अधिक या सम्पूर्ण, एकाङ्ग में वा सर्वाङ्ग में यथासम्प्राप्ति उपलब्ध हो सकते हैं ।

पित्तप्रकोपकारण

१ क्रोध	५ उपवास	९ अम्लद्रव्य
२ शोक	६ विदग्धता	१० लवण ,,
३ भय	७ मैथुन	११ तीक्ष्ण ,,
४ आयास	८ कटुद्रव्य	१२ उष्ण ,,

(ii) 'यथान्वं गन्धः विन्नं, वर्णं शुष्कारणवर्जं, रसौ कटुकान्त्यौ ।' (योगन्द्रनथ.)

(iii) 'विस्फोटामलकघूमका. प्रल्पनं, स्वेदच्युतिमूर्च्छनं, दौर्गन्ध्यं तरुणं मद्यो विमरणं पाकोऽरितिल्लुहप्रनौ । उष्माऽतृप्तिमः प्रवेशदहनं कट्वन्त्यनिका रसा. । वर्णं पाण्डुविवर्जितः कथितना कर्माणि पित्तस्य वै ॥' (सुदान्तसेन.)

१. 'पित्तविकाराश्चत्वारिंशत्तमनऊर्ध्वमनुव्याख्यात्याम.—ओषश्च, श्लोषश्च, दाहश्च, दब्युश्च, घूमरुश्च, अम्लकश्च, विदाहश्च, अन्नदाहश्च, असदाहश्च, उष्माधिन्यं च, अतिस्वेदश्च (अङ्गन्वेदश्च) अङ्गान्धश्च, अङ्गावदरणं च, शोणितक्लेदश्च, मांसक्लेदश्च, त्वग्दाहश्च (मांसदाहश्च), त्वगदरणं च, चर्मदलनं च, रक्तकोठश्च, रक्तविस्फोटश्च, रक्तपित्तं च, रक्तमण्डलानि, हृदित्वं च, हारिदत्वं च, नीलिका च, कक्षा च, कामजा च, तिक्तान्धता च' लोहितगन्धास्यता च पूतिमुखता च नृष्णाविक्रम च, अतृप्तिश्च, आस्यविक्रमश्च, गलपाकश्च, अक्षिपाकश्च, गुदपाकश्च, मेदूपाकश्च, जीवादानं च, तम प्रवेशश्च, हरितहारिद्रनेत्रमूत्रवचंस्त्वं च, शनि चत्वारिंशत्त विकाराः । पित्तविकाराणामपरिसख्येयान्तमाविष्कृततमा व्याख्याताः ॥ (च० सू० अ० २०)

२ सू० सू० २१, ४० म० नि० १, शा० प्र० २ ।

—मधुकोप व्याख्या, सुदान्तसेनः

साहित्य^१ में वर्णन उपलब्ध होता है। इनमें वसन्त या अन्य किसी एक ऋतु से प्रारम्भ करके समाप्त किये हुए ऋतु-पर्यावरण (ऋतुओं के चक्र) को सवत्सर कहते हैं। प्राचीन परिस्थितियों में निर्मित यह ऋतु विभाग वाद में 'वसन्तादि-म्यष्टक' (४-२-६३) सूत्र द्वारा पाणिनि ने भी ग्रहण किया है तथा आज कल लोक में भी प्रचलित है।

न्युत महिता के ऋतुचर्याध्याय में पहले उत्तरायण आदि को प्रारम्भ कर प्रचलित प्रक्रिया के अनुरूप शिशिर में प्रारम्भ कर हेमन्त तक ६ ऋतुओं का निर्देश^२ कर पुनः अगले ही वाक्य में सर्दी, गर्मी तथा वर्षा के भेद से तीनों दोषों के उपचयन (सन्धय) प्रकोप एवं सशमन की अवस्था के अनुसार अमुक समय में उपचित एवं प्रकुपित दोष को अमुक समय में शान्त करना चाहिये इत्यादि भैषज्य प्रक्रिया के उपयोगी ऋतु को बतलाने के लिये 'इहनु' इत्यादि द्वारा दक्षिणायन कालविभाग को दिया है।^३

इसमें वर्षा, शरद्, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म, प्रावृत् ऋतुओं का उल्लेख होने से प्रथम प्रक्रिया में अर्थात् ऋतु विभाग में चार मास सर्दी के (अर्थात् २ मास हेमन्त और २ मास शिशिर) तथा २ मास वर्षा के आते हैं। दूसरी प्रक्रिया में (ऋतु विभाग में) २ मास सर्दी के तथा ४ मास वर्षा के (अर्थात् २ मास प्रावृत् और २ मास वर्षा) होते हैं। काश्यप संहिता में ऋतुवर्णन के खण्डित होने पर भी आश्विन (चर्क) और भेल संहिता में भैषज्य सम्बन्धी द्वितीय ऋतु विभाग का ही ग्रहण किया गया है। इस प्रकार आयुर्वेदीय पद्धति में चिकित्सा की दृष्टि से हेमन्त और शिशिर के अभेद तथा प्रावृत् और वर्षा के भेद को प्रगट करने हुए ऋतु विशेष का ग्रहण करने के लिये ही 'इहनु' इत्यादि पद से आयुर्वेदीय मार्ग के अनुसार स्वदेश के अनुरूप ऋतु विभाग सुत्र में दिया गया है।

भारत या अन्य किसी भी देश में सब जगह एक समान ऋतु विभाग नहीं हो सकता। प्रत्येक देश में सर्दी तथा गर्मी के भेद से ऋतुएँ प्रायः बदलती ही रहती हैं। मिहल प्रदेश (सीलोन) में प्रायः छः ऋतुएँ सदा समान होती हैं। परन्तु ऐसी स्थिति सर्वत्र नहीं होती। कहीं बहुत देर तक भयङ्कर गर्मी पडती है तो कहीं बहुत देर तक अत्यधिक सर्दी होती है और कहीं पर वर्षा की बहुलता होती है। मद्रास आदि दक्षिण प्रदेशों में मार्गशीर्ष तथा पौष में आम की मञ्जरियाँ आ जाती हैं और फाल्गुन तथा चैत्र में उसके फल भी पक जाते हैं। ज्यो-ज्यो ऊपर पर्वतीय प्रदेशों की ओर चलाते जायें त्यो त्यो

१ वज्रवद—'वसन्तः ऋतुना' इत्यादि। (२१-२३-८)

२ सु. सू. अ. ६-६, ७।

३ सु. सू. ६-१०।

आम की मञ्जरियो का निकलना तथा उनके फलो का पकना देर में प्रारम्भ होता है। जैसे नेपाल में वैशाख में आम की मञ्जरियाँ निकलती हैं और भाद्रपद तथा आश्विन में फल पकते हैं। इसी प्रकार ढाक, पुष्प फल तथा ओषधि आदि के निकलने तथा पकने का समय देश भेद से भिन्न-भिन्न होता है। देश के अनुसार सर्दी-गर्मी तथा जलवायु आदि में परिवर्तन हो जाने के कारण जहाँ जैसी परिस्थिति हो, उसी के अनुसार गुण दोषों का जानकर चिकित्सकों को चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होना उचित है। यही कारण है कि गुरुताचार्य ने 'इह तु' पद द्वारा चिकित्सकों का ध्यान उस स्थल की ओर आकृष्ट किया है जहाँ प्रावृट् और वर्षा अर्थात् ४ मास नरु वर्षा की ऋतु रहती है।

पूर्व प्रचलित ऋतुविभाग का पहले निर्देश करके 'इहनु' के द्वारा उपदेश स्थल में अर्थात् दूसरे ऋतु विभाग में प्रावृट् तथा वर्षा रूप वृष्टि के समय दुगुणे दिये होने से वह स्थान ऐसा होना चाहिये जहाँ सर्दी २ मास और वर्षा ४ मास होती हो। स्थान भेद से वर्षा का तारतम्य (कमी अथवा अधिकता) दृष्टिगोचर होता है। भारत में भी ग्रीष्म के अन्त में बंगाल की खाड़ी अथवा अरबसागर से जल लेकर उठे हुए बादल (मानसून) वायव्य दिशा की ओर बढ़ता हुआ उन-उन प्रदेशों में क्रमशः वृष्टि करता जाता है तथा हिमालय या अन्य ऊँचे पहाड़ों पर पहाड़ों की चोटियों से रुक कर पश्चिम दिशा में न जा सकने के कारण चिरापूर्णेजी आदि स्थानों में अत्यधिक वर्षा करता है। ज्यों-ज्यों ये प्राकृतिक परिस्थितियाँ अधिक उत्पन्न होगी त्यों-त्यों वर्षा के समय की अधिकता बढ़ती जायगी ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। अतः सुश्रुत में दिये हुए भैषज्यानुकूल द्वितीय ऋतु विभाग में वर्षा तथा प्रावृट् ऋतु का पृथक् २ निर्देश किया गया है। काशी में वर्षाकाल ४ मासों तक नहीं रहता अतः यह वर्णन वहाँ का संभव नहीं। यह ऋतु का द्वितीय विभाग किसी अन्य देश का जहाँ ४ मास तक वर्षा काल रहता हो संभव है। सुश्रुत की टीका में काश्यप के नाम से निम्नश्लोक उद्धृत प्राप्त होता —

“भूयो वर्षति पर्जन्यो गङ्गाया दक्षिणे जलम् ।

तेन प्रावृषवर्षाख्यौ ऋतू तेषां प्रकल्पितौ ॥

गङ्गाया उत्तरे कूले हिम्वद्विमसकुले ।

भूय शीतमतस्तेषा हेमन्त-शिशिरावृतौ ॥”

इन श्लोकों के अनुसार गङ्गा के उत्तर में हिमालय प्रदेश में हेमन्त शिशिर रूप शीत द्वैगुण्य (४ मास) गङ्गा के दक्षिण में प्रावृट् वर्षारूप वृष्टि द्वैगुण्य (४ मास) का बोध होता है। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इस प्रसङ्ग में गङ्गा से काशी की गङ्गा का ग्रहण नहीं है क्योंकि

यहाँ गङ्गा के दक्षिण तथा उत्तर में उपर्युक्त भेद दृष्टिगोचर नहीं होता। अपिनु गङ्गा द्वार से निकलने वाली गङ्गा का ग्रहण अभिप्रेत है जहाँ शीतकाल में उत्तर की ओर शीत द्वैगुण्य तथा वर्षाकाल में दक्षिण की ओर वृष्टि द्वैगुण्य सम्भव है।

इस प्रकार 'इहत्तु' पद दोनों प्रकार के ऋतु विभागों के औचित्य का प्रतिपादन करता है।

वर्षा ऋतु में वायु के प्रकोप होने में तथा पित्त का सचय होने से अग्नि मन्द तथा विषम हो जाती है। अतः इस काल में भोजन का सम्यक् पचन प्रायः नहीं होता। इसलिए इस ऋतु में अग्निदीपक साधारण द्रव्यों का भोजन में व्यवहार करना चाहिये। इस काल में जल प्रायः दूषित रहता है। अतः जल के दोष से बचने के लिए परिस्रुत तथा क्षयित जल का पान पथ्य है। इस ऋतु में अन्न, लवण रस प्रधान स्निग्ध द्रव्यों का सेवन प्रशस्त है।^१

शरद् ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है अतः पित्त की शान्ति के लिए घृत तथा तिक्त रस प्रधान द्रव्यों का सेवन हितकर होता है। इस काल में पित्त निर्हरण के लिए विरेचन तथा रक्तमोक्षण कर्म प्रशस्त माना गया है। भूख लगने पर तिक्त, स्वादु (मधुर) और कपाय रसविशिष्ट आहार द्रव्यों का भोजन करना चाहिए।^१

व्याधिकालीन पथ्यव्यवस्था—इसका विस्तृत विवरण प्रत्येक व्याधि के साथ किया जायगा। यहाँ पर सैद्धान्तिक विवरणों मात्र निदर्शनार्थ किया जायगा। यह व्याधिनिर्घात कर चिकित्सा का मुख्य अङ्ग है। इसका महत्त्व दशति हुए आचार्यों ने कहा है कि पथ्य की व्यवस्था समुचित रहने पर औषध निषेवण की कोई आवश्यकता नहीं तथा पथ्य की अव्यवस्था रहने पर औषध सेवन से कोई लाभ नहीं होता।^२ तात्पर्य यह कि पथ्य की सुव्यवस्था होने पर औषध के बिना भी रोग दूर किया जा सकता है। पथ्य की दूसरी सज्ञा उपशय तथा सात्म्य है यह पहले कह चुके हैं।

- १ आदानग्लानवपुपामाग्नि - सत्रोऽपि सीदति ।
वर्षापु दोषैः, दुष्यन्ति तेम्बुल्म्बाबुद्धेऽन्वरे ॥
बद्धिनैव च मन्देन तेष्वित्यन्योऽन्य दृषिपु ।
भजेत्साधारण सर्वमूष्मणस्तेजन च यत् ॥ अ ह सू- ३
- २ वर्षाशीतोचिताङ्गाना महसैवार्कशिमभि ।
तस्मान्त सञ्चित वृष्टौ पित्त शरदि कुष्यति ॥
तज्जयाय घृत तिक्त विरेको रक्तमोक्षणम् ।
तिक्त स्वादु कपाय च क्षुधितोऽन्न भजेत्तु ॥ अ ह नू- ३
- ३ पथ्ये सति गदार्त्तस्य किमौषध निषेवणै ।
पथ्येऽसति गदार्त्तस्य किमौषधनिषेवणै ॥ (वैच जीवन)

उपशय—हेतुविपरीत, व्याधिविपरीत, हेतुव्याधिविपरीत, हेतुविपरीतार्थ-
कारी, व्याधिविपरीतार्थकारी तथा हेतु-व्याधिविपरीतार्थकारी औषध, अन्न तथा
विहार के (परिणाम में) सुखदायक उपयोग को उपशय कहते हैं।^१ इनका
स्पष्टीकरण अधोलिखित कोष्टक से हो जायगा —

उपयोग	औषध	अन्न	विहार
हेतुविपरीत	शीत (कफ) ज्वर में शुठी आदि उष्ण औषध	श्रम तथा वातज ज्वर में मानरस और ओदन	दिवास्वप्न में उत्पन्न कफविकार में रात्रि- जागरण
व्याधिविपरीत	अतिसार में स्तम्भन के लिए फठा तथा कुटज, कुष्ठ, हृदि, प्रमेह में हरिद्रा	अतिसार में स्तम्भ- नार्थ मसूररूप	उदावर्त में प्रवाहरण
समयविपरीत (हेतु-व्याधि)	वातज शोथ में वातहर तथा शोथ- हर दशमूल का क्वाथ	वात कफज ग्रहणी में तक्र, पित्तज में दुग्ध, शीतजन्य वात से उत्पन्न ज्वर में पेया	स्निग्धपदार्थों के सेवन तथा दिवास्वप्न से उत्पन्न तन्द्रा में रुक्ष रात्रि-जागरण
हेतुविपरीतार्थ- कारी (हेतुसम)	पित्तप्रधान फोड़े पर उष्ण उपनाह का प्रयोग	पैक्तिक फोड़े में विदा- ही अन्न का नेवन	वातज उन्माद में भयदर्शन
व्याधिविपरी- तार्थकारी (व्याधिसम)	छर्दिरोग में वामक मदनफल का प्रयोग	अतिसार में विरे- चनार्थ क्षीर का प्रयोग	छर्दि में वमन के लिए प्रवाहरण
हेतुव्याधि विपरीतार्थकारी	अग्नि से दग्ध होने पर अगुरु आदि उष्ण द्रव्यों का लेप, विषज रोग में विष का प्रयोग	मदात्यय में मद्य का पुन उपयोग	व्यायाम से उत्पन्न सम्भूत वात (उरु- स्तम) में जल प्रतरण रूप व्यायाम

इस उपशय को नात्म्य भी कहते हैं। उपशय गूढलिङ्ग व्याधियों के निर्णय में भी अत्यधिक सहायक होता है।^१

सात्म्य—जो अन्न, पान, औषध, विहार (शारीरिक, मानसिक तथा त्राचिक चेष्टा) देश, काल (ऋतु आदि) अथवा अन्य कोई पदार्थ जन्म से, किंवा अन्यास से सम्पूर्णा शरीर अथवा शारीर अवयव को, स्वस्यावस्था मे किंवा रोग होने पर, परिणाम मे सुख देने वाला हो उसे 'सात्म्य' या 'उपशय' कहते हैं। स्वस्यावस्था मे सात्म्य पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य अक्षुण्ण रहता है तथा रोगावस्था मे उसके सेवन से रोगापनयन होता है। इसके विपरीत पदार्थों को जिनके सेवन का परिणाम अस्वास्थ्यकर हो तथा रोग को बढ़ाने वाला हो उसे 'असात्म्य' वा 'अनुपशय' कहते हैं।^२

सात्म्यासात्म्य से रोग परीक्षण मे भी पर्याप्त सहायता मिलती है। रोग-परीक्षा के पाँच उपायों में (निदान पञ्चक) उपशयानुपशय भी एक है। गूढलिङ्ग व्याधियों मे जब लक्षणों मे रोग निर्णय नहीं होता और निर्णय मे सशय उत्पन्न होता है तो उपशयानुपशय द्वारा रोग का निर्णय करना पडता है। दोष प्रकीर्ण तथा रोग के निदानों की भी इससे सम्पुष्टि होती है। रोग चिकित्सा मे सात्म्यासात्म्य से रोगी की रोगलभता का भी पता चलता है।^३

सात्म्य संक्षेप मे पाँच प्रकार का होता है— जैसे (१) देशसात्म्य, (२) जातिसात्म्य, (३) ऋतुसात्म्य, (४) रोगसात्म्य, (५) ओकसात्म्य। देश सात्म्य, जातिसात्म्य, ऋतुसात्म्य तथा रोगसात्म्य एवं ओकसात्म्य का संक्षेप चरक ने सू० अ० ६ 'तस्याशित्तीय अध्याय' मे किया है। देश, आमय (रोग), जाति तथा ऋतु के गुणों से जो विपरीत गुणवाले आहार-विहार होते हैं उन्हें क्रमशः देशसात्म्य, आमयसात्म्य, जातिसात्म्य तथा ऋतुसात्म्य कहते हैं। जो

१. च वि अ ४।

२ (i) 'सात्म्य नाम तद्यत् सातत्येनोपसेव्यमानमुपशेते।' (च. वि. ८)

'सात्म्य नाम नद् यदात्मन्युपशेते' (च वि १)

(ii) 'तत्र सात्म्य नाम यदुपशेते सुख करोतीत्यर्थः। उक्त हि चरके—सात्म्यार्षो ह्युपशयार्थः। (च. वि. १) इति। तथा 'यो रसः कल्पते यस्य सुखित्वाय निषेवितः।' 'सुख चेहारोग्यम्।' यदुक्त—'सुखसशकमारोग्यम्। तस्मारो-ग्यरूप सुख म्वस्थेऽनागतवाधा प्रतिषेधेन तथा व्याधिते व्याध्यपनयनेन सात्म्येन क्रियते। यदपि च 'यत्प्रयाति सहात्मताम्' इति सात्म्यलक्षणं तदत्येव भूतार्थमेव, येनात्यरूपताऽल्पविकारतयैव वक्तव्या ॥ (चक्र—सु० सू० ३५-४०)।

३. 'गूढलिङ्ग व्याधिसुपशयानुपशयान्या परीक्षेत।' (च वि ४)

आहार-विहार अनुचित होने पर भी अभ्यास वग शरीर के लिए उचित होता है अर्थात् विकार नहीं उत्पन्न करते वे 'ओक सात्म्य' कहलाते हैं।^१

(१) देशसात्म्य पुन २ प्रकार का होता है जैसे—(१) भूमि और आतुर-शरीर के अनुसार। आतुर-शरीर-सात्म्य भी दो प्रकार का है (१) सम्पूर्ण शरीर का और शरीरावयवों का सात्म्य। जैसे मधुर रस सभी वातुओं का बढ़ाने वाला होने से शरीर-समुदाय-सात्म्य कहलाता है। परन्तु चक्षुष्य, कण्ठ्य, हृद्य आदि द्रव्य अवयव विशेष के लिए हितकर होने से अवयव-सात्म्य हैं। भूमि सात्म्य भी समुदाय और एकदेशीय भेद से दो प्रकार का है। प्रत्येक देश के लिए विशिष्टसात्म्य। जैसे—वज्राल निवासियों के लिए चावल, मत्स्य आदि, पञ्जाब के लिए रोटी, मास आदि तथा वाह्लीक चीन देश निवासियों के लिए गोधूम, माप, माध्वीक आदि। सामुदायिक जैसे जागल देश के लिए जो सात्म्य है उसके विपरीत, आनूप देश के लिए सात्म्य होता है।^२

(२) जातिसात्म्य-जाति विशेष के लिए जो सात्म्य हो जैसे मनुष्य के लिए शालिप्रभृति, पशु जाति के लिए तृणपतगादि। (३) ऋतु सात्म्य का वर्णन किया जा चुका है। (४) रोगसात्म्य—जैसे गुल्म में क्षीर, उदावर्त में घृत, प्रमेह में मधु इत्यादि। (५) ओक सात्म्य वह है जो अनुचित होने पर

- १ (1) 'सात्म्यानि तु देशकाल जात्यर्तुगोणव्यायामोदक द्विवास्वप्न रसप्रभृतीनि प्रकृतिविस्द्धान्यपि यान्यवोषकाणि भवन्ति ॥' (सु सू ३५)
- (ii) 'तस्या शिताद्याद्राहाराद् वर्णं वर्णश्च वर्धते । यस्य तु सात्म्यं विद्विन् चेषाहारव्यपाश्रयम् ॥ X X X इत्युक्तं नृत्तुसात्म्यं यच्चेष्टाहारव्यपाश्रयम् । उपशेने यद्रीचित्यादौक सात्म्यं तदुच्यते ॥' (च सू ६)
- (iii) 'यो रस कल्पने यस्य सुखायैव निषेवित । व्यायामजानमन्यद्वा नत्सात्म्यमिति निर्दिशेत् ॥' (सु सू ३५)
- (iv) 'तच्च सात्म्यं सक्षेपत पञ्चप्रकारम्—देशसात्म्यम्, जानिसात्म्यं, ऋतुसात्म्यं, रोगसात्म्यं, ओकसात्म्यश्चेति ॥' (चक्रपाणि)
- ० 'तत्र देशसात्म्यं यथा—देशो हि द्विविधः—भूमिः आतुर शरीरं च । तत्रातुरशरीर-सात्म्यं द्विविधं समुदायस्यैकं, अन्यदवयवस्य । तत्र समुदायस्य यथा—मधुगे रस सर्वधातुवर्द्धनं, अवयवसात्म्यं यथा—चक्षुष्य-केरय-कण्ठ्यादिद्रव्यम् । भूमिसात्म्यमपि समुदायैकदेशभेदेन द्विविधम् । तत्र समुदायस्य यथा—जाङ्गलदेशे यौ आहार-विहारी आनूपदेशे तद्विपरीती । देशावयवानामपि यथा—वाह्लीक चीनपल्लवादीनां मापगोधूममाध्वीकादिभिः सात्म्यम् । जातिसात्म्यं यथा मनुष्यजाने सात्म्यं शाल्यादयः । मृगपशुजानोना तृणपतक्षादीनां, ऋतुसात्म्यं यथा—ऋतुभिहितानि पानादि रोगसात्म्यं यथा—गुल्मिनां क्षीरं, उदावर्तिनां घृतं, प्रमेहिणां शौत्रमित्यादि ॥'

भी अम्यास से उचित बन गया हो और शरीर में विकार नहीं उत्पन्न करता हो। जैसे सुरापयी के लिए सुरा, भङ्गसेवन के अम्यासी के लिए भंग तथा अफीमची के लिए अफीम।

इस उपर्युक्त सात्म्यासात्म्य के विचार से किया हुआ आहार-विहार ही मानव शरीर को बल, वर्ण, सुखायु तथा दीर्घायु प्रदान करता है। अतः चिकित्सक को उपर्युक्त सभी प्रकार के सात्म्यो का ज्ञान चिकित्सा की सफलता या सिद्धि के लिए परमावश्यक है। आहार-विधि विशेषायतन तथा विहार के सद्वृत्तानुसार नियम का ज्ञान चिकित्सक को होना चाहिए - जिससे वह उनका उचित रूप में रोगी को निर्देश कर सके। भगवान् पुनर्वसु आश्रय ने कहा है कि जिस चिकित्सक को आहार विहार के सभी तत्त्वों का (अर्थात् उसके गुण, दोष, कर्म, मात्रा आदि तथा कौन आहार-विहार किसके लिए सात्म्य तथा असात्म्य है) ज्ञान होता है वही उसका उपदेश भी कर सकता है।^१

इति प्रथम अध्याय

द्वितीय अध्याय

साम-निराम विवेचन—‘साम’ शब्द का अर्थ है आमग्रहित और ‘निराम’ शब्द का अर्थ है आम रहित। दोष तथा दूष्य जब आम में सम्मूक्त होते हैं तो उन्हें नाम कहने हैं। नाम रोग तथा नामद्वय रोगोत्पादक होते हैं। अतः इनमें उत्पन्न रोगों में इनके विशिष्ट लक्षण होते हैं। ये लक्षण ही व्याधि की सामावस्था के सूचक हैं।^१

आमोत्पत्ति—जाठराग्नि तथा घात्वग्नि की दुर्बलतावश अन्न तथा जाद्य धातु का परिपाक नहीं होने से जो अपक या आमरस (अपक अन्नरस तथा अपकृत धातु) उत्पन्न होता है उसे ‘आम’ कहने हैं। तान्पर्य यह कि ‘आम’ की उत्पत्ति दो अवस्थाओं में होती है। प्रथम जाठराग्नि की दुर्बलता से अवस्थापाक में, यह आमाशयगत होता है अर्थात् इसका स्थान अमाशय है। दूसरा घात्वग्नि की दुर्बलतावश रस रक्तादि धातुओं के पाक में अर्थात् अवस्थापाक जनित सर्वधानुपादान सम्पन्न अन्न रस का जब घात्वग्नि द्वारा अपने-अपने उपादानों का तत्तद् घात्वग्नि में परिपाक होने लगता है, तब आम की उत्पत्ति होती है। इस आम को ‘आम विष’ भी कहते हैं। यह ‘आम’ दोष दूष्यों के अत्यन्त दृष्ट हो अन्योऽप्य सम्मूच्छन्त (मिलने) से भी रस प्रकार उत्पन्न होता है जिस प्रकार कौटो के सन्धान में विष की उत्पत्ति होती है।^२

१. ‘आमेन तेन सम्मूक्ता (समुक्ता) द्रोषा दृग्भाष मूर्च्छिता ।

सामा श्लुषुपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवाः ॥ (अ. ह. सू. १३)

२ (1) ‘जाठरानलर्दीर्घत्यादत्रिषक्तु चो रसः ।

त आमनश्को देहे सर्वदोष प्रकोपण ॥ (मधुकोप)

‘अपच्यमान शुक्लत्र यात्यन्नं विषरूपताम् ।’ (च. चि. १५)

(ii) ‘उष्णोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम् । दृष्टमानाश्रयगत रसनाम प्रवृत्तने ॥’ (अ. ह. सू. १३)

(iii) ‘अन्ये दोषेभ्य एवातिदुष्टेभ्योऽन्योऽन्यमूर्च्छनात् । कोट्रवेभ्यो विषत्वेन वदन्त्यामस्य सम्भवः ॥’ (अ. ह. सू. १३)

(iv) ‘कथं रसश्चापाकश्चेति विरोधनायवचनम्? न ह्यपको रसत्वपट्टेऽलभते-सत्यन्-जाठरेगाग्नि । रस ..... इत एव । किन्तु घात्वग्निमिरपाकादान इत्युच्यते ।’ (सु. सू. १५।३० पर दृष्टव्यं) X X X रक्तादिरूपेणापणिगतया अपक इत्यर्थं ॥

(चक्र)

(v) ‘विरुद्धाध्यक्षनाजोर्णं शीलिनो विपलक्षणम् ।

आमदोष महाघोर वर्जयेद् विपसंशकम् ॥

विपरूपाशुकारित्वाद् विरुद्धोपक्रमगतः ॥ (अ. ह. ८-१३, १४)

प्रोटीन आदि आहारोपव द्रव्यो का जाठराग्नि तथा घात्वन्नियो द्वारा पाक (क्रमशः अन्य द्रव्य में रूपान्तर) होकर अन्त में एक-एक मल के रूप में परिवर्तन होता है । जैसे प्रोटीनो का जठर में एम्पायो एसिडो के रूप में और घात्वन्नियो द्वारा यूरिया के रूप तथा कर्वोहाइड्रेटो और स्नेहो का अन्त में अङ्गाराम्ल के रूप में परिवर्तन होता है । दोनो अन्नियो की मन्दता से यदि अन्तिम द्रव्य (मल) न बनकर मध्यवर्ती अर्धपक्व द्रव्य बने तो उन्हें 'आम' कहेंगे । जैसे प्रोटीन के अपूर्णपाक से यूरिक एसिड बनता है जिसका लघियो में स्थानसंश्रय (सचय) होने से 'मन्विवात' नामक रोग उत्पन्न होता है । इसी प्रकार कार्वाहाइड्रेटो और स्नेहो के अधूरे पाक से तक्राम्ल या लैम्बिक एसिड बनता है । इसका मासपेशियो में स्थान संश्रय (सचय) होने से आमवात नायक रोग की उत्पत्ति होती है । मधुमेह आदि में कार्वाहाइड्रेट का पाक अपूर्ण रह जाने में स्नेहो का भी पाक अधूरा रहता है । जिससे अर्धपक्व अम्लद्रव्य उत्पन्न होते हैं । इमुलीन के हीनयोग से या यकृत के विकार-वश द्राक्ष-शर्करा का ग्लाइकोजन में परिवर्तन न हो तो वह 'आम' ही कहलायेगा । याकृत, पित्त के रजक द्रव्य के अंशों में पाक होने में वह अन्त में रजक द्रव्य बनता है जिसके कारण मल का विशिष्ट वर्ण होता है । यह पाक अधूरा रहने पर नाना प्रकार के अर्धपक्व रजक द्रव्य बनते हैं, जिनके कारण विशेष करके बच्चों में हरे पीले दस्त होते हैं । इसी प्रकार हेमोग्लोबिन के अर्धपक्व समास बने तो रक्त में जो विकार उत्पन्न होता है उसे 'मिटा हेमोग्लोबि-निया' नामक विकार कहते हैं । आमाशय आदि में प्रोटीन आदि का अपूर्णपाक होने से कोय होकर जो द्रव्य बनते हैं वे भी 'आम' ही हैं । रस घातु का पाक अधूरा रहने से ही कफ (मल) अधिक निकलना है । यह कफ भी 'आम' है । इस प्रकार इन सभी नानाविध आम के वर्णों से यह स्पष्ट होता है कि 'आम' अवस्थापाक तथा घातुपाक की विकृति से उत्पन्न नानाविध द्रव्यो का एक वर्ग है ।

साममलों के शरीर में उपस्थिति के लक्षण—दोष, घातु तथा मलो (शरीर के स्वेद-मल तथा मूत्रादि) को वहन करनेवाले स्रोतों का अवरोध, बलहानि, गौरव (शरीर का भारोपन), अनिलमूढता अर्थात् वायु का असम्यक् संचार, आलस्य, अजीर्ण, थूक या बलगम का अधिक निकलना, पुरीषादि मलो की अप्रवृत्ति, अरुचि, क्लम (अनायास थकावट), ये लक्षण साममलों के

१ 'स्रोतोरोधबलभ्रशरीरवानिलमूढता ।

आलस्यापक्ति निष्ठीव मलमङ्गारुच्छिमा ॥ (मलभेदारुच्छिमा.) पाठ'

ल्लिङ्ग मलाना सामानान् ॥' (अ ह सू १३)

शरीर में उत्पन्न होने पर होते हैं। इनके विपरीत स्रोता की शुद्धि आदि लक्षण निराममलो के उत्पन्न होने पर ममजने चाहिए। (किन्ती-किन्ती पाठ में ममसंग के स्थान पर मलमेद कहा है)।

सामवात के लक्षण—विबन्ध, अत्रिसाद, तन्द्रा, अन्धकृजन, अङ्गवेदना, अङ्गशोथ, अङ्गतोद, अङ्गग्रह, स्नेहादि वातोपक्रम में वृद्धि, सूर्योदय होने पर वृद्धि, मेघोदय होने पर वृद्धि, रात्रि में वृद्धि, स्तैमित्य, गीरव, स्निग्धत्व, अरोचक, आलस्य, शैत्य, कटुश्लामिलापा, अर्त्ति, कटु तथा रुक्ष द्रव्यों से उपशम और आध्मान ये लक्षण सामवात के हैं।^१

सामपित्त के लक्षण—दुर्गन्ध, हरितवर्ण, श्याववर्ण, असित, अम्लरस, स्थिरत्व, गुस्त्व, अम्लोद्गार, कण्ठदाह, हृदाह, कटुकत्व, वहनत्व ये लक्षण सामपित्त के होते हैं।^२

साम कफ के लक्षण—आविलत्व (मलिन), तन्मुत्, स्त्यान, कण्ठदेश में रुकना तथा दुर्गन्धयुक्त, धुधानाश, उद्गाराभाव, प्रलेपत्व और पिच्छिल, ये लक्षण साम कफ के हैं।

निराम वात के लक्षण—विशद, रुक्ष, निर्विबन्ध, अन्धवेदन, विरुद्धगुणो से विशेषकर स्निग्ध द्रव्यों से प्रशमन, ये लक्षण निरामवात के हैं।

निराम पित्त के लक्षण—ईपत्ताम्रवर्ण, पीतवर्ण, अत्युष्ण कटुरस, अस्थिर, विगन्ध, रुचिकर, पक्तिकर, बलकर, मेचक (अनेक) वर्ण और अच्छ, ये लक्षण निरामपित्त के हैं।

निराम कफ के लक्षण—फेनवान्, पिरिङ्गत, पारद्वर्ण, निःसार, गन्धरहित, छेदवान्, मुक्कशुद्धिकर, अच्छ, विशद, श्वेत और मधुर, ये लक्षण निराम कफ के होते हैं।^३

उपर्युक्त साम तथा निराम लक्षणों को देखकर उनका यथायोग्य प्रतिकार की व्यवस्था करनी चाहिये। क्योंकि सशोधन तथा सशमन चिकित्सा में इनका विचार नहीं करने से महान् उपद्रव होने की सम्भावना रहती है। शान्ति में साम दोषों के निर्हरण का सदा निषेध किया गया है क्योंकि सामावस्था में दोष सम्पूर्ण शरीर में फैले रहते हैं तथा वानुओं में लीन रहते हैं। अतः ऐसी अवस्था में उन अनुत्क्रिय दोषों का निर्हरण करने में कच्चे फल से रस निकालने

१ अ. स. सू. २५, अ. ह. सू. १३ (टीकासु पाठभेद)

२ " " "

३ अ. सं. सू. २१।

के समान आश्रय (धातुओ) का ही विनाश हो जाता है । अर्थात् जिस प्रकार किसी कच्चे फल से रस निकालने में उस फल को कूचना पड़ता है तब रस निकलता है और ऐसा करने पर फल जो रस का आश्रय है उसका नाश हो जाता है । इसी प्रकार धातुओ में लीन दोषों का निर्हरण करने पर उन धातुओ का ही नाश हो जाता है ।^१

ऐसी अवस्था में (सामावस्था में) पाचन तथा दीपन औषधों से सिद्ध स्नेहों का प्रयोग कर शरीर तथा शारीर अवयवों-को स्निग्ध करना तथा स्वेदन द्वारा धातुओ में लीन दोषों को पिघलाकर कोष्ठ में लाना पड़ता है । पुनः दोषों के उत्क्रिय हो जाने तथा कोष्ठ में आ जाने पर शोषण की व्यवस्था करनी पड़ती है ।^२

आम दोष को लंघन, कोष्णपेया, ज्यु, रुक्ष अन्न का ओदन, तिक्तशूष आदि में पाचन करना तथा स्वेदनादि से कोष्ठ में लाकर निरूहण तथा उभयविध (वमन-विरेचन) संशोधन से जीतना चाहिए ।^३

आमोत्पत्ति के वर्णन में यह कहा गया है कि उ-मा के अल्प बल के कारण तथा जाठराग्नि के अल्प बल के कारण अन्न का जब उचित परिपाक नहीं होता तो 'आम' की उत्पत्ति होती है । यहाँ उष्मा से जाठरोष्मा या जाठराग्नि तथा घात्वग्नि दोनों का ग्रहण है । 'आम' से 'आमरस' तथा 'आमविष' का ग्रहण होता है । 'आम' के ज्ञान के लिए जाठराग्नि तथा घात्वग्नियों के व्यापार का ज्ञान आवश्यक है । यद्यपि यह विषय इस पुस्तक का प्रतिपाद्य नहीं तथापि 'आम' ज्ञान के लिए उसका संकेत रूप में वर्णन यहाँ आवश्यक है ।

जाठराग्निव्यापार—पित्त के पाँच भेदों से एक भेद 'पाचक' पित्त है । यह पचाशय तथा आमाशय के मध्य में रहकर समान वायु तथा क्लेद आदि सहकारी कार्यों की सहायता से आशितादि-घनोद्विध अन्नपान को पचाता है । अर्थात् अन्न के सघात को भिन्न करके उसे इस योग्य बना देता है कि वह सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश कर सके तथा ग्राहक के शिंकाओं एवं रसायनियों द्वारा प्रवाहित हो सके । पश्चात् वह दोष, रस (सार), मूत्र और पुरीष के रूप में उन्हें विभक्त

१ 'सर्वदहप्रसृतान् मामान् दोषान्न निर्हरत् ।

लीनान् वातुष्वनुक्रियान् फलादामाद्रसानिव ॥

आश्रयस्य हि नाशाय ते स्युर्दहरस्त्वन ।' (अ ह सू १३)

२ 'पाचनं दीपनं स्वेदं स्नानं स्वेदंश्च परिष्कृतान् ।

शोधयेत् शोधनं काले यथामन यथाबलन ॥'

३ 'आम जयेत्तद्धनकोष्णपेया लघ्वन्नरुक्षौदनतिक्तशूषैः ।

निरूहणैः स्वेदनपाचनैश्च मशोधनैरुर्ध्वभिर्घैस्तथा च ॥' (अ ह सू १३)

कर देता है। बाह्य अग्नि के समान इस पाचक पित्त में पाचन, शोचन और विभाजन रूप क्रियायें दृष्टिगोचर होती हैं जिमने हमको 'पाचकाग्नि' भी कहते हैं। इस अग्नि का कार्य जठर में होने में इसे 'जाठराग्नि' कहते हैं। इसी को 'अन्तरग्नि' या 'कायाग्नि' भी कहा है। यद्यपि यह पक्षभृतात्मक है तथापि इनमें अग्निमहाभूत का प्राधान्य होने से जल तत्व क्षीण होकर अपना विशिष्ट द्रवत्व इसमें नहीं उत्पन्न करता। यह पाचक पित्त या पाचकाग्नि अपने इसी (जठर) स्थान में रहता हुआ अन्य स्थान के पाचक पित्तों को (घान्वदियों) को भी बल प्रदान करता है। यह आहारद्रव्यगत भूताग्नियों को भी मधुक्षित करता है। सर्वे प्रथम इस जाठराग्नि की क्रिया में अन्नपान स्थूल में सूक्ष्म रूप में परिणत हो जाता है। तत्पश्चात् उस पर घात्वग्नियों तथा भूताग्नियों की क्रिया होती है। यही कारण है कि समस्त पित्तों या अग्नियों में पाचकाग्नि या जाठराग्नि को श्रेष्ठ कहा गया है। इसके कर्म अग्नि के समान होने में इनके कर्मों का नाम 'अग्निकर्म' हुआ है।

आहार परिणाम में भाग लेने वाले पदार्थ संक्षेप में इस प्रकार हैं जैसे—उष्मा (पाचकाग्नि और उष्णत्व) वायु, क्लृप्त (द्रवत्व), स्नेह, काल और समययोग अर्थात् स्वस्थवृत्तोंके नियमों के अनुसार भोजन किया हुआ अन्नपान।^१ इन

१. (1) तच्चादृष्टहेतुकेन विशेषेण पक्वामात्रयमध्वस्थ पित्तं चतुर्विधमन्नपानं पचति, विवेचयति च द्रोण-रस-मूत्र-पुंगुपाणि । तत्रस्थमेव चात्मशक्त्या शेषाणां पित्तस्थानानां शरीरस्य चाऽग्निकर्मणाऽऽनुग्रहं करोति । तस्मिन् पित्ते पाचकोऽग्निरिति मया ॥' (सु सु २७)

(ii) 'नत्र जाठराग्निः सर्वानिवाहार-रसनलविपाकान् पचति ।'

(च चि. १५-१३ पर चक्र)

(iii) 'जाठरो भगवानग्निराश्वरोऽन्नन्य पाचकः । मौक्ष्याद्रनानाददानो विवेक्तुं नैव शक्यते ॥' (सु सु ३५-२७)

२ (i) 'आहारपरिणामास्त्वेव भावा भवन्ति । तद्यथा—उष्मा, वायुः, क्लृप्तः, स्नेहः, कालः, समययोगश्चेति । X X X उष्मा पचति, वायुरपकर्षति, क्लृप्तः शैथिल्यमापादयति, स्नेहो मार्दवं जनयति, कालः पर्याप्तमभिनिर्वर्तयति, समयो-ग-रूपेषा परिणामधातुनाम्यकरं सम्पद्यते ।' (च. शा. ६-१४, १५)

(ii) अत्र च—आहारपरिणामकारेणैव भावाः प्राक् पाके व्याप्रियन्ते, वाय्वाद्यस्तु तस्य पचतो व्यापारविशेषेण सहायता यान्ति इति दर्शयन्नाह तत्रैतत्वादि । वायुरपकर्षति इति उष्मस्थानाद् विदूःस्थितमन्नमुष्म-समीपं नयति । यदुक्तं—'अन्नमादानकर्मणो ह्यप्राणं क्लृप्तं प्रकर्षति ।' (च चि १५) । वायुरपकर्षति इत्युपलक्षणं, तेन अग्न्युत्तेजनमपि समानार्यस्य वायोर्बोद्धव्यम् । उक्तं हि—'ममानेनावधूतोऽग्निः पचति ।' (च. चि. १५) इति । पर्याप्तमिति पाकनिष्पत्ति-सत्यपि उष्माद्रिव्यापारे कालवशादेव पाको भवति, नोष्माद्रि-

आहार परिणामकर भावो मे भी पाचकात्रि (उष्मा) का प्रमुख स्थान है । शेष वायु आदि उनके सहकारी हैं । वायु अग्नि के प्रभाव से जैसे स्थाली (बटलोई) मे चावल का पाक होता है और उष्ण पाक मे वायु, जल आदि अग्नि के सहायक होने हैं उसी प्रकार मुख मे गुद पर्यन्त महान्तोत मे, विशेषकर मुख से ग्रहणी पर्यन्त आशय मे स्थित अन्नपान का पाचकात्रि की क्रिया से पाक अर्थात् सूक्ष्म और अनपायी रूपान्तर मे परिणामन होता है । प्राण, अपान तथा समान वायु अपने अपने प्रकृत कमाने अग्नि को स्थिर तथा प्रदीप्त रखते हैं । क्लेद तथा स्नेह अग्नि के पाचक कर्म मे सहायक होते हैं ।

उपर्युक्त प्राण, अपान तथा समान वायुओ की क्रिया का आधुनिक शारीर क्रिया विज्ञान द्वारा हम नाडी सस्थान के उन कर्मों से तुलना कर सकते हैं जो पाचक अवयवों की अपने अपने कर्म मे प्रवृत्त करते हैं । उष्मा की तुलना आमाशयगत ताप से, जो साधारणत १००° फा० रहता है और जिसकी न्यूनता होने पर आमाशय अपना कार्य यथावत् नहीं करता, कर सकते हैं । इनके अतिरिक्त पाचकात्रि की तुलना विविध पाचकरसगत पाचक तत्त्वों से (Enzymes) से कर सकते हैं । क्लेद से आहार के साथ गृहीत आवश्यक तरल तथा लाला आदि से क्षवित होने वाले तरलों से कर सकते हैं । इनमे वायु के दो कर्म हैं । अन्नपान को अग्नि के समीप पहुँचाना तथा अग्नि को प्रदीप्त करना । चर्वण क्रिया (चवाने की क्रिया) से जैसे अन्नपान सूक्ष्म होकर मुखगत-पाचक रस के सम्पर्क मे आता है, वैसे ही आमाशय तथा आन्त्रो मे होने वाली विभिन्न चेष्टाओ के कारण अन्नपान पाचक रसो के ससर्ग मे आता है । अग्नि के उत्तेजन का कार्य समान वायु द्वारा होता है ।

आहार परिणामकर तीसरा पदार्थ क्लेद अर्थात् द्रव है । क्लेदन कार्य आहार के साथ सेवन किये गये जलादि द्रव द्रव्य तथा लाला आदि पाचक रसो का है । आयुर्वेद मे आमाशयगत कफ का विशिष्ट कार्य अन्न का क्लेदन (द्रवीकरण) कहा गया है । इस कार्य को करने के कारण ही इसका नाम 'क्लेदक कफ' है । इन क्लेदक द्रव्यों के कारण ही आहार द्रव्यों का सघात नष्ट होकर घोल तैयार होता है जिससे पाचक पित्तो द्वारा उनका पाक सुगम हो जाता है । अन्नपान गत घृतादि स्नेहो मे उनमे मृदुता आती है । काल भुक्तान्त्र के परिपाक मे अनेक प्रकार से भाग लेता है । आयुर्वेद के मत से शरीर मे अमुकामुक काल मे

व्यापारमात्रादिनि भाव । सन्धयोगस्त्वेषामिति—एषामाहारद्रव्याणा प्रकृत्यादीना य सन्धयोग स परिणामकरो धातुसाम्यकरश्च भवति । यदाहि प्रकृत्यादि विरुद्ध आहारो भवति, तदा प्रकृत्यादि दोषादेव न सन्धक् परिणामो भवति ।? (चक्रपाणि)

अमुकामुक दोष की वृद्धि होती है। इस प्रकार पित्त की वृद्धि का एक काल मध्याह्न है। इस काल में यदि भोजन किया जाय, तो काल स्वभाववश वृद्ध पित्त अधिकाधिक मात्रा में अन्नपान को पचाकर शरीर को विशेषरूप में अनुगृहीत कर सकेगा। काल के विचार में विविध प्रकार के अन्नो को भलीभाँति चवाने के लिए दिये जाने वाले काल का भी विचार आता है। काल के ही प्रमग में उस प्रकृतिनियत काल का भी विचार आवश्यक है जो अन्नपान को आमाशय, क्षुद्रान्न तथा स्थूलान्न में रहने में व्यतीत होता है।

परिपाक का अन्तिम सहकारी कारण समयोपयोग है। संक्षेप में इसके अन्तर्गत निम्नलिखित आठ वस्तुओं की गणना है।^१

१ द्रव्यों की प्रकृति—अर्थात् स्वाभाविक गुरु-लघु आदि गुण।

२ करण—या सञ्कार अर्थात् द्रव्य को भोजन योग्य बनाने की क्रियाएँ, जिनके कारण आहार द्रव्यों में अन्य गुणों का उदय होता है।

३ संयोग—जिसके सम्पर्क में आने से अन्य गुणों (गुणान्तर) का आगमन होता है।

४ राशि या मात्रा—अर्थात् प्रत्येक अहार द्रव्य का पृथक् प्रमाण तथा उनका सम्मिलित प्रमाण।

५ देश—अर्थात् भक्ष्य पदार्थ तथा भोक्ता दोनों की उत्पत्ति तथा स्थित स्थान।

६ काल—ऋतु, वय, अन्न की जीर्णता अजीर्णता आदि।

७ उपोग सस्या—अर्थात् अन्नपान के सेवन के विभिन्न नियम।

८ उपयोक्ता—अर्थात् भोक्ता जिसके हित अहित द्रव्यों का विचार करके अहित का वर्जन तथा हित का सेवन आवश्यक होता है।

पाचकान्नि से उपयोक्ता पर्यन्त समस्त सामग्री का विचार करके सेवन किया गया अन्नपान शरीर में दोषों, धानुओं तथा मलो का नाम्य अक्षुण्ण बनाये रखता है तथा वायु की स्थिरता तथा वृद्धि करता है। इसके विपरीत अर्थात् इनका विचार न कर जब मनुष्य भोजन करता है तो भुक्ताहार का साम्यक् पाक नहीं होता और सम्यक् पाक न होने से आम दोष' या 'आमविष' की उत्पत्ति होती है।^२

१. 'तत्र खल्विमानि अष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति, दद्यथा—प्रकृति-करण-सयोग-राशि-देश-काल-उपयोगसस्थोपयोक्तृश्यानि।' (च वि १-२४)

२. आहारस्य विधावष्टौ विशेषा हेतुसप्तकाः।

शुभाशुभममुत्पत्तौ तान् परीक्ष्य प्रयोजयेत् ॥ (च. सू. २८-४२)

धात्वाग्निव्यापार—अन्नपान के पाक के लिए जैसे जाठराग्नि है वैसे ही अन्नपान जनित रस (अन्नरस) का उपयोग करके प्रत्येक धातु अपनी-अपनी पुष्टि कर सके, इस हेतु प्रत्येक धातु की अपनी-अपनी अग्नि होती है। इन अग्नियों को 'धात्वग्नि' कहते हैं। जाठराग्नि की अन्नपान पर क्रिया होने के अनन्तर उनका दो भागों में अर्थात् सार और किट्ट में विभाजन हो जाता है। पुनः जाठराग्नि द्वारा पचित अन्नपान का परिणत सार भाग अर्थात् अन्नरस पर धात्वग्नियों की क्रिया होती है। जिस प्रकार जाठराग्नि के पाक होने पर नार और किट्ट भाग निमित्त होते हैं उसी प्रकार धात्वग्नियों की पाक-प्रक्रिया के परिणामरूप भी तत्तद् धातुओं के सार और और किट्ट भाग का निर्माण होता है। अर्थात् प्रत्येक धातु में जब रस (अन्नरस) पहुँचता है तब उस पर उसके धात्वग्नि की क्रिया से उसके उपादान भाग का पाक होकर परिणाम स्वरूप दो द्रव्य बनते हैं सार या प्रसाद द्रव्य तथा मल या किट्ट द्रव्य।

धातु सात हैं।^१ अतः सात धात्वग्नियाँ भी हैं। जैसे (१) रसाग्नि (२) रक्ताग्नि (३) मान्माग्नि (४) मेदोज्ज्वलि (५) अस्थ्यग्नि, (६) मज्जाग्नि और (७) शुक्राग्नि तथा (स्त्रियों में) (८) आर्त्तवाग्नि। शास्त्रों में कहा है कि इन धात्वग्नियों की मन्दता से धातुओं की वृद्धि और तीक्ष्णता से धातुओं का क्षय होता है। परिणामस्वरूप क्षीणधातु की वृद्धि के लिए तीक्ष्ण हुए धात्वग्नि को मन्द करना चाहिये और वृद्ध धातु को क्षीण करने के लिए मन्द धात्वग्नि को प्रदीप्त करना चाहिये।^२ प्रत्येक धात्वग्नि में अन्नपान गत प्रत्येक भूत के पाचन और विवेचन के लिए पृथक्-पृथक् अग्नि होती है। इस प्रकार प्रत्येक धातु में पाँच भूतों की पाचक पाँच अग्नियाँ होती हैं। इन्हें भूताग्नि कहते हैं। धातुओं के अतिरिक्त अन्नपान द्रव्यों में भी अपने अन्दर स्थित भूतों की पाचक अग्नि होती है।^३

इन उपर्युक्त धात्वग्नियों का व्यापार जब क्षीण या मन्द हो जाता है तब 'आमदोष' या 'आमविष' उत्पन्न होता है।

१ 'विरुद्धार्ध्यशनाजीर्णशीलिनोविपलक्षणम्।

आमदोष महाघोर वर्जयेद्विषसशकम्।

विपरूपाशुकारित्वाद् विरुद्धोपक्रमत्वात् ॥ (अ ह सू ८-१३, १४)

२ 'सप्तभिर्देह धातारो धातवो द्विविध पुनः।

यथा स्वमग्निभिः पाकयान्ति किट्टप्रसादवत् ॥' (च चि १५)

३ 'स्वस्थानस्य कायाभ्रैरशा धातुषु सञ्चिता'।

तेषां सादातिदोषिभ्यां धातुवृद्धिक्षयोद्भवाः ॥' (अ ह सू ११-६४)

४ भौमाप्याग्नेयवायव्या पञ्चोष्माणः सनाभसा।

पञ्चाहारगुणान् स्वान् स्वान् पार्थिवादीन् पचन्ति हि ॥' (च चि १६)

आम के जो लक्षण प्रसिद्ध हैं वे केवल जठर में अन्तरिक्ष के दौर्बल्य ने उत्पन्न हुए 'आम' के लक्षण हैं। परन्तु आम के अन्य भी भेद हैं जो धात्वतियों के दौर्बल्य से धातुओं में उत्पन्न होते हैं। अतिस्थूलता के कारणों तथा उसमें उत्पन्न होने वाली विकृतियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि अत्यशन, अच्यशन तथा विषमाशन-विशेषकर गुरु, मधुर, शीत और स्निग्धगुण प्रधान द्रव्यों का तथा लेष्म प्रकोपक आहार द्रव्यों का अत्यशन, अच्यशन, अव्यायाम, अव्यवाय, दिवानिद्रा का स्वभाव, नित्य आनन्द, चिन्ता का अभाव आदि कारणों के अतियोग से पुरुष में जो रस तैयार होता है वह धात्वतियों के दौर्बल्यवश 'आम' (अपक्व) तथा द्रव्यस्वभाववश अतिमनुर होता है। धात्वतियों के दौर्बल्यवश उत्पन्न 'आमरस' में मेद अद्रिक् उत्पन्न होकर शेष धातुओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है जिसमें उक्त रस धातु द्वारा रक्त, मांस तथा इतर धातुओं की उतनी पुष्टि न होकर मेद की ही पुष्टि होती है। मेद अतिशय रूप में बढ़ने के कारण पुरुष का उदर, नितम्ब, स्तन आदि मेट सचय से शिथिल हो जाते हैं। इतर धातुओं की पुष्टि न होने से वह पुरुष अल्पप्राण होता है। इस अल्पप्राणत्व तथा स्रोतोरोध के कारण उसमें अनेक विकृतियाँ होती हैं।^१

जब तक अन्नरस आमामवस्था में रहता है तब तक उसका शरीर में ग्रहण नहीं होता और वह विशेष रूप से उदर में ही अर्जाणादि नानाविध विकारों को उत्पन्न करता है। परन्तु उसके विष (कोय से उत्पन्न विष) का आन्त्रों द्वारा ग्रहण होता है और गृहीत होकर शरीर के विभिन्न अवयवों में पहुँच नानाविध विकार उत्पन्न करता है। इसी प्रकार धात्वतियों की दुर्बलता से रसादि धातु 'आम' (अपक्व) रहकर धातुओं की अपुष्टि तथा नानाविध विकार उत्पन्न करते हैं। ये आम धातु वातादि दोषों तथा रसादि धातुओं को सम्पृक्त कर नाना प्रकार के दोषज तथा धातुदोषज विकार उत्पन्न करते हैं। रसादि धातुओं के विकार आमसम्पृक्त होने से तथा प्रकुपित वातादि दोषों से दृष्ट होने पर भी

१ × × × तत्र श्लेष्मलाहारसेविनोऽप्यशनशीलत्याव्यायामिनो दिवास्वापातुस्य चाम एवात्ररसो मधुरतश्च शरीरमनुक्रामन्नतिखहान्मेदो जनयति नदाऽतिस्थूल्य-मापादयति। तमातिस्थूल क्षुद्रश्चामपिपासा-क्षुदस्वप्न-स्वेदगात्र-दौर्गन्ध्यकथनगात्र-मात्र-नाद्रदत्वानि क्षिप्रमेधाविशान्ति सौकुमार्यान्मेदसः सवक्रिवास्वममर्थ कफमेदो-निरुद्धमार्गत्वाच्चाल्पव्यवायो भवति, आश्रुतमार्गत्वादेव शेषा धातवो नाप्यायन्तेऽत्य-र्यतोऽल्पप्राणो भवति।' (सु सू १५।३०)

होते हैं।^१ ऐसे विकारो को रमज, रक्तज, मासज, मेदज, अस्थिदोषज, तथा शुक्रदोषज विकार कहते हैं।

नव्य क्रियाशरीर की दृष्टि से विचार करे तो मुख से पक्वाशय पर्यन्त अन्नपान पर क्रिया करने वाले महास्रोत में स्रुत पाचक रस ही सम्मिलित रूप में जाठरान्नि कहे जा सकते हैं।—इसके अतिरिक्त शरीर में अनेक प्रणियों से क्षरित अन्त स्रावी रस मोधे रक्त में मिलकर विभिन्न धातुओं तथा अवयवों में पहुँचकर धातुपाक तथा धातुपुष्टि क्रिया को उद्दीपित करते हैं। तुलना करने से प्रतीत होता है कि ये अन्त स्रावी प्रणियों से निःस्रुत रस भी आयुर्वेद की घात्वमियाँ हैं।

शरीर के प्रत्येक कोष (Cell) में आहार घटको (प्रोटीन आदि) के विघटन और सघटन करने वाले सूक्ष्मरस (Enzymes) होते हैं। इन्हें अणुगत-रस (Inter cellular enzymes) कहते हैं और इनका जो कार्य होता है उसे 'अणुगत-धातुपाक' (Cell metabolism) कहते हैं। क्रिया शरीर विज्ञान में जीवन के लक्षणों में (कोषों के जीवित होने के लक्षणों में) धातुपाक भी एक लक्षण कहा है। शरीर के समस्त कोषों का सम्मिलित धातुपाक 'शरीर-धातुपाक' (Body metabolism) कहलाता है। इन कोषों में धातुपाक का मूल प्रवर्तक अग्न्याशय का अन्त स्राव 'इन्जुलीन' है। बुद्धिका, पोषणिका आदि के अन्त स्राव भी इसके सहायक हैं। कोषों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि के पाक के कारणभूत कोषगत सूक्ष्मरस ही आयुर्वेदीय भौतिकाम्नि प्रतीत होती है। आचार्यों ने कहा भी है कि ये भूतामियाँ ही घात्वमियाँ हैं। भौतिक अग्नि पाचभौतिक द्रव्यों में स्वभावतः रहती है और आहाररूप में उनका ग्रहण करने पर शरीर में जब वह प्रविष्ट होता है तब सर्व प्रथम उन पर जाठरान्नि की क्रिया होती है और परिणामस्वरूप उनके अन्दर स्थित भूतामियाँ भी जाठरान्नि की क्रिया के अनन्तर सघुक्षित बल हो अपने-अपने पार्थिवादि द्रव्यों के गुणों को पकाकर उनमें विलक्षण गुण उत्पन्न करते हैं साथ ही इनका घात्वमियों के साथ सम्पर्क होने पर घात्वमियाँ भी अपना कार्य करती हैं जिसके परिणामस्वरूप वह इस योग्य हो जाता है कि धातुएँ ग्रहणकर आत्मसात् कर ले और पुष्ट हों।^२

१. 'दोषधातुमलस्रमर्गादायतनविशेषाम्निमित्ततश्चैषा विकल्प । दोषदूषितेस्वत्वर्थं धातुपु सज्ञा—रसजोऽय, शोणितजोऽय, मासजोऽय, मेद्रजोऽय, अस्थिजोऽय, मज्जजोऽय, शुक्रजोऽय व्याधिरिति ।' (सु सू २४।८)

२ (i) भौतिकवह्निर्यापारमाह—भौमेत्यादि । भौमादय पञ्चोष्माण पार्थिवादि-द्रव्यव्यवस्थिता जाठरान्निःस्रुतबला अन्तरीय द्रव्य पचन्त स्वान् स्वान् पार्थिवादीन् पूर्वपार्थिवगन्धैर्वादिबिलक्षणान् गुणान् निर्वर्त्तयन्ति ।' (चक्र०)

दोषों का सामत्व निरामत्व—जब वातादि दोष जाठराग्नि दीर्घत्य तथा घातवग्नि दीर्घत्य में उत्पन्न 'आम' से ममृक्त होते हैं तो मामदोष कहलाते हैं। ये सामदोष शरीर में नानाविध रोगों को उत्पन्न करते हैं जैसे—'अभोजन' (भोजन नहीं करने में), अजीर्ण, अतिभोजन, विषमाशन असात्म्यभोजन, गुरुभोजन, शीतभोजन, अतिरक्षभोजन, संदुष्टभोजन, विरेचन में विभ्रम होने से, वमन विभ्रम से, स्नेह विभ्रम में, व्याधि कर्षण में, देश, कान तथा ऋतुवैषम्य से तथा वेगों के धारण करने से अग्नि दूषित हो जाती है जिसमें वह द्रष्ट अग्नि लघु भोजन भी नहीं पचाती और भोजन के न पचने से भुक्ताग्र शुक्त तथा विषरूप हो जाता है। इसमें अजीर्ण के विष्टम, सदन (अङ्गमाद), शिरोरुक्, मूर्च्छा, भ्रम, पृष्ठग्रह, कटिग्रह, जृम्भा, अङ्गमर्द, तृष्णा, ज्वर, छदि, प्रवाहण, अरोचक तथा अपचन आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। पुनः यह घोर 'अन्नविष' या 'आमविष' पित्त में ममृष्ट हो (मिलकर) दाह, तृष्णा, मुक्तरोग, अम्लपित्त तथा अन्य पित्तज-विकारों या रोगों को उत्पन्न करता है। जब वह (आम) कफ समृष्ट होता है तब यक्ष्मा, पीनस, मेह आदि कफज रोगों को तथा वानसमृष्ट होने पर वातज रोगों को उत्पन्न करता है।^१

(11) 'पार्थिवादीनि ति पार्थिवाप्यतजसवायवीयनाभमान् । तत्र जाठराग्नि सर्वा-
नेवाहारसमलविपाकान् पचति, भौतिकास्त्वग्रय- स्त्रान् स्वान् गुणाजन-
यन्ति । उक्तं च—जाठरेणाग्निना पूर्वं कृते सद्धानभेदे पश्चाद्भूताग्रय पञ्च
त्वं स्वं द्रव्यं पचन्ति ।' इति । अयं च भूताग्निव्यापारो धातुष्वप्यस्ति, यतो
' धातुष्वपि पञ्चभूतानि सन्ति, तत्रापि धात्वग्निव्यापारो भूताग्निव्यापारश्च
जाठराग्निमेणैवोक्तो ज्ञेयः ॥' (चक्रपाणि) (च त्रि अ. १५-१३)

२ 'अभोजनाद्रक्षीर्णानिभोजनाद्विषमाश्नात् ।
असात्म्यगुरुशीतातिरुक्ष्मदुष्टभोजनात् ॥
विरेकवमनक्लेहविभ्रमाद् व्याधिकर्षणात् ।
देशकालर्तुवैषम्याद् वेगानां च विधारणात् ॥
दुष्पत्यग्निं स द्रष्टोऽन्नं न तत्पचति लब्ध्वपि ।
अपच्यमानं शुक्लं वात्यन्नं विषरूपनाम् ॥
तस्य लिङ्गमजीर्णस्य विष्टम सदनं तथा ।
शिरोरुक् च मूर्च्छां च भ्रमः पृष्ठकटिग्रहः ॥
जृम्भाङ्गमर्दस्तृष्णा च ज्वरश्छदिप्रवाहणम् ।
अरोचं तोऽविपाकश्च, घोरमन्नं विषं च तत् ॥
संस्रव्यमानं पित्तेन दाहं तृष्णा मुखामयान् ।
जनयत्यम्लपित्तं च पित्तजाश्चापरान् गदान् ॥
यक्ष्मपीनसमेहादीन् कफजान् कफसगतम् ।
करोति चातसंश्लेषं वातजाश्च गदान् बहून् ॥ (च. चि. १५)

सामवात के, सामपित्त के तथा सामकफ के लक्षणों का पहले भी संकेत कर चुके हैं ।^१

सामवायु के लक्षण—विबन्ध (मलस्रोतो में अवरोध), अग्निमान्द्य, तन्द्रा, अन्धकृजन, कटिपार्श्व आदि में पीड़ा, शोथ (जैसे आढ्यवात, आमवात, गठिया आदि में मन्धिषो में शोथ), तोद (सूचीवेधनवत् पीडा), ये सामवायु के लक्षण हैं । बढ़ने पर यह शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचार करता है और जहाँ पहुँचता है वहाँ अपना लक्षण उत्पन्न करता है । अथवा एक ही काल में सर्वाङ्ग में व्याप्त होकर तत्-तद् विकार उत्पन्न करता है । इसमें यह विलक्षणता होती है कि आम के श्लेष्म तुल्य स्वभाव होने से सामवायु स्नेहमर्दन, स्नेहपान आदि क्षिण्य उपचारों से वृद्धि को प्राप्त होता है । यही कारण है कि उप काल, मेघोदय तथा रात्रि में इसके कष्टों में वृद्धि होती है ।^२

निरामवायु—इसके विपरीत विशद (होने से मुख आदि को सुखानेवाला), रूक्ष (होने से त्वचा आदि में रूक्षता उत्पन्न करनेवाला), विबन्ध रहित तथा अल्पवेदना वाला होता है । यह वायु के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से तथा विशेषकर क्षिण्य द्रव्यों से शान्त होता है ।^३

साम तथा निराम पित्त के लक्षण—सामपित्त दुर्गन्धयुक्त, हरित व ईषत्कृष्ण, अम्ल, स्थिर (जल में न फैलने वाला) गुरु (गाढा) तथा अञ्जोद्धार, कण्ठ और हृदय में दाह उत्पन्न करनेवाला होता है । निराम या पक्वपित्त किञ्चित् ताम्रवर्ण या पीतवर्ण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, कटुरस, अस्थिर (जल में फैलने वाला) गन्धशून्य तथा रुचि, अग्नि और बल का वर्द्धक होता है ।^४

साम तथा निरामकफ के लक्षण—आमयुक्त कफ, अस्वच्छ, तन्नुमान्, सान्द्र (गाढा), कण्ठ को लिप्त करनेवाला, दुर्गन्ध तथा क्षुधा और उद्धार को

१ 'वायुरामान्वय. मात्तिराभमानकृदसचर. । दुर्गन्धमसित पित्त कटुक बहल गुरु ॥३॥
आविलस्ततुमाँस्त्यान प्रलेपी पिच्छिल कफ. । (अ स सू. २१)

२ 'वायु सामो विबन्धाग्निसादतन्द्रान्धकृजनै ।
वेदनाशोफनिस्तोद्रे क्रमशोऽङ्गानि पीठयन् ॥
विचरेद् शुगपञ्चापि गृह्णाति कुपितो मृशम् ।
खेदाद्यैर्वृद्धिमाप्नोति सूर्यमेघोदये निशि ॥ (अ ह.सू १३-२७, २८) प्रक्षेप

३ निरामो विशदो रूक्षो निर्विबन्धोऽल्पवेदन ।
विपरीतगुणै शान्तिं क्षिण्यैर्याति विशेषत ॥ (अ. ह. सू १३-२७-२८) प्रक्षेप

४ दुर्गन्धि हरित श्याव पित्तमम्ल घन गुरु ।
अम्लीका कण्ठहृदाहकर साम विनिर्दिशेत् ॥
आनाम्रपीतमत्युष्ण रसे कटुकमस्थिरम् ।
पक्वं विगन्धि विज्ञेय रुचि-पक्ति-बल-प्रदम् ॥

रोकनेवाला होता है। निराम कफ ईषत् फेनयुक्त, पिएडरूप, पाण्डुवर्ण, निस्तार (हलका) तथा मुख को विशुद्ध करनेवाला होता है।^१

द्रव्यों का सामत्व निरामत्व—द्रव्य अर्थात् धातु और मल जब आम-सम्पृक्त होते हैं तब सामधातु या साममल कहलाते हैं। चरक चिकित्सा स्थान १५ वें अध्याय में इसका संकेत प्राप्त होता है जैसे—‘आमविष’ जब मूत्र के साथ सम्पृक्त होता है (मूत्रस्य होता है) तब मूत्र रोगों को तथा जब पुरीय के साथ सम्पृक्त (शकृद्गत) होता है तब कुक्षिरोगों को उत्पन्न करता है। तथा जब रसादि धानुओं के साथ संसृष्ट होता है तो रसादि में उत्पन्न होनेवाले विकारों को उत्पन्न करता है।^२

साम रस के विकार—रस धातु के आमसम्पृक्त होने पर भोजन में अश्रद्धा अर्थात् भोजन की अनिच्छा, अरुचि (भोजन में असमर्थता); आस्य वैरस्य (मुख का स्वाद विगड जाना), अरसजता (स्वाद न मिलना), तृप्ति (पेट मरा हुआ प्रतीत होना), हृत्सास (मचली आना), गौरव (शरीर में भारीपन अनुभव करना), तन्द्रा (ऊंघना), अङ्गमर्द, ज्वर, तम (आँख के सामने धँधरा अनुभव होना), पाण्डुत्व (शरीर का पाण्डुवर्ण हो जाना) या पाण्डु-रोग, हृद्दोष, श्रोत्रों में अवरोध, क्लैब्य (नपुंसकता) अङ्गसाद, कृशाङ्गता, अग्नि का नाश या मन्द होना, असमय में बलिप्रादुर्भाव, ग्लानि, पलित (केश शून्य हो जाना अर्थात् सफेद हो जाना), ये सब विकार (रस दोष से उत्पन्न) होते हैं।^३

सामरक्त के विकार—रक्तधातु के आमसम्पृक्त होने पर कुष्ठ, वीसर्प, विट्वा, रक्तपित्त अमृत्तर, अङ्गमर्द, गुदपाप, मेढूपाक, आम्य (मुख) पाक,

१ अविष्णान्मुष्णान् वण्टदेशेऽवतिष्ठते ।

मानो वृत्तानो दुर्गन्धिः क्षुद्रनागविपातकृतः ॥

पेनयान् विष्टिताः पान्दुनिःसारोऽग्न्यथ च ।

एतः स एव विशदः ..... ॥

२. (१) ‘द्रव्योपांशु मूत्रस्य पृथिवीगतं शरद्वनम् ।

रसाग्निश्च मसृष्ट इत्यादि रोगान् रसाग्निजान् ॥’ (च. नि. १५-४०)

(२) ‘रसाग्निश्च मसृष्ट इत्यादि रोगान् रसाग्निजान् उवासे भवन्तीति शेषम्’ (चक्र)

३ (१) ‘अमृता पाण्डुत्वशक्रेणैवमस्मत्प्रजा । हृत्सासो गौरव तन्द्रा माङ्गमर्दो ज्वर-

रूपः । पाण्डुत्व शक्रेणो रोष क्लैब्य मादः कृशाङ्गता । नाशोऽग्नेरवभा-

व्यस्य वण्टः पलितश्च । तम प्रोक्ता रोगा ॥’ (च. मू. ३८)

(२) ‘रसाग्निजान् रोगान् विष्टिताः पान्दुनिःसारोऽग्न्यथ च ।

एतः स एव विशदः इत्यादि रोगान् रसाग्निजान् उवासे भवन्तीति शेषम्’ (च. मू. ३८)

३ (१) ‘अमृता पाण्डुत्वशक्रेणैवमस्मत्प्रजा । हृत्सासो गौरव तन्द्रा माङ्गमर्दो ज्वर-

रूपः । पाण्डुत्व शक्रेणो रोष क्लैब्य मादः कृशाङ्गता । नाशोऽग्नेरवभा-

प्लीहा, गुल्म, विद्रधि, नीलिका, वातरक्त, अर्श, अर्बुद, न्यच्छ, कामला, व्यङ्ग, पिप्पु, तिलकालक, दद्रु, चर्मदल, श्वित्र, पामा, कोठ, रक्तमण्डल, इन्द्रलुप्त प्रभृति रोग (रक्तदोष से) उत्पन्न होते हैं ।^१

नोट— चक्रपाणिदत्त ने कहा है कि अरुच्यादि रसदोषज विकार ही साम रसादि के विकार हैं ।

साममांसघातु के विकार—मांस घातु के आमसम्पृक्त होने पर अधिमांस (मांस पर मांस के अकुर निकलना), अर्बुद, कील (अर्शोर्कुर), अधिजिह्वा, उपजिह्वा, उपकुश (दन्तरोग), गलशालुक, गलगण्डिका, अलजी, मांस सघात, ओष्ठप्रकोप, गलगण्ड, गण्डमाला, मांस मे दुर्गन्धि इत्यादि विकार उत्पन्न होते हैं ।^२

साममेदोघातु के विकार—मेदघातु के आमसम्पृक्त होने पर मेदोग्रन्थि मेदोज अण्डवृद्धि और अन्धवृद्धि, मेदोवृद्धि, गलगण्ड, अर्बुद, मेदोज ओष्ठप्रकोप (ओष्ठगोय), सर्वप्रमेह, विशेषकर मधुमेह, अतिस्थौल्य, अतिस्वेद तथा मेदो-वृद्धि के अन्य सभी विकार उत्पन्न होते हैं ।^३ इनके अतिरिक्त प्रमेह के निन्दित पूर्वल्प जैसे—केशों का जटिल भाव होना अङ्गान्व, स्वेदाधिक्य प्रभृति होते हैं ।

साम अस्थिघातु के विकार—अस्थिघातु जब आमसम्पृक्त होता है तब—

१ (1) ' * * * वक्ष्यन्ते रक्तदोषजा । कुष्ठवीसर्पपिडका रक्तपित्तमसृग्दर । गुदमेदास्त्र-पाकश्च प्लीहगुरमोऽथ विद्रधि । नीलिकाकामलां व्यङ्ग-पिप्लवस्ति लकालका ॥ दद्रुश्चर्मदल श्वित्र पामाकोठास्रमण्डलम् । रक्तप्रदोषाज्जायन्ते * * * ' (च. सू. २८)

(11) ' कुष्ठविसर्पपिडकामशकनीलिकातिलकालन्यकच्छल्यङ्गेन्द्रलुप्तप्लीहविद्रधिगुल्म-वातशोणितार्शोऽर्बुदाऽङ्गमर्दासृग्दररक्तपित्तप्रभृतयो विकारा गुदमुखमेदपा-काश्च' । (सु सू. २४१९)

२. (i) * * * * * मृणु मांसप्रदोषजान् ।

अधिमांसार्बुद कील गलशालुक शुण्डिके ॥

पूतिमांसालजीगण्डगण्डमालोपजिह्विका ।

विधान्मासाश्रयान् * * * * * ॥ (च. सू. २८)

(11) ' अधिमांसार्बुदा र्शोऽधिजिह्विकोपजिह्वोपकुशगलशुण्डिकाऽलजी मांससघातोष्ठ-प्रकोपगलगण्डमालाप्रभृतयो मांसदोषजा.' । (सु सू. २४)

३ (i) * * * * * मेद-सत्रयास्तु प्रचक्ष्महे ।

निन्दितानि प्रमेहाणा पूर्वरूपाणि यानि च ॥ (च. सू. २८)

(11) ग्रन्थिवृद्धि-गलगण्डार्बुद-मेदोजौष्ठप्रकोपमधुमेहातिस्थौल्यातिस्वेदप्रभृतयो मेदो-दोषजा.' । (सु सू. २४)

अध्यस्थि, अधिदन्त, दाँत तथा अस्थियक्त्रे मे दूटने या चुभने-सी पीडा, अस्थिशूल, विवर्णता, केश-लोम-नख-श्मश्रु इनके विकार उत्पन्न होते हैं ।^१

साम मज्जाधातु के विकार—मज्जाधातु के आमसम्पृक्त होने पर—आँखों के आगे अँधेरा होना (तम), मूर्च्छा, भ्रम (शिर मे चक्कर आना), अस्थियों के पर्वों पर विशाल व्रण होना, नेत्राभिप्यन्द, पर्वभेद प्रभृति लक्षण उत्पन्न होते हैं ।^२

साम शुक्रधातु के विकार—शुक्रवानु जब आमसम्पृक्त होता है तब क्लीवता, स्त्रियों के प्रति उदासीन भाव, मैथुन मे असक्ति, शुक्राग्मरी, शुक्रमेह प्रभृति विकार उत्पन्न होते हैं । यह शुक्र गर्भोत्पादन मे समर्थ नहीं होता, यदि इससे गर्भाधान हो गया तो उसका स्राव हो जाता है अर्थात् वह नष्ट हो जाता है ।^३

साम तथा निरामपुरीष के लक्षण तथा विकार—आम अथवा अपक्व पुरीष वातादि दोषो से युक्त, जल मे डूबनेवाला, अत्यन्त दुर्गन्धियुक्त तथा थोड़ी थोड़ी मात्रा मे भिन्न होकर असह्य आने वाला होता है । शरीर मे इसकी उपस्थिति से अजीर्ण के विष्टम्भ आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं ।^४

निराम या पक्वमल इसके विपरीत चिह्नोवाला होता है अर्थात् वह दुर्गन्ध-रहित, बँधा हुआ, पानी मे तैरनेवाला होता है । इसकी उपस्थिति से शरीर मे लघुता आदि का अनुभव होता है ।

१ (1) अध्यस्थिदन्ती दन्तास्थिभेदशूल विवर्णता ।

केशलोमनखश्मश्रु दोषाश्चास्थिप्रदोषजा ॥ (च मू २८)

(11) ' 'अध्यस्थि-अधिदन्तास्थिनोदशूलकूनखप्रभृत्तयोऽस्थि दोषजा' ।

(सु. मू २४)

२. 'रूक् पर्वणा भ्रमो मूर्च्छा दर्शन तमसस्तथा ।

अरुपा स्थूलमूलाना पर्वजाना च दर्शनम् ।

मज्जप्रदोषात् ॥' (च मू २८)

'तमोदर्शनमूर्च्छाभ्रमपर्वस्थूलमूलारुर्जन्मनेत्राभिप्यन्दप्रभृत्तयो मज्जप्रदोषजा ।'

(सु मू. २४१९)

३ (1) शुक्रस्य दोषात्क्लेश्यमहर्षणम् ।

रोगिण ह्रीवमत्पायुविरूप वा प्रजायते ॥

न वा सजायते गर्भं पततिस्त्रवत्यपि ।

शुक्र हि द्रुष्ट मापत्य सदार वाधने नरम् ॥ (च. मू. २८)

(11) 'इन्द्रियाप्रहर्षशुक्राग्मरी-शुक्रमेह-शुक्रदोषादयक्ष तद्दोषजा ।' (सु मू २४)

४. (1) 'मज्जत्यामागुर्त्वाद्धिद् पक्त्वा तृप्त्वने जले ।

विनातिद्रवमघानशैत्यश्लेष्म-प्रदूषणात् ॥' (च चि १५)

साम मूत्र के लक्षण तथा विकार—मूत्र जब आमसम्पृक्त होता है तब मूत्रविकार उत्पन्न होते हैं ।

पुरीष तथा मूत्र दोनों ही आहार के मल हैं अतः इनके अन्दर जाठराग्नि-दौर्बल्यवश आम अर्थात् अपक्व आहाराश आते हैं । इसी से आचार्य ने कहा है कि आम दोष से जब मूत्र सम्पृक्त होता है तब मूत्ररोग अर्थात् इक्षुमेह, पिष्टमेह, शीतप्रसादमेह, उदकमेह, लालामेह, शुक्रमेह, शनैर्मह, सिकतामेह प्रभृति विकार उत्पन्न होते हैं ।^१

आम दोष का वर्णन करते हुए आचार्य ने कहा है कि यह 'आम दोष' शरीर के जिस भाग या अवयव में जाकर स्थित होता है अर्थात् जिस रस, रक्त आदि धातु तथा मासपेशी में स्थित होता है उसी धातु या अवयव में स्तम्भ, गौरवादि अपने विकारों को उस स्थान में स्थित दोषों के अनुसार अर्थात् लक्षणों के साथ उत्पन्न करता है अर्थात् वह देश जिस दोष से व्याप्त होता है उसी दोष से आम भी व्याप्त हो जाता है और तदनुसार विकारों को उत्पन्न करता है ।^२

आमवाताधिकार में (माधवनिदान) विजयरक्षित ने इस 'आमदोष' पर विचार करते हुए कहा है कि ऊरुस्तम्भविकार भी आमवात का ही विकार है क्योंकि इस विकार में भी अत्यधिक संचित हुआ आम, मेद और कफ से सयुक्त वायु-पित्त को अभिभूत करके उरुप्रदेश में जाकर जब दोनों सक्थियाँ जकड़ देता है तब ऊरुस्तम्भ होता है ।^३ आम दोष को सब रोगों का मूल कहा है । आगे कहते हैं कि अग्नि के लघुता (दुर्बलता) वश आहार का अपक्व रस जो शेष रह जाता है वही आम रस है जो सर्वरोगों का मूल है ।^४ तथा—

'जाठराग्नि की दुर्बलता से अविपाचित आमाशयस्थ आद्य आहार धातु को ही आम कहते हैं' तथा अन्न से उत्पन्न रस को अर्थात् अन्नरस को ही 'आम'

(11) ससृष्टभेभिर्द्रोपैस्तु न्यस्तमप्स्ववसोदाति ।

पुरीष भृशदुर्गन्धि विच्छिन्न चामसशकम् ॥

एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य तु ।

लाघव च मनुष्यस्य तस्य पक्व विनिर्दिशेत् ॥ (सु उ ४०)

१. 'च. चि १५' ।

२ (1) यत्रस्थमाम विरुजेत्तमेवदेश विशेषेण विकारजनैः । दोषेण येनावततं स्वलिङ्गैस्त लक्षयेदामसमुद्भवैश्च ।' (वा शरीर तल्लक्षणैरामसमुद्भवैश्च । पाठ)

(11) 'आमसमुद्भवै स्तम्भगौरवादिभि । (डल्हण सु उ. अ ५६)

३ 'संश्लेषमेद. पवन साममत्यर्थसंचितम् । अभिभूयेतर दोषमूरुचेत्प्रतिपद्यते' सकृद्यस्थिनी प्रपूर्यन्त इलेष्मणा स्निमितेन च 'तदास्तन्नाति' । (मा नि)

४ (1) 'आहारस्य रस शेषो यो न पक्वोऽभिलाषवात् । समूल सर्वरोगाणामाम इत्यभिधीयते' ।

कहते हैं, अथवा कोई कोई मलसचय को ही 'आम' कहते हैं। किसी किसी ने तो 'प्रथम दोषदुष्टि को' ही 'आम' कहा है। किसी आचार्य ने अविपक, असंयुक्त, दुर्गन्धित तथा पिच्छिल द्रव्य जो शरीर में अवयवों की शिथिलता (सदन) उत्पन्न करता है उसे आम कहते हैं।^१

इस प्रकार 'आम' शब्द से निम्नलिखित शरीर में अग्नि (जाठराग्नि तथा मातृग्नि) के दौर्बल्य से उत्पन्न होनेवाले विकृत द्रव्यों का ग्रहण होता है :—

- १—अन्नज—रस—रूप आम ।
- २—अपाचित आद्य धातु (रस) रूप आम ।
- ३—अविपक—असंयुक्त—दुर्गन्धित—बहुपिच्छिल गाश्रावसादक द्रव्य ।
- ४—मलसचय रूप आम ।
- ५—प्रथम दोष दुष्टि रूप आम ।
- ६—रसरक्तादि धातु रूप आम ।

इन उपर्युक्त वर्णनों से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि वात—पित्त—कफ की भाँति आम भी अनेक द्रव्यों का एक वर्ग है। मानव-शरीर में अहर्निश होते रहने वाले अवस्थापाक तथा धातुपाक प्रक्रिया में अग्निदौर्बल्य से उत्पन्न होनेवाले अपक अन्नरस, अन्नविष, अपकपुरीष, अपकमूत्र, अपकरसादि धातुएँ तथा अपक धातुजन्य मल, ये सब 'आम' हैं।

आधुनिक क्रिया शरीर के अनुसार इस आम को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे—सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट का परिपाक होकर अन्न में द्राक्षशर्करा आदि सामान्य शर्करायें निर्मित होती हैं। इनमें भी प्रधान भाग द्राक्षशर्करा (Glucose) का होता है क्योंकि शोषित होने के पश्चात् अन्य शर्करायें भी द्राक्षशर्करा में परिणत हो जाती हैं। यह कर्म संभवतः यकृत करता है। द्राक्षशर्करा का उपयोग दहन और शक्त्युत्पादन रूप में होता है। इस क्रिया के परिणामस्वरूप द्राक्षशर्करा जल और अकार्बोनास (Carbondioxide) के रूप में परिणत होकर तत्तद् मार्गों द्वारा बहिर्निष्कासित होता है। दहन (Oxidisation) मुख्य रूप से मांस-पेशियों में होता है। अन्ततोगत्वा इस द्राक्षशर्करा का उपयोग अन्य दो रूपों में भी होता है। जैसे प्रथम वह 'ग्लायकोजन'

१ (i) 'आमाशयस्थः कानाश्रेर्द्रव्यादविपाचितः । आघाहारधातुर्वा । स आम इति कीर्त्तितः । (मधुकोष)

(ii) आममन्नरस केचित् केचित्तु मलसचयम् ।
प्रथमा दोषदुष्टि च केचिदान् प्रचक्षते ॥ (मधुकोष)

(iii) 'अविपकमसंयुक्तं दुर्गन्धं बहुपिच्छिलम् ।
सदनं सर्वगान्नामानाम् इत्यभिधीयते ॥' (मधु०)

के रूप में परिणत हो यकृत तथा मासपेशियों में संचित होता है। यकृत में लगभग ६०० ग्राम तथा पेशियों में लगभग ३५० ग्राम संचय होता है अन्य घातुओं में भी इसका संचय होता है, पर नाम मात्र का। इस संचय से लगभग ३०० कैलोरी (उष्मा) उत्पन्न हो सकती है जो एक दिन-रात के लिए पर्याप्त है। पेशियों के सूत्र तथा अन्य अवयवों के कोष यह संचय इसलिए करते हैं कि जब कभी रस-रक्त से तत्काल द्राक्षशर्करा की प्राप्ति किसी कारणवश न हो तो तत्क्षण आवश्यकता पड़ने पर यह संचित ग्लाइकोजन द्राक्षशर्करा में परिणत हो उमकी पूर्ति कर देवे। द्राक्षशर्करा का तीसरा उपयोग यह है कि वह आवश्यकता पड़ने पर मेद के रूप में भी परिणत हो तथा मेदस्थान में संचित हो उसका कार्य सम्पादन करता है। संचय का यह प्रकार अधिक इन्वनात्मक द्रव्य के संचय में उपयोगी होता है। आवश्यकता पड़ने पर मेद भी द्राक्षशर्करा के रूप में परिणत हो जाता है।

इस प्रकार ग्लाइकोजन से द्राक्षशर्करा और उसके दहन से अङ्गुराक्ष और जल बनने तक अनेक मध्यवर्ती द्रव्य बनते हैं जैसे तक्राक्ष-शुक्ताक्ष तथा पायुरि-विकाक्ष आदि। परीक्षणों से यह विदित हुआ है कि अग्न्याशय के अन्त-स्राव 'इन्सुलीन' के बिना द्राक्ष शर्करा के उक्त तीन विकारों का उपयोग असंभव है। इन उपर्युक्त तीनों क्रियाओं को सम्पन्न करने में कुछ एन्जाइम्स भी सहायक होते हैं। अधिवृक्क वल्क का अन्त स्राव भी इस क्रिया में सहायक होता है। पोषण-का ग्रन्थि (Pituitary gland) के अग्रिम खण्ड का एक अन्त स्राव इन्सुलीन का विरोधी कर्म करता है। ऐसी परिस्थिति में यदि अग्न्याशय (Pancreas) का अग्रिरस अपने सभी अन्त स्रावों के साथ उचित रूप में संचित नहीं हो तो द्राक्षशर्करा से उत्पन्न विकारों का दहन या पाक न होने से वह अपक्वद्रव्य 'आमविष' के रूप में ही शरीर में रहेगा और यदि उसका शरीर से निष्कासन नहीं हुआ तो वह जहाँ भी संचित होगा विकार उत्पन्न करेगा।

भोजन के पश्चात् कार्बोहाइड्रेट जाठराग्नि की क्रिया से पक्क हो विभिन्न शर्कराओं के रूप में परिणत हो रक्त में मिल जाता है। मुख्यतया इन्सुलीन की क्रिया से इसका दहन और पाचन होता है। यदि इनका उपर्युक्त दो उपयोग होने पर भी शेष रह जाय तो वह मूत्रमार्ग द्वारा बहिर्निष्कासित हो जाता है। इसी से कभी-कभी अधिक मधुर द्रव्यों के उपयोग से मूत्र में अस्थायी रूप में शर्करा की उपस्थिति दृष्टिगोचर होती है। यह अवस्था शर्करा के अविपाकवश होती है। इसको 'इक्षुमेह' (Alimentary glycosurea) कहते हैं। शर्कराओं के इस त्रिविध-व्यवस्था का यह परिणाम होता है कि रक्त में उनका

रहता है। अर्थात् कार्बोहाइड्रेट का उपयोग न होने से उनका धातुपाक यथावत् नहीं हो पाता, जिससे स्नेहो का भी धातुपाक पूर्णतया नहीं हो पाता। अपूर्ण पाकवश उत्पन्न हुए मध्यवर्ती अम्ल द्रव्यों के अतिप्रमाण से रक्त में अम्लता उत्पन्न हो जाती है जो अन्त में मूर्च्छा या मरण का कारण बनती है। स्नेह द्रव्यों का पाक अपूर्ण रह जाने से जो आम या अर्धपक्व द्रव्य रह जाते हैं उन्हें 'कीटोन' या 'कीटोन वांडोज' कहते हैं। स्वस्थावस्था में ये द्रव्य रक्त में नहीं रहते। इक्षुमेहादि रोगों में रक्त में इनकी विद्यमानता को 'कीटोसिस' (Ketosis) कहते हैं। इन द्रव्यों के अम्ल होने से इस विकार को 'एसिडोसिस' (Acidosis) कहते हैं। इनकी उपस्थिति से त्वचा में विशेषकर हस्तपाद तल में दाह (Causalgia) होता है जो इक्षुमेह का पूर्वरूप है। द्राक्षशर्करा की निरन्तर आवश्यकता बनी रहने से शरीर में विलक्षण श्रम और साद उत्पन्न होते हैं। अपक्व स्नेह द्रव्यों की रक्त में अधिकता से रोगी मूर्च्छित भी हो जाते हैं। इस मूर्च्छा को 'माधुमेहिक मूर्च्छा' (Diabetic coma) कहते हैं।

प्रोटीन आदि आहारौषध द्रव्यों का जाठराग्नि तथा घात्वग्नियों द्वारा पाक होकर (जठर में) एमाइनो एसिड तथा (धातुओं में) यूरिया के रूप में परिवर्तन होता है। दोनों अग्नियों की मन्दता होने पर जब अन्तिम द्रव्य नहीं बनते तो मध्यवर्ती-अपक्वद्रव्य (आम) बनता है जैसे—यूरिक एसिड। यह यूरिक एसिड जब सन्धियों में स्थान-सश्रयी होता है तब सन्धिवात नामक रोग उत्पन्न करता है। कार्बोहाइड्रेट और स्नेहो के अधूरे पाक से तक्राम्ल (Lactic acid) बनता है यह पहले कहा जा चुका है। जब इसका पेशियों में स्थान-सश्रय होता है तब 'आमवात' (Rheumatism) नामक रोग उत्पन्न होता है।

आमवात—ऐसे पुरुष जिनकी अग्नि मन्द है और जो विरुद्ध आहार-विहार के करनेवाले हैं जब स्निग्धभोजन कर तत्काल व्यायाम करते हैं तब उनके शरीर में मन्दाग्नि वश 'आम' उत्पन्न होता है। जब यह 'आमदोष' प्रकुपित वायु से प्रेरित होकर श्लेष्मा के मुख्यस्थान, सधि, आमाशय, उर, शिर एव कण्ठ की ओर जाता है तब वहाँ पीडा उत्पन्न करता है। वही आमरस या आमदोष जब धमनियों (रक्तवाही स्रोतों) में पहुँचकर वहाँ स्थित दोषों के सम्पर्क में आता है तब उन दोषों को भी आम सम्पृक्त कर अर्थात् साम दोष बना देता है। पुनः वे सामदोष शरीर के स्रोतों में भर जाते हैं जिससे दुर्बलता, हृदय में भारीपन आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह आमरस अनेक व्याधियों का कारण होने से अति भयकर होता है। आमवात और कफ एक साथ प्रकुपित होकर

कोष्ठ, त्रिक तथा मन्वियों में प्रविष्ट हो जाते हैं और सम्पूर्ण शरीर को जकड़ देते हैं। यह रोग 'आमवात' कहलाता है।^१

कार्बोहाइड्रेट तथा स्नेह के अपूर्णपाक से उत्पन्न अम्लो का (तक्राम्ल, शुक्राम्ल तथा पायरुविकाम्ल) सकेत कर चुके हैं और यह भी बतलाया जा चुका है कि मासपेशियों में जब इनका संचय होता है तब आमवात नामक रोग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार प्रोटीन के अधूरापाक से उत्पन्न यूरिकाम्ल नामक आम जब संवियों में स्थान-सञ्चयी होता है तब सन्धिवात नामक रोग उत्पन्न होता है। उपर्युक्त आमवात की (आयुर्वेदीय) सम्प्राप्ति में जो 'आमदोष' य. 'आमरस' का सकेत किया गया है वह उक्त तक्राम्ल तथा यूरिकाम्ल ही प्रतीत होता है।

उपर्युक्त कार्बोहाइड्रेट, स्नेह तथा प्रोटीनो के अधूरे पाक से उत्पन्न होनेवाले मध्यवर्ती द्रव्य (तक्राम्ल, शुक्राम्ल, पायरुविकाम्ल, कीटोन वाडीज) किस प्रकार शरीर में रोगोत्पादक होते हैं इसका सकेत आयुर्वेद में वर्णित 'आम' के विकारों का सर्वतोभावेन पुष्टि करते हैं। आम को सर्वरोगो का मूल, सर्वरोग प्रकोपक तथा सभी रोगों का आश्रय कहा गया है इसका भी समर्थन उक्त वर्णन से हो जाता है।

'आम के सम्पूर्ण वर्णनों पर दृष्टिपात करने से आमदोषोत्पन्न निम्न व्यावियों का बोध होता है जैसे—

१—जाठराग्नि दौर्बल्य से उत्पन्न 'आम' से उत्पन्न होनेवाले अजीर्ण, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टवाजीर्ण, रसदोषाजीर्ण, अलसीभूत आम से अलसक तथा विलम्बित आम से विलम्बिका एव ऊर्ध्वाव प्रवर्तमान आम से विशूचिका, अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणीरोग, अक्षपित्त आदि रोग हैं।

१. विरुद्धाद्गारचेष्टस्य मन्दाग्नेनिश्चलस्य च ।

निग्गं भुक्तवतो ह्यत्र व्यायाम कुर्वतस्तथा ॥

वायुना प्रेरितो घाम. श्लेष्मस्थान प्रधावति ।

तेनात्यर्थं विदग्धोऽसौ धमनीः प्रतिपद्यते ॥

वातपित्तकफैर्भूयो दृषित सोऽन्नजो रसः ।

स्रोतान्यभिष्यन्दयति नानावर्णोऽतिपिच्छिल ॥

जनयन्त्याशुदौर्बल्य गौरव हृदयस्य च ।

व्यार्धानामाश्रयो ह्येष आमसशोऽतिद्राग्णः ॥

सुगपत्कुपितान्बन्धकसन्धिप्रवेशकौ ।

स्तम्भं च कुन्ते गात्रमामवातः स उच्यते ॥ (मा. नि.)

२—वातवृद्धिदौर्बल्य से उत्पन्न 'आम' से उत्पन्न होनेवाले आमवात, ऊष्णस्तम्भ, प्रमेह, स्थूल्य तथा रसप्रदोषज, रक्तप्रदोषज, मासप्रदोषज, मेदप्रदोषज, अस्थि-घातुप्रदोषज, मज्जाप्रदोषज तथा शुक्रप्रदोषज रोग है।

३—मन्दाग्नि तथा मलसचय रूप आम से उत्पन्न होनेवाले उदरविकार, उदावर्त्त आदि रोग हैं।

४—प्रथम दोषदुष्टिरूप आम से उत्पन्न सभी सर्वांगाश्रित रोगों की प्रथमा या आमावस्या है।

चिकित्सा में सामनिराम विचार की उपादेयता—सम्पूर्ण चिकित्सा को दो भागों में विभक्त किया गया है अर्थात् (१) सन्तर्पण चिकित्सा और (२) अपतर्पण चिकित्सा। पुन इन दोनों के मुख्य तीन तीन भेद हैं जैसे सन्तर्पण के (१) बृहण, (२) स्नेहन और (३) स्तम्भन, तथा अपतर्पण के (१) लघन, (२) स्वेदन और (३) रुक्षण।^१

पुन. लघन के दो भेद अर्थात् शोचन और शमन किए गये हैं।

इन उपर्युक्त द्विविध उपक्रमों में आमप्रदोषज व्याधियों की चिकित्सा अपतर्पण प्रदान होती है।^२ निरामावस्था में ही सन्तर्पण चिकित्सा का व्यवहार किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त दोषों के निर्हरणार्थ जहाँ पर शोचन का विधान है वहाँ भी स्पष्ट रूप से कहा है कि साम तथा घातु में लीन दोषों का निर्हरण न करें। उन्हें पाचन-दीपन-स्नेहन द्वारा निरामावस्था में लाकर तथा स्वेदन द्वारा कोष्ठ में लाकर शोचन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने से दोषों के आश्रय घातुओं का ही नाश हो जाता है।^३

इनके अतिरिक्त यह भी कहा है कि ऊपर तथा नीचे की ओर उत्क्रिष्ट दोषों का धारण भी नहीं करें। ऐसे दोषों का जो स्वयं बहिर्मुख हो चुके हो उनका अवश्य ही निर्हरण कर देना चाहिए। अन्यथा ये नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देते हैं।^४

तीन प्रकार के दोषों में अर्थात् सामवात, सामपित्त तथा सामकफ के

१. च. सू. अ २२-४, अ. ह सू अ १४-१. २. ३।

२. 'तत्र आमप्रदोषजाना विकाराणामपतर्पणैर्नैवोपरमो भवति'। (च. वि २-१३)

३. 'सर्वदेहप्रविसृजान् सामान् दोषान् न निर्हरेत्।

लीनान् घातुष्वनुच्छिद्यन् फलादामाद्रसानिव ॥

आश्रयस्य हि नाशाय ते स्युर्दुर्निरहरास्त्वन. ॥' (अ ह सू १३)

४ 'उच्छिद्यानथ ऊर्ध्वं वा न चामान् बृहत्. स्वयन्।

भारयेदौषधैर्दोषान् विधृतास्ते हि रोगदा. ॥' (अ ह सू १३)

विकारो मे रोगी के बलावल का विचार कर अपतपंगु चिकित्सा करनी चाहिए । इनमें भी अल्पदोष मे लघन, मध्यदोष मे लघन-पाचन तथा प्रभूतदोष में घोवन (यथावश्यक वमन-विरेचन) करना चाहिए ।^१

अतः चिकित्सा सौकर्य के लिए तथा व्यापत्तियों से बचने के लिए माम-निराम का ज्ञान चिकित्सक को होना परम आवश्यक है ।

वायु का अन्य दोषों तथा द्रव्यों से आवरण—दोषों के माम, निराम तथा क्षय एव वृद्धि का ज्ञान जिस प्रकार चिकित्सक के लिए आवश्यक है उसी प्रकार आवरण का ज्ञान भी आवश्यक है । इस ज्ञान से चिकित्सक व्याधिनिर्णय मे तथा उसके प्रतिकार मे मोह को प्राप्त नहीं होता ।^२

वायु का प्रकोप जिस प्रकार धातुओं के क्षीण होने पर होता है उसी प्रकार सर्वांगीण वायु का किंवा स्थानीय वायु का पित्त-कफ आदि दोषों तथा रक्तादि धातुओं एव पुरीपादि मलो से अथवा स्थानीय वायु का अन्य वायु से आवरण हो जाने से भी होता है ।^३ आवरण का अर्थ है मार्ग मे रुकावट अर्थात् कोई भी दोष, धातु, मल अथवा अन्न आदि जब वृद्धि को प्राप्त होकर वायु की स्वाभाविक क्रिया मे बाधा पहुंचाते हैं अर्थात् वायु के मार्ग मे रुकावट उत्पन्न कर उसकी शक्ति को मन्द कर देते हैं तो उसे उस दोष आदि के द्वारा वायु का आवरण कहा जाता है ।^४ इस अवस्था मे वृद्धिगत दोष आदि के कार्य प्रायः अधिक हो जाते हैं । प्रायः से अभिप्राय यह है कि कभी-कभी आवृत्त वात भी आवरण के कारण उस स्थान पर संचित और वृद्धि को प्राप्त होकर प्रकुपित

१ 'शान्तिरामविकाराणा भवति त्वपतर्पणात् ।
त्रिविध त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत् ॥
तत्राल्पे लघन पथ्य मध्ये लघनपाचनम् ।
प्रभूते शोधन तद्धि मूलादुन्मूलयेन्मलान् ॥' (अ ह सू ८)

२ 'क्षय वृद्धि समत्व च तथैवावरण भिषक् ।
विश्राय पवनादीना न प्रमुह्यति कर्मसु ॥' (च. चि २८)

३ (i) 'सर्वेष्वेतेषु ससर्ग पित्ताद्यैरूपलक्ष्येत् ।
वायोर्धातुक्षयात्कोपो मार्गस्यावरणेन वा ॥

(ii) केवलो द्रोपयुक्तो वा धातुभिर्वाऽऽवृत्तोऽनिल ।

विज्ञेयो लक्षणोहाभ्या चिकित्स्यश्चाविरोधतः ॥' (सु. चि ५-२८)

४ 'तत्रोद्ध्वं गच्छशुद्धान प्राणो वाऽपानस्याधोगामिनो गति निरोधं कुर्वन्नावरक इत्युच्यते अथवा द्योर्मास्त्रयोरभिसुखमभिसर्पतोर्बलवता दुर्बलोऽभिभूतः प्रत्यावृत्तः सन् आवृत्त इत्युच्यते' । (च. चि २८-२१६)

हो जाता है, जिससे उसके कार्य अधिक हो जाते हैं।^१ आवरण करने वाले दोष आदि को आवरक तथा उससे बाधित हुए दूसरे वायु को आवृत कहते हैं।

वक्ष्यमाण आवरणों के लक्षणों से यह स्पष्ट हो जायगा कि आवरक दोष, धातु या मल के विकार अधिक देखने में आते हैं तथा आवृत वायु के लक्षण प्रायः क्षीण हो जाते हैं अर्थात् वातादि दोषों के कर्मों की वृद्धि या हानि तथा स्थानों को देखकर सभी आवरणों का निर्णय करना चाहिए। तात्पर्य यह कि पक्काशय आदि जो दोषों के प्रमुख स्थान कहे गये हैं तथा प्राणादि के विभिन्न स्थान कहे हैं उन स्थानों को तथा आवरक दोष-धातु-मलों के विकृत वृद्ध कर्मों की तथा आवृत वात के क्षीण कर्मों को देखकर ही आवरण का निर्णय करें।^१

आवरण का वर्णन चरक तथा सुश्रुत ने वातव्याधि के अधिकार में तथा वाग्मट ने वातरक्ताविकार में किया है। आयुर्वेद में आवरण का वर्णन भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आवरण का अर्थ प्रकुपित अन्य दोषादि के द्वारा किंवा स्वयं वात के अन्य भेदों द्वारा वायुमात्र अथवा किसी विशिष्ट वायु की क्रिया का उनके मार्ग में अवरोध होने से मन्द हो जाना है। इन आवरणों में पित्त से प्राण के आवरण तथा कफ से प्राण के आवरण के वर्णन उदाहरण रूप में आवरण को समझने में सहायक होंगे। जैसे—इनके लक्षणों में कहा है कि आमाशय में वृद्धि को प्राप्त पित्त तथा कफ जब (आमाशय की श्लेष्मल कला को क्षुभित कर) वमनादि लक्षण उत्पन्न करते हैं तो उन्हें क्रमशः पित्तावृत प्राण अथवा कफावृत प्राण कहते हैं। लोक में भी इन्हे पित्त की तथा कफ की उल्टी या वमन कहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राण का जो कर्म आदान अर्थात् ग्रहण कर अन्ननलिका द्वारा आमाशयादि महास्रोत के अवयवों में ले जाना है उस कर्म की हानि पित्त तथा कफ से आवृत होने के कारण हो जाती है परिणामस्वरूप वमन द्वारा वृद्ध पित्त तथा कफ का निःसरण होता है।

पित्त तथा कफ से आवृत प्राणवायु के लक्षण—प्राणवायु के पित्त से आवृत होने पर मूर्च्छा, दाह, भ्रम, शूल, विदाह, शीत आहारादि की इच्छा, विदाह (अभ्ररस, अपक्व) अन्न की उल्टी—ये विकार होते हैं। इसे पित्तिक वमन भी कहते हैं। जब प्राणवायु कफावृत होता है तब दुर्बलता, सार (शरीर के सर्व व्यापारों में स्थिखलता), तन्द्रा, विवर्ण, बलगम का अधिक आना,

१ 'दिशाऽनया च विमजेत् सर्वमावरण भिषक्।

स्थानान्यवेक्ष्य वाताना वृद्धिं हानिं च कर्मणाम् ॥' (अ. इ. नि. १६)

अरुचि, वमन, छीक-उद्गार तथा नि ग्राम और उच्छ्वाम का अवरोध—ये विकार होते हैं। इसे प्लैमिक वमन भी कहते हैं।^१

यहाँ पित्त की वृद्धि के लक्षण पित्तावृत प्राण में तथा कफ वृद्धि के लक्षण कफावृत प्राण में स्पष्ट दृष्टिगोचर होने हैं।

(१) पित्तावृत वायु के लक्षण—वायुमात्र पित्त से आवृत होने पर दाह (जलन), सन्ताप (गर्मी), मूर्च्छा, पिपामा, शूल, भ्रम (चक्कर आना), तम (आँखों के सामने अंधकार), कटु, अम्ल, लवण तथा उष्ण पदार्थों में विदाह, शीतल द्रव्यों की रुचि—ये लक्षण होते हैं।^२

(२) कफावृत वायु के लक्षण—वायुमात्र जब कफ में आवृत होता है तब शरीर में शैत्य (ठंड लगना), शोथ, शरीर का भारी अनुभव होना, कटु, तिक्त, कपाय, उष्ण आदि पदार्थों के सेवन में स्वास्व्य नाम होना, लघन, श्रम, रूक्ष तथा ऊष्ण पदार्थों में रुचि होना—ये लक्षण होते हैं।^३

(३) रक्तावृत वायु के लक्षण—वायु जब रक्त में आवृत होता है तब शरीर में मुडयो से चुभने की व्यथा, स्पर्शद्वेष, प्रमुक्ति (न्यग्रं का अज्ञान), त्वचा तथा मांस के मध्य में दाह (जलन) वेदना तथा रक्तिमा से युक्त शोथ और मण्डल तथा विविध पित्तविकार उत्पन्न होते हैं।^४

१. (१) 'प्राणे पित्तावृते छर्दिदाहश्रैवोपजायने ।

दौर्बल्य मदन तन्ना वैवर्ण्यं च कफावृते ॥' (सु. नि. १-२४)

(११) 'मूर्च्छा दाहो भ्रम शूल विदाहः शीतकामिता ।

छर्दनं च विदग्धस्य प्राणे पित्तसमावृते ॥

धोवन क्षवथुद्गारनिःश्वसोच्छ्वाससग्रद ।

प्राणे कफावृते रूपाण्यरुचिश्छर्दिरेव च ॥' (च. चि. २८)

(१११) (अ ह नि. १६-४०-४६)

२ (१) 'लिंग पित्तावृते दाहस्तृष्णा शूल भ्रमस्तम । (च चि २८)

कट्वस्त्वल्लवणोष्णैश्च विदाहः शीतकामिता ॥' (अ. ह नि १५)

(११) 'दाहसन्तापमूर्च्छां स्युर्वायां पित्तममन्विते ॥' (सु नि. १-३२)

३. (१) 'शैत्यगौरवशूलानि कट्वाधुपशयोऽधिकम् । (च चि अ २८)

लघनायासरूक्षोष्णकामिता च कफावृते ॥' (अ ह नि १५)

(११) 'शैत्यशोफयुस्तयानि तस्मिन्नेव कफावृते ।' (सु नि १-३३)

४. (१) 'रक्तावृते सदाहार्त्तिस्त्वद्भासान्तरजो मृशम् ।

भवेद नराग श्वयशुर्जायन्ते मण्डलानि च ॥' (च चि २८ अ ह. नि १५)

(११) 'सूचिभिरिव निस्तोठः स्पर्शद्वेष प्रसृप्तना ।

शेषा पित्तविकाराः स्युर्मारुते शोणिनान्विते ॥' (सु नि १-३४)

१३ विदाही अन्नपान	२९ सौवीरक	४४ तिलान्न
१४ तिल	३० सुरा विकार	४५ आम्रानक
१५ तैल	३१ अम्लफल	४६ अम्लिका
१६ पिएयाक	३२ कट्वर	४७ पीतु
१७ कुलयी	३३ उण्या	४८ भल्लातक
१८ सर्पप	३४ शरद्वृक्ष	४९ लाङ्गली
१९ अतसी	३५ मध्याह्न	५० मरिच
२० हरितशाक	३६ अर्धरात्र	५१ आतप
२१ गोधामास	३७ अन्न की पच्यमाना- वस्था	५२ अग्नि
२२ मत्स्यमास	३८ क्षार	५३ रज
२३ आजमास	३९ शुक्त	५४ घूम
२४ आविकमास	४० शरडाकी	५५ ईर्ष्या
२५ दधि	४१ मूत्र	५६ धर्मीणै मेशुन
२६ तक्र	४२ धान्याम्ल	५७ पुद्रोघ
२७ कूर्चिका	४३ निष्पाव	५८ वर्षाकृत्
२८ मस्तु		५९ कृत् गारीव

पित्तवृद्धि में याकृत पित्त जो रक्त का मूल है उसकी वृद्धि का भी बोध होता है। यह मूलभूत पित्त यकृत में उत्पन्न होता है और यकृत के पित्ताशय (Gall bladder) नामक अवयव में संचित होता है। आमाशय, दोनो अन्न, अग्न्याशय तथा प्लीहा का दूषित रक्त वहन करने वाली प्रतिहारिणी मिरा (Portal veins) यकृत में प्रविष्ट होती है। सम्पूर्णा शरीर में संचार करते हुए रधिर में जो धातुपाकादिजन्य मूल संचित हुए होते हैं वे इस प्रकार यकृत में आते हैं। प्रतिहारिणी के नरमसूक्ष्म अन्तो में यकृत के रोनाओं में इन मूलों का निर्हरण होता है। पुनः इस निर्हत मूल का वहाँ विटन और सघटन होकर पित्त का निर्माण होता है। पचन काल में याकृती पित्तनलिका (Hepatic duct) द्वारा पित्त ग्रहणी में प्रविष्ट होता रहता है। अन्य काल में वह पित्त-कोपनलिका द्वारा (Cystic duct) पित्तकोप (Gall bladder) में एकत्र होता रहता है।

याकृत पित्त का स्वरूप—यह पित्त कुछ पीला, लाल, भूरा या दूरा द्रव्य होता है। इसकी गन्ध कस्तूरी तुल्य, रस तिक्तमधुर तथा प्रतिक्रिया क्षारीय होती है। इसमें पित्त के रंजक (Bile pigments) यूरिया, यूरिकएसिड आदि होते हैं। इनमें यूरिया अन्त में वृको द्वारा गुत्रमार्ग से वहिर्निष्कासित हो जाता है। इसका प्रधान कार्य अग्न्याशय-रस की सहायता करना है। विशेषरूप

से स्नेह के पचन कार्य में । यह कुछ अंश तक अन्त्रों में जीवाणुओं का नाश भी करता है । यह पक्ष अन्न के सम्यक् आचूषण में भी सहायक होता है । स्थूलान्त्रों में यह अपकर्षणी गति को बढ़ा देता है ।

कफ प्रकोप आदि के कारण पित्तवह स्रोतों के अवरोधक होने से पित्त पूर्णतया ग्रहणी में न जाकर वापस हो पुनः चूपा जाकर सर्वाङ्ग में पहुँचता है । यह विकार विशेष सीमा तक पहुँच जाय तो अर्खि त्वचा तथा मूत्र में विलक्षण पीतिमा या हारिद्रवर्णता दृष्टिगोचर होती है । इन विकार को 'शाम्वाश्रया कामला' (Obstructive-jaundice) कहते हैं ।^१ पित्त के अन्त्रों में न जाने के कारण स्नेह द्रव्यों का पाचन तथा आचूषण सम्यक् न होने से वे अपक्व ही मलद्वार से निकल जाते हैं । उक्त अवरोधवशात् मल में पित्त का अभाव होने से मल का वर्ण श्वेत तथा तिलपिष्टनिभ होता है । इस पित्त का शरीर में प्रमाण अधिक हो जाने से नेत्र आदि में पीतता दिखाई देने लगती है । इस प्रकार यह वृद्धपित्त रक्तवाहिनियों द्वारा जब मुख की लालाग्रन्थियों तथा कफग्रन्थियों में तथा स्वेदग्रन्थियों में पहुँचता है तो लालारस, कफ तथा स्वेद के साथ पित्त निःसृत होने लगता है । इत्यादि ।

श्लेष्म के क्षय तथा वृद्धि के लक्षण—आरोग्य के लिए वात तथा पित्त के समान ही कफ (श्लेष्म) का साम्य भी आवश्यक है अतः समता को अदुर्गण रखने के लिए इसके क्षय तथा वृद्धि का (वैषम्य) ज्ञान भी आवश्यक है ।

कफक्षय के लक्षण—कफ के क्षीण होने पर शरीर में रुक्षता, अन्तर्दाह, आमाशय तथा इतर फुफ्फुस, हृदय, सन्धि आदि श्लेष्माशयों में विक्षेपतया शिर में शून्यता, सन्धियों में शिथिलता, तृष्णा, दुर्बलता, निद्रानाश एव अपने प्राकृत कर्मों का हास ये लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं । इनके अतिरिक्त भ्रम, उद्वेष्टन, अङ्गमर्द, परिशोप, तोद, दाह, द्रव, स्फोटन, वेपन, घृमायन तथा हृद्द्रव—ये लक्षण भी होते हैं ।^२

१ 'तिलपिष्टनिभ यस्तु वर्चं सृजति कामलो ।

श्लेष्मणा रुद्धमार्गं तत् पित्तं कफहरं जयित् ॥

... ..

कफसन्मूर्च्छितो वायुः स्थानात् पित्तं क्षिपेद्बली ।

हारिद्रनेत्रमूत्रत्वक् श्वेतवर्चान्निदा नरः ॥ (च० चि० १६)

२ (i) श्लेष्मक्षये रुक्षताऽन्तर्दाह आमाशयेनरदलेमाशयशून्यता सन्धिऽशिथिल्य तृष्णा दीर्घल्यं प्रजागरं च । (सु० सू० १७)

(ii) 'भ्रमोद्वेष्टनानिद्राऽङ्गमर्दपरिशोप (श्लोप) तोदद्रवदाहस्फोटनवेपनघृमानन-सन्धिऽशिथिल्यहृद्द्रवद्रवश्लेष्माशयशून्यतादिभिः श्लेष्मा ॥' (भ० म० सू० १०)

नोट—किन्ती-किसी टीकाकार ने आमाशयेतर श्लेष्माशय शून्यता का अर्थ आमाशय ने भिन्न (अन्य) श्लेष्माशयो की शून्यता ऐसा अर्थ किया है । आमाशय का ऊर्ध्वभाग श्लेष्मा का स्थान है अतः आमाशय के ऊर्ध्वभाग में भी शून्यता सम्भव है ।

श्लेष्मा के प्रकृत कर्मों की हानि ने स्नेह का ह्रास, बन्धह्रास, अस्थिरत्व, पुंस्त्व गच्छि वा ह्रास, दौर्बल्य अक्षमा, अवैर्यं, लोभ, अहृदना-शैथिल्य, अनुपचय, कार्श्यं, अनुत्साह, आलस्य, अज्ञान, निर्वुद्धि, मोह, सन्धि-सश्लेष में न्यूनता, अरोपण, अपूरण तथा अविनर्ग—इन लक्षणों का ग्रहण होता है ।^१

प्राकृत श्लेष्मा को 'बल' तथा 'ओज' भी कहा गया है । अतः श्लेष्मा के क्षय होने पर बल तथा ओज का क्षय भी सम्भव है । 'बल' को रोगनिग्रह का भी कारण माना गया है अतः श्लेष्मा के क्षीण होने पर शरीर की रोग-निग्रह शक्ति अर्थात् 'क्षमता' भी क्षीण हो जाती है ।^२

श्लेष्मवृद्धि के लक्षण—श्लेष्म की वृद्धि होने पर त्वचा, मल, मूत्र आदि की शुक्रता, शैत्य, स्थैर्य (अङ्गों का जकड़ना), गौरव, अवसाद (शरीर और मन का थिथिल हो जाना), तन्द्रा, निद्रा, सन्धियों तथा अस्थियों का विश्लेष, स्थौल्य, आलस्य, स्रोत पिधान, मूर्च्छा, श्वास, कास, प्रसेक, हृस्वास, अग्निसाद—ये लक्षणा होते हैं ।^३

इनके अतिरिक्त श्लेष्मा के नानात्मज विकार तथा श्लेष्मप्रकोपजन्य रोग भी श्लेष्म-वृद्धि के ही द्योतक हैं ।

श्लेष्मा के नानात्मज विकार—तृप्ति, तन्द्रा, अनद्राधिक्य, स्तैमित्य (शरीर का आर्द्रवस्त्र में आच्छादित अनुभव होना), गुरुगात्रता, आलस्य,

१ (1) 'स्नेहो बन्ध स्थिरत्व च गौरव वृषता बलम् ।

क्षमा धृतिरलोमश्च कफकर्माविकारजम् ॥' (च० सू० १८)

(11) " 'दाढ्यं शैथिल्यमुपचय कार्श्यमुत्साहमालस्य वृषता क्षीबता शानमशान बुद्धि मोहमेवादीनि चापराणि द्वन्द्वानीति ।' (च० सू० १७)

(iii) 'सन्धि-श्लेषण स्नेहन-रोपण-पूरण-बलस्थैर्यकृत् श्लेष्मा 'पञ्चधा प्रविभक्त उदक-कर्मणाऽनुग्रहं करोति ।' (सु० सू० १५) । अविनर्ग (सु० सू० २१)

२ (i) 'प्राकृतस्तु बलं श्लेष्मा, स चैवोज स्मृत काये ।' (च० सू० १७)

(ii) बलं ह्यल निग्रहाय दोषान् ।' (च० चि० ३)

३ (1) श्लेष्मवृद्धौ शैथिल्य शैत्य स्थैर्यं गौरवमवसादस्तन्द्रा निद्रा सन्धिबिद्वेषश्च ।' (सु० सू० १५)

(11) 'शैत्य-शैत्य-स्थौल्य-आलस्य-गौरव-अवसाद-स्रोत पिधान-मूर्च्छा-तन्द्रा-निद्रा-श्वस-कास-प्रसेक-हृदनाग्निमाद-सन्धिविश्लेषादिभिः श्लेष्मा (वृद्ध. पीडयति) ।

(अ० स० सू० १९)

मुखमाधुर्यं, मुखस्त्राव, श्लेष्मोद्विरण, मलाधिक्य, वलासक, अपक्ति, हृदयोपलेप, कण्ठोपलेप, धमनीप्रतिचय, गलगण्ड, अतिस्थौल्य, शीताग्निता, उदरद, श्वेताव-
भासता, श्वेतमूत्रता, श्वेतनेत्रता, श्वेतवर्चस्त्व इत्यादि ।^१

श्लेष्मप्रकोपजन्य विकार—श्वैत्य, शैत्य, कराह, रथैर्य, उत्सेव, गौरव, स्नेह, सुप्ति, क्लेद, उपदेह, वन्ध, माधुर्यं, चिरकारित्व, तृप्ति, तन्द्रा, स्तैमित्य, स्तैमित्य, काठिन्य, मलाधिक्य, अपक्ति, प्रसेक, शोथ निद्राऽऽधिक्य, लवणरसत्व, मधुररसता, आलस्य आदि ।^२

श्लेष्मवृद्धि तथा प्रकोपजन्य उपर्युक्त विकार केवल निदर्शन मात्र हैं । ये असस्य श्लेष्मविकारो मे से आविष्कृततम विकार हैं जिनका उदाहरणस्वरूप निर्देश किया गया है । शार्ङ्गधर ने मुखप्रलेप, श्वेतावलोकन, उपग्रेच्छा, तिक्त-
कामिता, शुकवाहुल्य, बहुमूत्रता, मन्दबुद्धित्व, घर्षरवाक्यत्व और अचैतन्य तथा काश्यप ने आमलक्षण भी श्लेष्मा की वृद्धि से कहा है ।

श्लेष्मप्रकोपक कारण—

१ दिवास्वप्न	१२ हायनक	२३ कृशरा
२ अव्यायाम	१३ यवक	२४ पायस
३ आलस्य	१४ नैषध	२५ इक्षुविकार
४ मधुरद्रव्य	१५ इत्कट	२६ आनुपमाम
५ अम्लद्रव्य	१६ माष	२७ औदकमास
६ लवणरस	१७ महामाष	२८ वसा
७ शीत	१८ गोघूम	२९ विष
८ स्निग्ध द्रव्य	१९ तिलविकृतियाँ	३० मृणाल
९ गुरु द्रव्य	२० पिष्ट	३१ कसेरक
१० पिच्छिल द्रव्य	२१ दधि	३२ मधुरफल
११ अभिष्यन्दि द्रव्य	२२ दुग्ध	३३ वल्लीफल

१ 'श्लेष्मविकाराश्च—.....तृप्तिश्च, तन्द्रा च, निद्राधिक्य च, स्तैमित्य च, गुल्मानता च, आलस्य च, मुखमाधुर्यं च, मुखस्त्रावश्च, श्लेष्मोद्विरण च, मलस्त्राधिक्य च, कण्ठो-
पलेपश्च, वलासकश्च, हृदयोपलेपश्च, धमनीप्रतिचयश्च, गलगण्डश्च, अतिस्थौल्य च, शीताग्निता च, उदरदश्च, श्वेतावभासता च, श्वेतमूत्रनेत्रवर्चस्त्व च, इति विंशति-
श्लेष्मविकाराः श्लेष्मविकाराणामपरिसंख्येयानांमाविष्कृततमा व्याख्याना भवन्ति ।'

(च० सू० २०)

२. (i) 'श्वैत्यशैत्यकराहस्यैर्यगौरवस्नेहस्तम्भसुप्तिक्लेदोपदेहवन्धमाधुर्यचिरकारित्वानि
श्लेष्मण कर्माणि ।'

सू (च० ० २०)

(ii) माधवनिदान-मधुकोपव्याख्याया सुदान्तसेन ।

३४ नमशन	४५ पीयूष	५७ कायवाङ्मनोव्या-
३५ अघ्यशन	४६ इक्षुरज	पारानारम्भ
३६ नवाश्र	४७ कदलीफल	५८ अनुपधानशयन
३७ पृथुक	४८ खर्जूर	५९ अवश्याय
३८ स्थूलमध्य (लड्डुक आदि)	४९ भव्य	६० हर्ष
३९ शष्कुली	५० नारिकेल	६१ छर्दिविघात
४० आमदीर	५१ निशाम्बुपान	६२ विरेचनाद्ययोग
४१ किलाट	५२ अत्यम्बुपान	६३ आस्यासुख
४२ मोरट	५३ अतिसन्तर्पण	६४ स्वप्नसुख
४३ कूचिका	५४ भुक्तमात्रकाल	६५ अजीर्ण
४४ तक्रपिण्डक	५५ दिवास्वाप	६६ मन्दाग्नि ^१
	५६ कालातिस्वप्न	

दोषों की वृद्धि के सामान्य नियम—स्वयोनिवर्द्धन द्रव्यों के उपयोग से दोषों की वृद्धि होती है। समानयोनि द्रव्यों में उन-उन द्रव्यों के आत्मबीज मियत होते हैं जो उनके वर्द्धन का कारण होता है। जो मनुष्य जिस प्रकृति का होता है उसके दोष स्वल्प समान कारणों से भी वृद्ध हो जाते हैं। जैसे वात-प्रकृति मनुष्य के शरीर में वातवृद्धि स्वल्प रूक्षादि सेवा से ही हो जाती है। इसी प्रकार पित्तप्रकृति पुरुष के स्वल्प पित्तल द्रव्यों से तथा कफप्रकृति पुरुषों के शरीर में स्वल्प श्लेष्मल द्रव्यों से ही पित्त तथा कफ की वृद्धि हो जाती है।^२

ये दोष जब वृद्धि को प्राप्त होते हैं तब अपने से विपरीत गुणवाले द्रव्यों में रुचि उत्पन्न करने हैं तथा जब क्षीण होते हैं तब समान गुणवाले द्रव्यों में रुचि उत्पन्न होती है।^३

१. सु० सू० २५, अ० स० नि० १, अ० ह० नि० १। शार्ङ्गधर प्र० २

२ (१) 'वृद्धि पुनरेषा स्वयोनिवर्धनात्पुसवेनाद् भवति।' (सु० सू० १५)

(११) 'त्व त्व वृद्धयै क्षयाय च । प्रत्यात्मबीजनियतं भृशमाशु प्रजायते।' (अ० स० सू० १९)

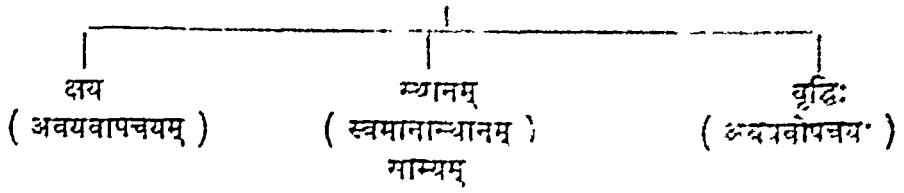
(१११) सर्वं द्रव्यं बाह्याभ्यन्तरेण तुल्यं सत् भृशमाशु च वृद्धयै जायते कुत इत्याह-
प्रत्यात्मबीजनियतं प्रतिस्वरूपं नियतकारणत्वात् । तथा हि मासमेव यथा
मासकारणं न तथान्यत् ।' (इन्दु)

(११२) 'दोषप्रकृतिवैशेष्यं नियतवृद्धिलक्षणम् ।' (च० सू० १८)

३ 'कुर्वन् हि रुचिं दोषा विपरीतममानयो । वृद्धाः क्षीणाश्च भूयिष्ठम् ।'

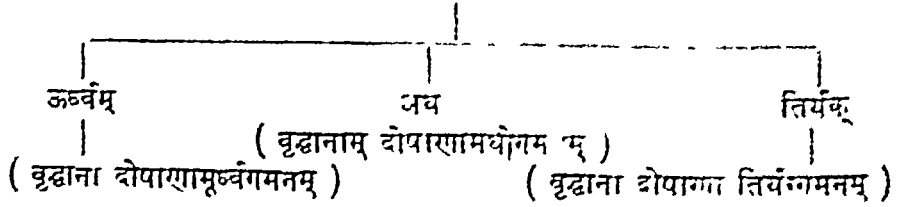
दोषों की त्रिविधगणियों का प्रकार—

प्रथमप्रकार—

त्रिविधा गति^१

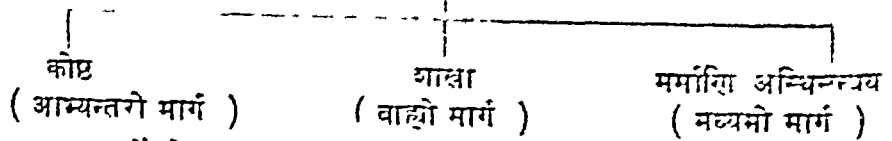
द्वितीयप्रकार—

त्रिविधा गति.

तृतीयप्रकार—

त्रिविधा गति

धातुओं के क्षय तथा वृद्धि—द्वेष, काल, आहार, औषध तथा विहार जिस धातु के समान गुणवाले हो उनके भेदन में उस धातु की वृद्धि होती है। दोष तथा मल भी प्रकृत अवस्था में दैह्य का धारण करने हैं अतः यह नियम उनमें भी लागू होता है। इसी प्रकार जो देश, काल, आहार, औषध तथा विहार जिस धातु (दोष तथा मल) के विपरीत गुणवाले हो उनके भेदन में उन धातु (दोष या मल) का क्षय होता है।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि जो कारण समान गुणवाना होने से एक द्रव्य की वृद्धि करता है वह विपरीत गुणवाले अन्य द्रव्य को क्षीण भी करता है। एवं जो कारण विपरीतगुणयुक्त होने में एक द्रव्य (दोष, धातु तथा मल) को क्षीण करता है वह अपने समान गुण वाले द्रव्य को वृद्धि करता है। जैसे—दुग्ध समान गुणवाला होने से कफ तथा शुक्र की वृद्धि करता है परन्तु विपरीत गुणवाले वातादि को क्षीण करता है।^२

१. च० सू० अ० १७, च० सू० अ० ११ ।

२ (i) जायन्ते हेतुवैषम्याद् विपरीतं देहधानवः ।

हेतुसाम्यात् समाः ... .. ॥ (च० सू० १६)

(ii) 'सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धिकारणम् ।

सासहेतुविशेषश्च प्रवृत्तिर्भवस्य तु ॥' (च० सू० १)

उसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई दोष, धातु या मल क्षीण हो तो उस दोष, धातु तथा मल के समान गुणवाले देश, काल, आहार, औषध तथा विहार के उपयोग से उसकी क्रमशः वृद्धि करके समावस्था में लाना ही चिकित्सा का प्रयोजन है। इसी प्रकार वृद्ध दोष, धातु तथा मल को उसके विपरीत गुणवाले देश, काल, आहार, औषध तथा विहार के उपयोग से उस दोष को क्रमशः क्षीणकर साम्यावस्था में लाना चाहिए।

विषम हेतुओं के त्याग तथा सम हेतुओं के भोजन से दोषों तथा धातुओं की विषमता का अनुबन्ध नहीं होता अर्थात् दोष तथा धातुयुक्त विषमता को प्राप्त नहीं होता। शरीर धातुओं की समता बनी रहती है।^१

धातुक्षय के कारण—अम्ल, लवण, कट्ट, तिक्त, कपाय रसों वाले द्रव्यों के अतिसेवन, स्थापानपान, विशेषकर कृशपुरुषों का स्थापानपान, तीक्ष्ण द्रव्यों का भोजन, अल्पभोजन, प्रमिताशन, एकरसाम्यान, तीक्ष्णाम्नि, अन्नशन, असात्म्य-भोजन, अतीतकाल भोजन, गवेवुकात्र, श्यामा त्रिवृत् का उपयोग, गरविष, अन्वध्वगमन, अतिव्यायाग, वातातिभेदा, आतपादिसेवा, रात्रिजागरण, अति-मैथुन, शोक, चिन्ता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, उन्कण्ठा, मद, उद्वेग, विरेचनातियोग, जरा, कफातिवर्त्तन, शोणित्वातिवर्त्तन, गुक्तातिवर्त्तन तथा मलातिवर्त्तन, कास, टर श्लेष्म, ज्वर, प्रलेपकज्वर, पारङ्कुरोग, प्रमेह, रक्तपित्त, यक्ष्मा, जीर्णातिसार, घट्णी प्रभृति रोगों के कारण रस-रक्तादि धातुओं का क्षय होता है। कालान्तर-प्राणहर मर्मोपघात से भी धातुओं का क्षय होता है।^२

रसक्षय के लक्षण—रस धातु के क्षीण होने पर ग्लानि, तृषा (थोड़ा श्रम में भी), हृदयस्पन्दन, हृद्द्रव, हृत्कम्प, हृद्वट्टन, शब्दासहिष्णुता (ऊँचे शब्दों के सुनने से हृदय का घडकन हो जाना), हृदय में पीडा, हृत्तमन, मुख-

(iii) 'शरीरधानवः पुनर्द्विविधा सग्रहेण-मलभूता प्रसादभूताश्च ॥' (च शा ६)

(iv) 'समानगुणाम्यासौ हि धातूना वृद्धिकारणम् ।' (च० सू० १२)

(v) 'प्रकोपणविपर्ययो हि धातूना प्रशमकारणम् ।' (च० सू० १३)

(vi) 'धातवः पुन शारीरा. समानगुणै. समानगुणभूयिष्ठैर्वाऽप्याहारविकारैरभ्य-
स्यमानैर्वृद्धिं प्राप्नुवन्ति, हास तु विपरीतगुणैर्विपरीतगुणभूयिष्ठैर्वाप्यभ्यस्य-
मानैः ।' (च० शा० ६)

१. 'त्यागादविषमहेतूना समाना चोपसेवनात् ।

विषमा नानुबन्धन्ति जायन्ते धातवः समा. ॥ (च० सू० १५)

२. चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट कृत अष्टाङ्गहृदय और अष्टाङ्गसम्प्रदाय से संगृहीत ।

शोष या हृदय का शुष्क अनुभव होना, भ्रम, हृदय का शून्य सा अनुभव होना, शरीर में रक्तता प्रभृति लक्षण होते हैं ।^१

इनके अतिरिक्त रस के प्रकृत कर्मों यथा—तर्पण, वर्द्धन, धारण, यापन, स्नेहन, जीवन, तुष्टि, प्रीणन, रक्तपुष्टि आदि कर्मों का ह्रास हो जाता है और मनुष्य कृश हो जाता है । रस धातु के क्षीण होने से इतर धातुओं का भी अपचय होने लगता है ।^२

रक्तक्षय के लक्षण—रक्त के क्षीण होने पर रक्ताल्पता होने से शरीर में रौक्ष्य, त्वक्पारुष्य, त्वक्स्फोटन, त्वड्म्लानता, सिराशैथिल्य तथा रोगी अम्लरस तथा शीतलद्रव्यों की अभिलाषा करता है । रक्त के अधिक निकल जाने पर अर्थात् (साव आदि द्वारा रक्त की कमी हो जाने पर) अन्य धातुओं की भी क्षीणता हो जाती है तथा रोगी का वर्ण पारङ्गु हो जाता है । इनके अतिरिक्त अधिमान्द्य तथा वातप्रकोप, शिरोऽभिताप, शिरकम्प, भ्रम, तिमिर-प्रादुर्भाव, अधिमन्थ, आन्ध्य, वाधिर्यं, तृप्णा, हनुभ्रश, मलस्तभ, हिक्का, श्वास, कास, पारङ्गुरोग, एकाङ्गविकार, पक्षाघात, आक्षेपक, अपतानक, दाह, संज्ञानाश, मूर्च्छा, तमोदर्शन, तन्द्रा, दीर्घत्य, प्रलाप तथा अन्य वातविकार उत्पन्न होते हैं । अत्यधिक रक्त की न्यूनता रोगी को मृत्यु प्रदान कर देती है ।^३

१ (१) वृद्धे सहते शब्द नोर्द्धवन्ति शूल्यते ।

हृदय ताम्यति स्वल्पचेष्टस्यापि रक्तक्षये ॥ (च० सू० १७)

(ii) 'रक्तक्षये हृत्पीडाकल्पशून्यतास्तृष्णा च ।' (सु० सू० १५)

(iii) 'रसे(क्षीणे)रौक्ष्य भ्रम' शोषोग्लानि शब्दासहिष्णुता ।' (अ० ह० सू० ११)
द्रवति इति हृद्य धुग् धुगिति करोति (Tachy cardia) (चक्र)

२ (१) स (रस.) × × × कृत्स्न शरीरमहरहस्तर्पयति वर्धयति धारयति
जाययति यापयति इति चादृष्टहेतुकेन कर्मणा ।' × × स रज्जु × ×
स्नेहनजीवननर्पणधारणादिभिर्विशेषैः सौम्य इति ।' (सु० सू० १५)

(ii) रसस्तुष्टिं प्रीणन रक्तपुष्टिं च करोति । (सु० सू० १५)

(iii) रमनिमित्तमेव हि श्यौल्य कार्श्यं च ।' (सु० सू० १५)

३ (i) 'शोणितक्षये त्वक्पारुष्यमम्लशीतप्रार्थना सिराशैथिल्यञ्च । (सु० सू० १५)

(ii) 'प्रस्था स्फुटिता म्लाना त्वग्रूक्षा रक्तसक्षये ।' (च० सू० १७)

(i i) 'रक्तेऽम्लत्रिभिरप्रीतित्रिराशैथिल्यरूक्षताः ।' (अ० ह० सू० ११)

(१४) गतुक्षये वृत्ते रक्ते मन्ड सजायतेऽनल ।

पवनश्च पर कोप याति * * * * * ॥' (सु० सू० १४)

(४) नदतिप्रवृत्त शिरोऽभितापमान्द्यमधिमन्थतिमिरप्रादुर्भावं धातुक्षयमाक्षेपकं
पक्षाघातमेकाङ्गविकार तृष्णा दाहौ हिक्का कास श्वास पाण्डुरोग मरण
चापादयति ।' (सु० सू० अ० १४)

इन लक्षणों तथा विकारों के अतिरिक्त रोगी का वरुण म्लान हो जाता है। मासादि धानुओं का पोषण नहीं होता तथा रक्त की अधिक न्यूनतावश स्पर्शज्ञान भी समशय हो जाता है। रक्त के प्राकृतकर्मों का ह्रास होता है।^१

रक्त की 'प्राण' सत्ता भी है क्योंकि रक्त अर्थात् विशुद्ध रक्त मनुष्य को वल-चरण तथा सुख एव आयु को प्रदान करने वाला है। शरीर की स्थिति रक्त से ही है अतः रक्त के क्षीण होने पर प्राण का भी ह्रास हो जाता है। प्राण रक्त का अनुसारी है या यों कह सकते हैं कि रक्त ही प्राण है।

'धानूना जयवृद्धो शोणितनिमित्ते' सुश्रुत का यह कथन आधुनिक क्रिया शरीर द्वारा भी यथार्थ प्रमाणित होता है। आधुनिक क्रिया शरीर के अनुसार रक्त द्वारा जहाँ धानुओं को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्नेह, खनिज, लवण तथा जल आदि पोषक तथा तापोन्पादक द्रव्यों की प्राप्ति होती है वहाँ शरीरस्थिति के लिए अनिवार्य जीवनीय तत्त्व भी रुधिर द्वारा ही मिलता है। रुधिर ही अन्य शरीरावयवों के सह्य विविध अन्तर्ग्रन्थियों को उन मूलद्रव्यों को पहुँचाता है जिनसे वे विविध स्रावों की रचना करती हैं। पुनः रुधिर ही उत्पन्न हुए इन स्रावों को नमन्त शरीर में प्रमृत कर देता है जहाँ वे अपनी-अपनी प्रतिनियत क्रिया करने हैं। लालाग्रन्थि, अग्न्याशय प्रभृति वहिःस्रावी ग्रन्थियाँ भी रुधिर द्वारा ही अपेक्षित द्रव्य की प्राप्ति होने पर अपने स्राव का निर्माण करती हैं। पाचक अङ्गों की यथास्थिति क्रिया के लिए रुधिर अनिवार्य है। यही कारण है कि सम्पूर्ण रुधिर का ३ भाग कोष्ठ में रहता है। याकृत पित्त का निर्माण तो नासात् रुधिर से ही होता है तथा उसके कार्य भी रुधिर के ही अधीन रहते हैं। रुधिर ही अपने रक्तकर्मों द्वारा धानुओं को ओषजन पहुँचाता है जो प्रत्येक धानु के अपने-अपने कर्मनम्पादन के लिए तथा शरीर की नियत उष्मा के लिए आवश्यक है। रुधिर ही धानुपाक-जन्यमलो-विशेषकर अङ्गाराम्न तथा यूरिया का, विनर्गा-अवयवों द्वारा शरीर से बाहर निष्कासन करवाता है। रुधिर ही

(१) 'तस्यातिप्रवृत्तो दीर्घव्यं भ्रमो मूच्छा तमस्तथा ।

दाहः प्रलाप पाण्डुत्व तन्द्रा रोगाश्च वानजा ॥' (सु० शा० २)

१ प्राकृत कर्म—(१) रक्तं वर्णप्रमात् मानुषुष्टि जीवयति च । तेषा (धानूना) क्षयवृद्धौ शोणितनिमित्ते ।' (सु० सू० १४, सु० सू० १५)

(११) 'तद्विशुद्ध हि रुधिर वलवर्णसुरासुपा । युनक्ति प्राणित प्राण शोणित ह्यनु-वर्तते ।' (च० सू० २४)

लोहितप्रभव शुद्ध तनोस्तेनैव च स्थितिः । (अ० ह० सू० २८)

(१११) 'देहस्य रुधिर मूल रुधिरैर्णैव धार्यते ।

तस्मात्क्षणेन सरव्य रक्त जीव इति स्थितिः ॥' (सु० सू० १४)

अस्थिक्षय के लक्षण—अस्थिघातु के क्षय होने पर अस्थियों में पीडा (शूल-तोद), अस्थि-सन्धियों का क्षिणिल होना, अस्थिघातु के मल-केण, श्मश्रु, दन्त, नख, तथा लोम का भङ्गुर होना तथा गिरना (पतन), गात्ररौक्ष्य, तथा गात्रपारुष्य और श्रम ये लक्षण होते हैं । इनके अतिरिक्त इनके प्रकृतकर्मों का यथा—देहधारण, मज्जा की पुष्टि आदि का ह्रास हो जाता है ।^१

सम्पूर्ण शरीर का कङ्काल अस्थियों का ही पञ्जर है अतः अस्थि वस्तुतः में शरीर का धारण करता है । इसके क्षय होने पर इन अस्थियों का क्षीण होना तथा धारणा-शक्ति का न्यून होना स्वाभाविक है ।

मज्जाक्षय के लक्षण—मज्जाघातु के क्षीण होने पर भ्रम, तम, तिमिर-दर्शन, शुक्राल्पता, अस्थियों का शीर्ण होना तथा दुर्बल होना, अस्थियों का लघु (हलका) हो जाना, अस्थियों में छिद्र हो जाना, अस्थियों का शून्य हो जाना, अस्थियों में सुई चुभने सी पीडा होना, अन्य अस्थि के वातविकार एवं पर्वभेद—ये लक्षण होते हैं ।^२

इनके अतिरिक्त मज्जा के प्रकृतकर्म अर्थात् स्नेहन, वल, शुक्रपुष्टि तथा अस्थियों का पूरण इन कर्मों का ह्रास हो जाता है ।^३

शुक्रक्षय के कारण—चिन्ता, शोक, क्रोध, भय, ईर्ष्या, उत्कण्ठा तथा मद वा अनियोग, क्रुश तथा दुर्बल पुरुष का उपवास करना अथवा अल्पाहार करना, रुक्ष अन्नपान का सेवन, अहितान्न का सेवन, अहित ओषध का सेवन, शरीर तथा मानस श्रम, वृद्धावस्था तथा स्त्री-सभोग का अतियोग—ये मद शुक्रक्षय के कारण हैं ।^४

शुक्रक्षय के लक्षण—शुक्रघातु के क्षीण होने पर मेढू तथा मुक्क में वेदना, मैथुन करने में असामर्थ्य तथा क्लैव्य, मैथुन करने पर शुक्र का विसर्जन न होना, यदि हो तो अधिक काल में होना अथवा शुक्र के साथ अल्पप्रमाणा में रक्त का

१ (i) 'अस्थिक्षयेऽस्थिनोदो दन्तनखमङ्गो रौक्ष्यञ्च' (सु० सू० १५)

(ii) 'केशलोमनखदंशु द्विजप्रपतन श्रम ।

श्लेष्मस्थिक्षये लिङ्ग सन्धिशैथिल्यमेव च ॥' (च० सू० १७)

(iii) 'अस्थ्यस्थितोद सदन दन्तकेशनखादिपु' (अ० ह० सू० ११)

२ (i) 'मज्जाक्षयेऽल्पशुक्रता पर्वभेदोऽस्थिनिस्तोदोऽस्थिशून्यता च ।' (सु० सू० १५)

(ii) 'शीर्णत इव चास्थीनि दुर्बलानि लघूनि च ।

प्रगत वातरोगीणि क्षीणे मज्जनि देहिनाम् ॥' (च० सू० १७)

(iii) 'अस्थ्ना मज्जनि सौषिर्यं भ्रमस्तिमिरदर्शनम् ।' (अ० ह० सू० ११)

३. सु० सू० १५;

४. च० वि० अ० ३०, च० वि० २; च० नि० ६;

आना, मेढू में घूपन के सहस्र दाह मालूम होना, मुखशोष, तिमिरदर्शन, शरीर का पाराडुवर्ण हो जाना, गात्रसाद तथा दौर्धल्य—ये लक्षण होते हैं ।^१ इनके अतिरिक्त शुक्र के प्रकृत कर्म का जैसे—धैर्य, च्यवन प्रीति, देहवन, हर्ष, वीजत्व—इनका हास हो जाता है ।^१

शुक्र में दो पदार्थों (शरीर द्रव्यों) का ग्रहण होता है । प्रथम शुक्र धातु जो सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है और जिसकी स्थिति शरीर में धैर्य, शैत्य आदि उत्पन्न करती है । दूसरा शुक्रधातु वह है जो वृषण ग्रन्थियों में अन्य अन्त-स्त्रावी ग्रन्थियों के स्राव की सहायता से निर्मित होता है तथा जो गर्भाधान में समर्थ होता है और मुरतःसग में मूत्रेन्द्रिय द्वार से क्षरित होता है । इसके क्षय होने पर मैथुन में अशक्ति, शुक्राविसर्ग तथा क्लैब्य आदि लक्षण होते हैं ।

ओजःक्षय के कारण—आघात, वातुक्षय, क्रोध, शोक, चिन्ता, ध्रम तथा अनशन से ओज का क्षय होता है ।^२

ओजःक्षय के लक्षण—ओज की क्षीणता को तीन अवस्थाओं में विभक्त कर वर्णन किया गया है । जैसे—ओज के विस्रस होने पर सन्निविश्लेष, गात्रसाद, दोषच्यवन, क्रियासन्निरोध, ओज के व्यापन्न होने पर स्तब्धगात्रता, गुरुगात्रता, वातजशोथ, वर्णभेद, ग्लानि, तन्द्रा तथा निद्रा, और क्षय होने पर—मूर्च्छा, मासक्षय, मोह, प्रलाप तथा मरण—ये लक्षण तथा विकार होते हैं । इनके अतिरिक्त ओज क्षय में भय, दौर्धल्य, अभीक्षण ध्यान, इन्द्रियों की व्यथा,

१ (१) 'दौर्धल्य मुखशोषश्च पाण्डुत्व नदनं ध्रमः ।

कुच्य शुक्राविसर्गश्च क्षीणशुक्रस्य लक्षणम् ॥

(ii) 'शुक्रक्षये मेढूघूपणवेदनाऽशक्तिर्मेथुने चिराद्वा प्रसेक प्रमेके चालपरक्त-शुक्र-दर्शनम् ।' (सु० सू० १५)

(iii) 'शुक्र चिरान् प्रसिच्येत शुक्र शोणितमेव वा ।

तोदोऽज्यर्थे घूपणयोर्मेढू धूमायतोव च ॥ (अ० ह० सू० ११)

२ (१) अभिघातात्क्षयात् कोपात् शोकाद् ध्यानाच्छ्रमात् क्षुध ।

ओजः सक्षोयन्ते ह्येभ्यो धातुग्रहणानि सूतम् ॥' (सु० सू० १५)

(ii) 'तत्र (ओजस) विस्रसो व्यापत् क्षय इति (त्रयो दोषा) लिङ्गानि भवन्ति । मन्थिविशेषो गात्राणां सदन दोषच्यवन क्रियासन्निरोधश्च विस्रसे, स्तब्धगुरुगात्रता वातशोथो वर्णभेदो ग्लानिस्तन्द्रा निद्रा च व्यापन्ने, मूर्च्छा मासक्षयो मोह, प्रलापो मरणमिति च क्षये ।' (सु० सू० १५)

(iii) 'विभेति दुर्बलोऽभीक्षण ध्यायति व्यथितेन्द्रियः ।

दुर्दद्यायो दुर्मना रुश्रः क्षामश्चैवौजसः क्षये ॥' (च० सू० १७)

दुग्धायत्व, दुर्मनस्त्व, गात्ररौक्ष्य, क्षामत्व, गात्रविश्लेष, श्रम तथा अज्ञान ये लक्षण होते हैं ।

ओज के प्राकृत कर्मों का भी ह्रास ओज क्षय में हो जाता है ।

रसवृद्धि के लक्षण—रस जब अपने प्रमाण से शरीर में अधिक (वृद्ध) हो जाता है तो उसके लक्षण श्लेष्मवृद्धि के समान ही होते हैं । जैसे—अग्निमान्द्य, उत्क्लेद, प्रसेक, वमन, आलस्य, गौरव, अवयवों की श्वेतता, शैत्य, अवयवों का शिथिल हो जाना, श्वास, कास, तथा अतिनिद्रा ये लक्षण होते हैं ।^१

यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रायः सभी धातुओं की वृद्धि सन्तर्पणजन्य ही होती है । सन्तर्पण में श्लेष्मा की भी वृद्धि होती है । अतः सभी धातुओं की वृद्धि भी श्लेष्मानुगत हो जाती है । और इसके विपरीत अर्थात् अपनर्पण से धातुओं का क्षय होता है परन्तु वायु की वृद्धि होती है । अतः क्षय वायु के अनुगत होता है ।^२

पहले कहा जा चुका है कि शरीर का स्थूल तथा कृश होना रसनिमित्तक ही है अर्थात् रसादि वृद्धि से शरीर अतिस्थूल तथा क्षय से कृश होता है । अतः रस-वृद्धि में वे सभी लक्षण सम्भव हैं जो स्थौल्य रोग में होते हैं जैसे—सतत रोगी रहना, भेद के अतिरिक्त अन्य धातुओं का पोषण न होना, भेद का शरीर में अधिक संचय होना, स्फिक, उदर तथा स्तन का चलते समय चलना (हिलना) शीघ्र जरा का आगमन, कार्या में अशक्ति तथा अल्पप्राण होना इत्यादि ।

रक्तवृद्धि के लक्षण—शरीर में जब रक्तधातु की वृद्धि होती है तब रक्तवाहिनियों की पूर्णता तथा नेत्र और त्वचा में रक्तिमा—ये लक्षण होते हैं ।^३ अन्य धातुओं के समान रक्त की वृद्धि के भी दो भेद हैं । चय और प्रकोप । दूषित धातुओं की अपने प्रकृति-नियत स्थान पर वृद्धि चय कहलाता है । उन्हीं की स्थानान्तर गमन से अन्वित वृद्धि का नाम प्रकोप है । रक्त का प्रकोप दोषों के कारण ही होता है । अतः रक्तज विकारों में प्रवृद्ध दोष और काल को देखकर चिकित्सा करने का आदेश किया गया है ।^४

१ (i) 'रसोऽतिवृद्धो हृद्योत्क्लेद प्रसेक चापादयति ।' (सु० सू० १५)

(ii) श्लेष्मा (वृद्धो) ऽग्निसदन प्रसेकालस्यगौरवम् ।

शैत्य-शैत्य-श्याङ्गत्व श्वासकासातिनिद्रता ।

रसोऽपि श्लेष्मवत् . . . . . ॥ (अ० ह० सू० ११)

० सर्वैव हि वृद्धि प्रायोऽतिसन्तर्पणनिमित्तत्वाच्च्युल्लेष्मणानुगता तद्विपर्ययाच्च क्षयो वायुना ।' (अ० सू० १९)

३. 'रक्त (वृद्ध) रक्ताङ्गाक्षिता सिरापूर्णत्व चापादयति ।' (सु० सू० १५)

४. 'यस्माद् रक्तं विना दोषैर्न कदाचिद् प्रकुप्यति ।

तस्मात्तस्य यथादोष कालं विद्यात्प्रकोपणे ॥' (सु० सू० २१)

रक्तप्रकोप के कारण—क्रोध, शोक, चिन्ता, भय, श्रम, उपवास, दाह, मैथुन, चक्रमण, अग्नि, आतप तथा वायु—इनका अतिसेवन, चोट, तीक्ष्ण, उष्ण, प्रतिद्रवण, क्षार, अम्ल, कटु, विदाही, अतिद्रव, गुरुस्निग्ध, प्रकृतिविरुद्ध, मात्रा-धिक्य, विषम, नडे-नाडे पदार्थों का अतिमात्र भक्षण, तिलतैल, पिण्याक (खनी), कुन्जबी, माप, लोबिया, सरसो, अलसी, हरितकवर्ग, पिण्डालु, दही, शुक्त, तक्र, कूर्चिका, मन्तु, सौवीरक, नानाप्रकार के मद्य, खट्टे फल, कट्वर, गोह, मत्स्य, बकरी, मंड आदि जाङ्गलज, आनूपज, विलेशय तथा प्रसहोके मांस का अतिसेवन, अध्ययन, अर्जाण, अतिभोजन, भोजनोपरान्त दिवास्वप्न, वमन के वेग का रोकना, समय पर रक्तमोक्षण न करना तथा शरद् ऋतु ये नव रक्तप्रकोप के कारण होने हैं । सक्षेप में पित्त को प्रकुपित करने वाले सभी कारण रक्त का भी प्रकोप करते हैं ।^१

रक्तप्रकीर्णजन्य रोग—मुखपाक, त्वचा-भूत्र तथा नेत्रों में रक्तिमा, नानिका तथा मुख में दुर्गन्ध, रक्तगुल्म, उपकुश, विमर्ष, रक्तपित्त, तन्द्रा, विद्रधि, रक्तमेह, रक्तप्रदर, वातरक्त, वैवर्ण्य, कामला, अग्निमान्द्य, पिपासा, गौरव, दाह, अनिदोर्बल्य, अरुचि, शिर शूल, भुक्तान्न का विदग्ध होकर अम्लभाव तित्त तथा अम्नोद्धार, श्रम, श्रावप्रचुर्य, बुद्धिवैकल्य, लवणाम्यता, स्वेद, शरीर-रोगेण्य, मद, कम्प, स्वर्गमंग, निद्रा तथा आलस्य का आधिक्य, तम प्रवेग, कण्ठ, कण्ठ, कण्ठ, पिटका, ददु, तिल, पामा, रक्तमण्डल, कुष्ठ, चर्मदल प्रभृति स्वग्विहार, मगक, नीनिका, पिप्पु, न्यच्छ, व्यङ्ग ये वर्णविकार, इन्द्रलुप्त, प्लीहा, रनायं, अर्बुद, अङ्गमर्द, गुदपाक, मेहपाक आदि रक्तप्रकोपज विकार हैं ।^२

१ (१) 'क्रोध शोक-भयायामोपवासविद्रन्धमैथुनोपगमनकट्वस्त्रलवणतीक्ष्णोष्णलु-
विश्रांति तिलतैल पिण्याक-कुल्यमर्षपानमाहरितक-शाक-गोधामत्स्याजाविक-
मान-अधि-नत्र-कूर्चिका मन्तु-सौवीरकसुराविकाराम्लफलकट्वरप्रभृतिभिः पित्तं
प्रकोपमापद्यते ।' (सु० सू० २११२)

विश्रन्धोपपैरेव चाभोक्षा द्रवस्निग्धगुरभिराहारैर्द्रिवाम्प्रकोपान्नातप
श्रमाभिमयाणां विरदाभ्यशनादिभिर्विशेषैरसूक् प्रकोपमापद्यते ।'

(सु० सू० २१२५)

नांसवृद्धि के लक्षण—मासधानु की अतिवृद्धि से नितम्ब, गाल, ओष्ठ, शिम्भ, जाँघ, बाहु, पिग्ङ्नी इन अवयवों की स्थूलता तथा शरीर में गौरव उत्पन्न होता है ।^१

मासधानु की वृद्धि में अधिमास, अर्बुद, कील, (अशोकुर), अधिजिह्वा, उपजिह्वा, उपकुश, गल-शालूक, गल-गुरिडका, अलजी, मासमघात, ओष्ठप्रकोप, गदगण्ड, गण्डमाला तथा मास में दुर्गन्ध आदि उत्पन्न होते हैं ।^२

मेद की वृद्धि के लक्षण—मेदो धानु की अतिवृद्धि से अङ्गो में स्निग्धता, उदर तथा पार्श्वों की वृद्धि, काम, श्वाम आदि रोग तथा शरीर में दौर्गन्ध्य उत्पन्न होता है ।^३

इनकी वृद्धि में अन्य मेदोज रोग जैसे—मेदोग्रन्थि, मेदोज अण्डग्रन्थि और अन्त्रवृद्धि, गलगण्ड, अर्बुद, मेदोज ओष्ठप्रकोप, सर्वप्रमेह, मुख्यतः मधुमेह, अति-न्धौल्य तथा स्फील्य रोग के अन्य विकार उत्पन्न होते हैं ।^४

मेदोज रोग के कारण—अव्यायाम, दिवास्वप्न, मेदुर अन्नपान के अति-सेवन से मेदोवह स्रोत दूषित होकर मेदोज रोग उत्पन्न होने हैं ।^५

अस्थिवृद्धि के लक्षण—अस्थिधानु की वृद्धि होने पर अध्यस्थि अथवा अस्थ्यर्बुद, अधिदन्त तथा केश और नख की अतिवृद्धि ये लक्षण होने हैं ।^६

विद्राहश्चान्नपानस्य निक्ताम्बोद्धिरण वृम ।

श्लोथ प्रचुरता बुद्धे ममोहो लवणास्यना ॥

स्वेदः शरीरदौर्गन्ध्य मठ कम्प स्वरक्षय ।

तन्द्रा निद्रानियोगश्च तममश्चानिदर्शनम् ॥

कण्ठरुकोठपिटका कुष्ठचर्मदलादय ।

विकाराः सर्व एवैते विज्ञेया शोणिताश्रया ॥ (च० सू० २४)

१ 'नासम् (अतिवृद्ध) स्फिग्गण्डौष्ठोपस्थोन्वाहुजघासुवृद्धि गुरुगात्रता चापादयति ।'
(सु० सू० १५)

२. 'अधिमासाः पुंटाशोऽधिजिह्वोपकुशगलशुण्डिकालजोमास-सघातौष्ठप्रकोपगलगण्डगण्ड-मालाप्रभृतयो मासदोषजा ।' (सु० सू० २४)

३ मेद (अतिवृद्ध) स्निग्धाश्रतासुदर-पार्श्ववृद्धि कासश्वासादीन् दौर्गन्ध्य च ।
(सु० सू० १५)

४ 'ग्रन्थिवृद्धिगलगण्डार्बुदमेदोजीष्ठप्रकोपमधुमेहांतिस्थौल्यातिस्वेदप्रभृतयो मेदो-दोषजाः ।' (सु० सू० १४)

५ 'अव्यायामाद् दिवास्वप्नान्मेधाना चानिसेवनात् ।
मेदोवहानि दुग्धनि वाग्ण्याश्चातिसेवनात् ॥' (च० वि० ५)

६ (१) 'अस्थि (अतिवृद्धम्) अध्यस्थीनधिदन्ताश्च (आपादयति) ।' (सु० सू० १५)
'चकारात्केशनखयोरतिवृद्धि ।' (दल्हण)

इनके अतिरिक्त अस्थिघातुज विकार जैसे अस्थिभेद अस्थिशूल, वैवर्ग्य केय, लोम, नख तथा इमशु के विकार उत्पन्न होते हैं ।

मज्जावृद्धि के लक्षण—मज्जाघातु के अधिक बढ़ने में सर्वांग में विशेषकर नेत्र में गौरव अनुभव होता है ।^१ इनके अतिरिक्त मज्जाप्रदोषज विकार भी हो सकते हैं जैसे तमोदर्शन, मूर्च्छा, भ्रम, अस्थियो के पर्वा पर विशाल ब्रण इत्यादि ।

मज्जादोषज विकार मज्जावह स्रोतों की दुष्टि में भी होता है । मज्जा-वह स्रोत—उत्पेयण, अभिघात, पीडन, शोथ अथवा विषम आहार के सेवन से दूषित होती है ।

शुक्रवृद्धि के लक्षण—शुक्र की अतिवृद्धि होने से शुक्राश्मरी तथा शुक्र की अतिप्रवृत्ति होती है । शुक्रवृद्धि से शुक्रप्रदोषज विकार भी सम्भव है । जैसे—शुक्राश्मरी, शुक्रमेह आदि ।^२

रस-रक्तादि धातुओं की वृद्धि के जो लक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं उन पर विचार करने से यही धारणा सिद्ध होती है कि ये धातुओं की वृद्धि के लक्षण प्रकृत वृद्धि के नहीं हैं । ये विकृतवृद्धि के ही लक्षण हैं । यों तो शारीर धातुओं की वृद्धि अर्थात् उचित प्रमाण से उनका शरीर में अधिक उत्पन्न होना भी विकार ही है । परन्तु पूर्वोक्त धात्वग्नियों की मन्दता से धातुओं की वृद्धि भी विकृत वृद्धि का ही सूचक है क्योंकि धात्वग्नियों की दुर्बलता से आमधानु का ही निर्माण संभव है । धात्वग्नियों की दुर्बलता भी पाचकाग्नि के सहकार की मात्रा पर निर्भर है ।^३

(ii) अध्वस्थिदन्तौ दन्तास्थिभेदः शूल विवर्णता ।

केशलोमनखश्मश्रुदोषाश्वास्थिप्रदोषजा ॥ (च० सू० २८)

१ (1) मज्जा (अनिवृद्ध) सर्वांगनेत्रगौरव च (आपादयति) (सु० सू० १५)

(11) च० सू० २८, सु० सू० २४

२ (1) शुक्र (अतिवृद्ध) शुक्राश्मरी अतिप्रादुर्भावं च (आपादयति) (सु० सू० १५)

(11) च० सू० २८, सु० सू० अ० २४,

३ ये पाचकाग्ना धातुस्थान्तेषा मान्धातितैक्ष्ण्यत ।

वृद्धि क्षयश्च धातुना जायते शृणु चापरम् ॥

पारम्पर्येऽपि दावाग्नेस्तत्तत्प्राप्येन्धन शिखा ।

वृद्धिक्षयौ यथा याति तथा धातुपरम्परा ॥

द्रव्य तुल्य विशिष्ट हि स्व स्व वृद्धयै क्षयाय च ।

प्रत्यात्मवीज नियतं शृशमाशु प्रजायते ॥ (अ० सू० १९)

मलों की वृद्धि तथा क्षय—शरीर के स्वास्थ्य के लिए मलों का साम्य ही आवश्यक है उन मलों के क्षय तथा वृद्धि का ज्ञान चिकित्सको को अवश्य होना चाहिए ।

पुरीषक्षय के लक्षण—पुरीष के क्षय होने पर अन्त्र, हृदय प्रदेश तथा पाश्यों में पीडा, गड़गड़ट्ट के साथ वायु का उदर में उपर नीचे तथा तिर्यग् गमन और आघ्रमान ये लक्षण होते हैं ।^१

पुरीष वृद्धि के लक्षण—पुरीष की अति वृद्धि में कुक्षिप्रदेश में शूल, अन्त्र रुजन, आघ्रमान और शरीर में भारीपन अनुभव होता है ।^२

मूत्रक्षय के लक्षण—मूत्र के क्षीण होने पर वस्तिनोद, मूत्र की कमी, मूत्रकृच्छ्र, मूत्र के वर्ण में परिवर्तन, अतृप्तता तथा मुख का सूखना ये लक्षण होते हैं ।^३

मूत्रवृद्धि के लक्षण—शरीर में मूत्र की मात्रा के अधिक होने से मूत्र का अधिक्य, मूत्रनाव का पुन पुन वेग, वस्तिप्रदेश में नोद तथा आघ्रमान ये लक्षण होते हैं ।

पुरीष तथा मूत्र वेग के धारण में जो विकार उत्पन्न होते हैं वे पुरीष तथा मूत्र की वृद्धि में भी समव हैं । जैसे—

पुरीष वेग विधारण में, पक्वाशय तथा शिर में शून, अधोवात तथा मल की अप्रवृत्ति, पिरिडकोद्वेष्टन तथा आघ्रमान ये लक्षण होते हैं ।

मूत्रवेग धारण में—वस्ति तथा मेहन (शिथ) में शूल पीडा, मूत्रकृच्छ्र, शिर शून, शरीर का झुकना (विनाम), वक्षस का जकड जाना तथा आनाह ये लक्षण होते हैं ।^४

स्वेदक्षय के लक्षण—स्वेद (स्वेद ग्रन्थियों तथा मेदाग्रन्थियों के स्राव के)

१ (१) पुरीषक्षये हृदयपाद्वपाटा सश्वरस्य च वायोरुधामन कुक्षी सचरण च । (सु० सू० १५)

(११) क्षीणि शकृति चान्त्राणि पीटनन्निव मारुत ।
रुक्षस्योन्नमयन् कुक्षि निर्यगूर्ध्वं च गच्छति ॥^१ च० सू० अ० १७,
(१११) 'पुरीषे वायुरन्त्राणि स शब्दो वेष्टयन्निव ।
कुक्षी भ्रमति यात्यूर्ध्वं हृत्पान्नेर्पीटनन् मृजन् ॥ (अ० ह० सू० ११)
२ 'पुरीष (अति प्रवृद्ध) आटोप कुक्षीं शूलं च (आपादयति) (सु० सू० १५)
३. कुक्षावाघ्रमानमाटोपं गौरव वेदनां शकृत् (अ० ह० सू० ११)
४ (१) पक्वाशयशिरःशूलं वातवर्चोऽप्रवर्तनम् ।
पिण्डिकोद्वेष्टनमाघ्रमानं पुरीषे स्वादिधारिणे ॥
(११) वस्तिमेहनयोः शूलं मूत्रकृच्छ्रं शिरोरुजा ।
विनामो वक्षसनाहं स्वाहिकं मूत्रनिग्रहं । (अ० सू० सू० ४)

क्षीण होने पर, रोम कूपों का अवरोध, त्वचा की रूक्षता, त्वचा का फटना, स्पर्श ज्ञान का उचित बोध न होना, तथा रोमपतन ये लक्षण होते हैं ।^१

स्वेदवृद्धि के लक्षण—स्वेद की वृद्धि से त्वचा में दुर्गन्ध और कण्डू उत्पन्न होता है ।^२

अन्य मलों के क्षय होने पर—उन मलों का आयतन (आशय) का शून्य प्रतीत होना, हलका प्रतीत होना तथा मुखा हुआ अनुभव होना—ये लक्षण होते हैं ।^३

धातुओं का क्षय दो प्रकार का होता है प्रथम—अनुलोम क्षय तथा द्वितीय प्रतिलोम या विलोम क्षय । रस से प्रारम्भ कर क्रमशः धातुओं का क्षय अनुलोम-क्षय तथा इसके विपरीत क्षय को विलोम या प्रतिलोम क्षय कहते हैं ।

तीन दोषों, सात धातुओं, आज, मूत्र, पुरीष और पञ्चेन्द्रियों के मल, इन अट्टारह के क्षयों को जानने का सामान्य नियम यह है कि इनमें किसी का भी क्षय होने पर क्षीण दोष आदि के प्राकृत गुण तथा क्रिया का ह्रास या लोप हो जाता है ।^४

रसादि के क्षय के सामान्य उपचार—दोष, धातु, मल और बल (आज) के क्षय हो जाने पर सामान्य उपचार यह है कि ऐसे आहार-विहार का सेवन किया जाय कि जिसमें शरीर में क्षीण हुए दोषादि के योनि (उत्पादक कारण) की वृद्धि होवे । ऐसे द्रव्य तीन प्रकार के हो सकते हैं । समान, समान-गुण तथा समानगुणभूयिष्ठ ।^५

इति द्वितीय अध्याय

१. (१) 'स्वेदक्षये मन्वरोमकूपतात्वक्षीण, स्पर्शवैशुण्य स्वेदनाशश्च ।' (सु० सू० १५)

(११) स्वेदे रोमच्युतिः स्तम्भरोमता स्फुटन त्वचः । (अ ह मू ११)

२. 'स्वेद (अतिवृद्धे) त्वचो दौर्गन्ध्य कण्डू च (अपादयति) (सु० सू० १५)

३ (१) मलायनानि चान्यानि शून्यानि च लघूनि च ।

विशुष्कानि च लक्ष्यन्ते यथास्व मलसक्षये ॥ (च० सू० १७)

(११) अ० ह० सू० १९

४. (१) 'दोषाणा धातूनामोजोमूत्रशकृदिन्द्रियमलानाम् ।

अष्टादश क्षयास्ते लक्ष्या स्वगुणक्रियानाशात् ॥'

(च० सू० १७-६३ पर चक्रपाणि)

(११) 'क्षीणा जहति त्वं लिङ्गम् (च० सू० १७)

५- (१) 'तत्रापि स्वयोनिवर्धनद्रव्योपयोगः प्रतिकारः ।' (सु० सू० १५)

(११) 'दोषधातुमूलक्षीणो बलक्षीणोऽपि वा नरः ।

स्वयोनिवर्धनं यत्तदन्नपानं प्रकाक्षति ॥

यद्यदाहारजान तु क्षीणं प्रार्थयते नरः ।

तस्य तस्य स लाभे तु न त क्षयमपोहति ॥ (सु० सू० १५)

तृतीय अध्याय

स्रोतोद्दृष्टि तथा रोगोत्पत्ति—शरीर-व्यापार तथा शरीर को स्वस्थ (आरोग्य) रखने में जो म्यान वान, पित्त, कफ तथा उनके नाम्य का है वही म्यान स्रोतो का भी है। शरीर-शास्त्र के अध्ययन से यह विदित होता है कि चतुर्विध-आहार, रस-गन्धादि धातु, मीनो दोष, नानाविव, मल तथा प्राण आदि का वहन करने का कार्य स्रोतो का है। स्रोतो द्वारा ही चतुर्विध (अशित, पीत, तीक्ष्ण, आदि) अन्न अन्नविपाक नाली में पहुँचना है जहाँ उमका अवस्थापाक होता है और उमसे अन्नरस तैयार होता है। पुन स्रोतो के द्वारा ही रस का वहन होना है जिसमें शरीर के सभी धातुओं का पोषण तथा सम्बर्द्धन होता है। स्रोतो द्वारा ही शरीर में उत्पन्न मल शरीर में बहिर्निष्कासित होते हैं तथा स्रोतो द्वारा ही धातुपादान प्रवाहित हो तत्तद् धातुओं में पहुँचता है जिससे उनके धात्वगुणों द्वारा परिष्कार होता है तथा परिष्कृत नार भाग स्रोतो द्वारा ही धातुओं का पोषण करते हैं। स्रोतो द्वारा ही प्राणसञ्चक वायु का वहन होता है और उमसे शरीर का लाभ पहुँचता है। ये स्रोत ही विषयो अर्थात् सञ्जाओं के वेगो को तथा मन अर्थात् चेष्टाओं के वेगो को यथारूप वहन कर शरीर को अनुगृहीत करते हैं।^१

शरीर में किसी भी शरीर-द्रव्य की उत्पत्ति स्रोतो के बिना नहीं हो सकती तथा उनका क्षय भी स्रोतो के बिना असंभव है। उपभोग किये हुए द्रव्यों के समान तथा विशेष गुण कर्मों का प्रभाव स्रोतो द्वारा ही उनके सम्पर्क में आने पर परिलक्षित होता है। ये स्रोत जब तक प्रवृत्त अवस्था में रहते हैं तब तक शरीर में रोगोत्पत्ति नहीं होती है। जब इन स्रोतो में वैगुरय उत्पन्न होता है तब स्रोतोवैगुरय होने में रोगोत्पत्ति होती है।^२

१. (i) सर्वे हि मात्रा पुरुषे नान्तरेण स्रोतास्यभिनिर्वर्तन्ते क्षय वाऽपि अभि-
नच्छन्ति ।^१ (च० वि० ५।३)

(ii) 'नदेतत् स्रोतमा प्रकृतिभूतत्वात् विकारैरुपसृज्यते शरीरम् । (च० वि० ५।७)

(iii) 'स्रोतसां च यथास्वेन धातु पुष्यति धातुत ।' (च० वि० ८)

२ (1) X X X अहितनेत्रात् । 'नानि दुष्टानि रोगाय, विशुद्धानि सुखाय च ।'
(अ० ह० शा० ३)

(ii) सुखाय—आरोग्याय X X । अरण्येन

(iii) X X X तेषा (स्रोतसा) प्रलोपात् स्थानस्थाश्चैव मार्गगाश्च शरीर-
धावत प्रकोपमापद्यन्ते, इतरेषा प्रकोपादितराणि च । स्रोतासि स्रोताश्चैव,
धातवश्च धातून्नेव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टा । तेषा सर्वपानेव वातपित्तश्लेष्माग
प्रदुष्टा दूषयितारो भवन्ति दोषस्वभावादिति ।^१ (च० वि० ५)

स्रोतो के अ विकृत (स्वस्थ) रहने पर दोष, धातु और मल की पुष्टि यथायोग्य सम्यक् प्रकार से होती रहती है तथा उनका साम्य भी बना रहता है । फलस्वरूप शरीर भी स्वस्थ रहता है । परन्तु जब ये विकृत हो जाते हैं तब इनमे वहन करने वाला दोष, धातु, मल तथा बाह्यद्रव्य आदि भी विकृत हो जाते हैं जिसमे शरीर मे नानाविध रोगो की उत्पत्ति होती है ।^१

ये स्रोत विकृत होकर केवल धातुओ को ही प्रकुपित नहीं करते अपितु अपने निकटवर्ती अन्य स्रोतो को भी दूषित कर तत्स्थानीय रोग उत्पन्न करने हैं । इसी प्रकार धातुएँ भी दूषित होकर धातुओ और स्रोतो को दूषित कर रोगोत्पत्ति करते हैं । धातुओ की दुष्टि प्रकुपित दोषो से होती है, स्रोतो की दुष्टि का भी कारण प्रकुपित दोष ही है । जो अह्वार-विहार दोषो तथा धातुओ को प्रकुपित करते है वे ही स्रोतो को भी दुष्ट करते हैं^२

दूषित स्रोतो से रोगोत्पत्ति—व्याधि की सम्प्राप्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अपने-अपने प्रकोपणो से प्रकुपित दोष जब शरीर मे परिघावन करते हैं तो स्रोतो के वैगुण्यवश जहाँ उनका सङ्ग (अवरोध) होता है वहाँ व्याधि को उत्पन्न करते हैं । इस तथ्य को मेघ का उदाहरण देकर भी समझाया गया है ।^३

स्रोतो की परिभाषा तथा स्रोत से ग्राह्य शारीर भाव—दृश्य तथा अदृश्य उन शरीरावयवो को स्रोत कहते है जो आकाश महाभूत के वैशिष्ट्य से अन्दर से अवकाशयुक्त हो तथा उत्तरोत्तर परिवर्तनशील धातुओ, दोषो, मलो,

१ (१) 'ते चावकाशा प्रकुपिता स्थानस्थान् मार्गस्थाश्च धातून् प्रकोपयन्ति । तेऽपि तान् स्रोतानि च । स्रोतासि धातवश्च धातून् । तेषा सर्वेषामेव दूषयिनारो दृष्टा दोषा ।' (अ० स० शा० ६)

० (१) 'आहारश्च विहारश्च य स्याद् दोषगुणं सम । धातुभिर्विगुणश्चापि स्रोतसा स प्रदूषक ॥ (च० वि० ५)

(11) 'X X X 'स्रोतासि धातवश्च दृष्टा' प्रत्यासन्नानि स्रोतासि धातवन्नराणि च स्वदोषसकान्त्या दूषयन्तीत्यर्थं । दोषस्वभावादिति दोषाणामेवाय स्वभावो यद् दूषकत्वन् , न धातवन्नराणा, तेन धातुना दुष्टिर्धातुदुष्टिर्धातुगतदोष-कृत्तैव ज्ञेया । (चक्रपाणि — च० वि० ५)

३ (१) कुपिताना हि दोषाणा शरीरे परिघावतान् । यत्र सङ्गं खर्वगुण्याद् व्याधि-स्तत्रोपजायते ।' (सु० सू० ०४)

(11) द्विप्यमाण खर्वगुण्याद् रम सज्जति यत्र स ।

करोति विह्वलि तत्र खे वर्षमिव तोवद् ॥ (च० चि० १५)

(111) 'स्रोतासि नधिगादीना वैपम्याद् विपमानता ।

रुद्ध्या रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति न च धातवः ॥' (च० चि० ८)

अन्न, जल, राश्रादि, विषय तथा मन प्रभृति का स्रवण अर्थात् अभिवहन करते हो, उन्हें शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाते हो। इस स्रवण (अभिवहन) के कारण ही इन्हें स्रोत कहते हैं। सु-नातीक्षरणे वायु से स्रोत शब्द निरपत्त होता है।

स्रोत, सिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाडा, पथ, मार्ग, रव, छिद्र, स्रवणास्रवृत्त, स्थान, जाशय, निकेत ये सब इन स्रोतों के ही सामान्य नाम हैं।^१

यहाँ इन तथ्य पर ध्यान रखना आवश्यक है कि सिरा, धमनी आदि का विशेष अर्थ में भी प्रयोग शास्त्रों में है। परन्तु यहाँ दोषो तथा रक्तादि के स्रवण करने के कारण इन्हें सामान्य अर्थ में स्रोत कहा गया है। वस्तुतः में अयन (मार्ग) के अर्थ में स्रोत का विशेष प्रयोग हुआ है। आशय आदि अवकाशयुक्त अवयवों को भी स्रोत कहा गया है। जैसे महास्रोत से तद्रत्त सभी अवयवों का ग्रहण होता है। इसी प्रकार नासा, कर्ण, मुख आदि अवयवों के अवकाश का भी नाम स्रोत है, जैसे नासास्रोत आदि। इनके अतिरिक्त अनेक अलक्ष्य (अदृश्य) स्रोत भी हैं।^२ (विशेष वर्णन परिशिष्ट में देखें)।

स्रोतों का स्वरूप—स्रोतों का वर्ण उनमें बहन करने वाला द्रव्य (घातवादि) के समान होता है। ये अन्दर से अवकाशयुक्त अर्थात् पोले, वृत्ताकार

१ (1) स्रोताणि सिरा धमन्यो रसायन्यो नाड्य पन्थानो मार्गा शरीरच्छिद्राणि मयूनामयूनानि स्थानान्याशया निकेताश्चेति शरीरधात्वकाशाना लक्ष्या-लक्ष्याना नामानि भवन्ति ।' (च० वि० ५।९)

(ii) 'आकाशयावकाशाना देहे नामानि देहिनाम् ।
सिरा- स्रोतासि मार्गा ख धमन्य-... .. ॥'

(सु० शा० ९।३ पर हृणोद्धृत तन्त्रान्तरवचन)

(iii) 'X X X स्रोतासि खलु परिणाममापद्यमाना पातूनामभिवाहीनि भवन्त्यनार्थे ।' (च० वि० ५)

(iv) 'मूलात् स्यादन्तर देहे प्रसृत त्वभिवाहियत् ।
स्रोतम् तदिति विशेषे सिराधमनीवर्जितम् ॥' सु० शा० ९)
स्रोतस्-न० स्रु + तमि । वेगेन स्वतो जलनि सरणे, रेतमि, शरीस्य छिद्रे च । (शब्दस्तोम)

२ (1) 'स्रवणात् स्रोतामि . . . . . ।' (च० सू० ३०)

(ii) 'कर्मवैशेष्यात् X X X ।' (सु० शा० ९)

कर्मवैशेष्य विशेषकर्मकत्व च, तत्र तृतीयभेदकरणम् । तद्यथा—कर्मणाम-प्रतिघानम् (सु० शा० ७) इत्यादिनोक्त सिराणां कर्मवैशेष्य, शब्दरूपपर-गन्धवहवादि धमनानां, प्राणान्तरारिरम शोणितमामभेदोवाहित्व स्रोतमान् । (टट्टण)

(नलिकाकृति), कोई चौड़े, कोई पतले, कोई लम्बे और कोई लताओं के समान शाखा-प्रशाखाओं से युक्त होते हैं^१ यहाँ इस बात का ध्यान रखे कि यह वर्णन लक्ष्य स्रोतो का ही है अलक्ष्य का नहीं ।

स्रोतों की संख्या—यो तो स्रोत असंख्य हैं परन्तु कायचिकित्सको ने तथा शल्यतन्त्रविदो ने इनकी कुछ सख्याओं का वर्णन व्यवहार सौकर्य की दृष्टि से किया है । जैसे—कायचिकित्सको ने मुख्य तेरह स्रोतो का वर्णन किया है परन्तु शल्यतन्त्रविदो ने ग्यारह युग्मो अर्थात् बाइस स्रोतों का वर्णन किया है ।^२

इन उभयविध स्रोतो के भी प्रथम दो भेद है (१) वहिर्मुख स्रोत और (२) अन्तर्मुखस्रोत । इनमें दो नासिकास्रोत, दो नेत्रस्रोत, दो कर्णस्रोत, मुखस्रोत, गुदस्रोत तथा मूत्र प्रसेक (स्रोत) इन नौ दृश्यस्रोतो को तथा स्त्रियो में दो स्तन तथा एक योनिमार्ग सहित १२ स्रोतो को वहिर्मुख स्रोत कहते हैं । इन उर्युक्त नौ स्रोतो को 'नवद्वार' भी-कहा है ।

कायचिकित्सोक्त तेरह स्रोत—

नाम	मूलस्थान	
१ प्राणवहस्रोत	का मूल	हृदय तथा महास्रोत
२. उदकवहस्रोत	"	तालु और क्लोम
३ अन्नवहस्रोत	"	आमाशय और वाम पार्श्व
४ रसवहस्रोत	"	हृदय तथा दश धमनियाँ
५ रुधिरवहस्रोत	"	यकृत और प्लीहा
६ मासवहस्रोत	"	स्नायु और त्वक्

१ 'स्वधानुमवर्णानि वृत्तस्थूलान्यणुनि च ।

स्रोतामि दीर्घाण्याकृत्या प्रतानमदृशानि च ॥' (च० वि० ५)

२ (१) 'अपिचैके स्रोतसामेव समुद्रय पुनपमिच्छन्ति, सर्वानत्वात् सर्वमरत्वाच्च शोषप्रकोपणप्रशमनानान् । नत्वेतदेव, यच्च हि स्रोताग्नि यच्च वहन्ति, यच्चावहन्ति, यत्र चावहन्ति, सर्वं तदन्यत्तेभ्य । अनिवद्रुन्वात्खलु केचिदपि-सख्येयान्नाचक्ष्णे स्रोतामि, परिम-वेयानि पुनरग्वे ।' (च० वि० ५)

(11) 'तथाऽपराणि अन्न स्रोतामि जांविनायननानि त्रयोदशप्राणोदकान्त्रातु-नलानामायतनानि ।' (अ० स० शा० ६)

(111) × × × तानि तु प्राणानोदकमन्कनाममेट्रोमूत्रपुरीषशुक्रार्तववहानि, येऽवधिद्वार । एकेषा वहूनि, एतेषा विशेषेण वहव । (न० शा० ९)

(1४) नव स्रोतामि × × × द्वारिश्चानिर्योगवहानि स्रोतासि स्रोतामि एषा नव-कर्णा, नेत्र, नासापुटी, मुत्र, पायुर्भ्रमपुटोऽन्यानि च त्रीणि स्त्रीणां स्तनादपयपत्र । (न० स० शा० ६)

७	मेदोवहन्नोत	का मूल	वृक्क (दोनो) और वपावहन
८	अस्थिवहन्नोत	”	मेद और जघन
९	मज्जवहन्नोत	”	अस्थि और सन्धिघाँ
१०.	शुक्रवहन्नोत	”	दोनो वृषण और शेष
११	सूत्रवहन्नोत	”	वस्ति और वक्षण
१२.	पुरीषवहन्नोत	”	पक्वाशय और स्थूलगुद
१३	स्वेदवहन्नोत	”	मेद और रोमकूर्पे ।

स्रोतो के अनस्य होते हुए भी उनके प्रकोप अर्थात् दोषजन्य दुष्टि के स्पष्टीकरण के लिए १३ स्रोतो ओर उनके मूलस्थानो (उत्पत्तिस्थानो) तथा प्रकोप के लक्षण यहाँ बताया गये हैं । अल्पत्रुद्धि-वैद्यो के व्यवहार के लिए इतने ही पर्याप्त हैं । क्योंकि इतने ही स्रोतो की दुष्टि के नक्षण प्राय लोक में देखे जाते हैं । त्रुद्धिमान् वैद्य इन तेरह की दुष्टि से ही अन्य अनुक्त स्रोतो की दुष्टि का भी अनुमान सरलता से कर सकते हैं । ये तेरह स्रोत जीवन अर्थात् प्राणो का विशेष आश्रय होने से 'जीवायतन' कहलाते हैं । इन को अर्न्तमुख स्रोत तथा योगवहन्नोत भी कहते हैं । ये सभी उक्त तथा अनुक्तस्रोत वात-पित्त-कफ के स्रोत हैं । अर्थात् वात-पित्त-कफ सर्व स्रोतोचर हैं । मत्व, रज, तम तथा मग, केश, नख आदि अचेतन भागो को छोडकर शेष सम्पूर्ण चेतन शरीर में विचरते हैं । दोष तो इनमें भी विचरते हैं ।^१

शल्यतन्त्रोक्त २२ स्रोत

	सख्या	मूलस्थान
१ प्राणवहन्नोत	२	हृदय और रसवाहिनी घमनियाँ
२. अन्नवहन्नोत	२	आमाशय और अन्नवाहिनी घमनियाँ
३ उदकवहन्नोत	२	तालु और क्लोम
४ रक्तवहन्नोत	२	यकृत, प्लीहा और रक्तवाही घमनियाँ
५ मासवहन्नोत	२	झायु, त्वचा और रक्तवाही घमनियाँ
६ मेदोवहन्नोत	२	कटि और दोनो वृक्क
७ सूत्रवहन्नोत	२	वस्ति ओर मेदू
८ पुरीषवहन्नोत	२	पक्वाशय और गुद
९ शुक्रवहन्नोत	२	दोनो स्तन और दोनो वृषण
१०. आर्त्तवहन्नोत	२	गर्भाशय और आर्त्तव वह घमनियाँ
११ रसवहन्नोत	२	हृदय और रसवाहिनी घमनियाँ

१ 'नेपा तु खलु स्रोतसा यथास्थूल कतिचित्प्रकारान् मूलतश्च प्रकोपविज्ञानतश्चानु-
व्याख्यास्याम । ये भविष्यन्त्यलमनुक्तार्थज्ञानाय शानवता, विज्ञानाय चाज्ञानवतान् ।

स्रोतो की मर्या अर्थात् हाँते हाँ भी उनमें जिनके मूल अर्थात् हृदय, पत्राशय आदि स्थानों का वेध होने में गम्भीर लक्षणों की उत्पत्ति होने की सम्भावना होती है ऐसे व्यान्ह स्थानों के युग्म अथवा यान्त्र में विशेष रूप में उपादिष्ट है ।^१

शरीर की पुष्टि में स्रोतों तथा उनके मुखों का स्थान— प्रमाद और मलसञ्चक शरीरावयवों का पोषण उनके अपने-अपने स्रोतों और उनके मुखों (छिद्रों) द्वारा आहाररस और मल अणु के प्राप्त होने में होता है । जब दोषों के कारण इनकी विकृति हो जाती है तब उन अवयवों की यथावत् पुष्टि नहीं होती । इस अर्थ में स्रोत शब्द में केशिकाओं का ग्रहण प्रतीत होता है ।^२

स्रोतों की दुष्टि का सामान्य लक्षण— सभी स्रोतों की दुष्टि के सामान्य लक्षण शाल्लो में इस प्रकार प्रतिपादित हैं, जैसे— वाह्यद्रव्यों की अतिप्रवृत्ति अर्थात् अधिक वेग से या अधिक मात्रा में गति और वाह्यद्रव्य यदि मलमूत्र हो तो उसकी अधिक मात्रा में अथवा अधिक मर्या में निवृत्ति (निर्गमन), अथवा वाह्यद्रव्य का सङ्ग (अप्रवृत्ति, विवन्ध), सिराओं की ग्रन्थि; वाह्यद्रव्य का विपरीत मार्ग से गमन अर्थात् उनकी प्रतिलोम गति या तिर्यग् गति अर्थात् अन्य द्रव्य के मार्ग में गति, जैसे— मूत्रमार्ग में पुरीष की गति आदि ।^३

स्रोत तथा आशय— दोषादि के अधिष्ठान अर्थात् दोषादि विशेषरूप से जिन अवयवों में रहते हैं उन्हें 'आशय' कहते हैं । शाल्लो में वाताशय, पित्ताशय,

तद्यथा— प्राणोत्कालग्नरुग्निग्नाममेदोऽग्निमन्त्रशुक्रमूत्रपुरीषस्वेदवहानीति । वात-पित्त-श्लेष्मणा पुन सर्वशरीरचराणा सर्वाणि स्रोतास्थयनभूतानि । तद्वतोन्द्रियाणा पुन सत्त्वादीना केवल चेत्नावच्छरीरमयनभूतमधिष्ठानभूतञ्च । (च० वि० ५)

'चेतनावच्छरीरमित्यनेनाचेतनकेशनरगादिप्रदेय सत्त्वादिगमने निषेधयति । दोषास्तु तत्रापि यान्तानि ।' (चक्रपाणि)

१ 'अन ऊर्ध्वं स्रोतसा मलविद्धलक्षणमुपदेश्याम । तानि तु प्राणान्नोदकरमरक्तमास-सेतोमूत्रपुरीषशुक्रार्त्तवहानि, येषधिआर, एकेषा बहूनि, एतेषा विशेषबहवः X X X * ॥ सु० आ० २)

२ 'स्रोतान् मलप्रमादाराणा धातूना स्रोतास्थयनमुत्पानि तानि यथाविभागेन यथास्व धातूनाण्यवन्ति ।' (च० सू० २८)

'अयनानि च तानि मुखानि त्रैव्यजनसुरानि, अत्रायन्यनेनेत्ययनानि मार्गाणि, मुखानि तु त्रै प्रविशन्ति ।' (चक्रपाणि)

३ 'अतिप्रवृत्ति सको वा सिगाणा ग्रन्थवोऽपि वा ।

विमर्गगमन चापि स्रोतसा दुष्टिलक्षणम् ॥'

'X X X अतिप्रवृत्तिरिह स्रोतोनाशयन्नात्रैवैधव्या एव सगोऽपि सनादरेव । विमर्गगमन च तत्रादकन्य पूनपार्गम-नामिति ।' (चक्रपाणि)

कफाशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय इन सात आशयों का वर्णन उपलब्ध होता है। न्नियों में बाठवाँ गर्भाशय होता है। स्रोत भी आशय हैं। अतः स्रोतो और आशयो का क्या सम्बन्ध है यह जानना आवश्यक है। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि फुफ्फुस, बृहदन्त्रादि नामतः निदिष्ट अवयव स्रोत से भिन्न ही हैं यह तथ्य नहीं। जैसे फुफ्फुस प्राणवह स्रोतो का समुदाय अथवा मुख्य रूप में प्राणवह स्रोत ही है। इसी प्रकार क्षुद्रान्त्र, बृहदन्त्र, उरुडुक, उत्तरगुद, अधरगुद, आमाशय, गहरी पक्वाशय आदि महास्रोत के ही अवयव (भाग) हैं। प्राणादि का वहन करने वाला होने से—स्रवणम्प विशिष्ट क्रिया के कारण फुफ्फुसादि को स्रोतो में ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार बहुधा अन्य आशय भी विभिन्न नाम से निदिष्ट स्रोत से पृथक् नहीं, जैसे श्लेष्माशय फुफ्फुस ही है क्योंकि इनमें श्लेष्मा विशेषरूप से रहता है। आमाशय को भी श्लेष्माशय कहा गया है तथा उनके अधोभाग को पित्ताशय कहा है जो महास्रोत के ही अवयव हैं। बृहदन्त्र को पक्वाशय तथा यकृत प्लीहा को रक्ताशय कहा है। ये भी महास्रोत के अवयव तथा रक्तवह स्रोत के मूलस्थान हैं इत्यादि।^१

स्रोतो के वर्णनों पर दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर के मूढमतम से ले कर स्थूलतम दोष, धातु, मल तथा अन्न को प्रवहन करने वाले सभी अयनभूत नलियों को अर्थात् सूक्ष्म केशिकाओं (Capillaries) तक को भी 'स्रोत' शब्द में मज्जित किया गया है। स्रोत के मूलार्थ अर्थात् 'स्रवण' से अन्तःस्त्री ग्रन्थियों के ताव मार्ग भी स्रोत के अन्दर गृहीत हो जाते हैं। इसी प्रकार स्वेदवह-स्रोत से स्वेदग्रन्थियों तथा स्वेद-प्रणालियों दोनों का ग्रहण होता है।

स्रोत के वर्णनों में अयन, अयनमुख, शरीरच्छिद्र, स्थान तथा निकेत आदि शब्द भी पर्यायरूप में कहे गये हैं। इनके अतिरिक्त इनके मूलस्थानों के वर्णन पर विचार करने से भी उक्त तथ्य का समर्थन होता है। स्रोतो के सामान्य दृष्टि का वर्णन भी इसी तथ्य का समर्थक है।

धात्वग्निपाक के वर्णन में भी कहा है कि अपने-अपने अग्नियों (धात्वग्नियों) से तत्तद् धातुओं अर्थात् धातुपादानों के परिपाक होने के बाद स्रोतोद्वारा से ही तद् तद् धातुओं का पोषण होता है।^२ यहाँ भी स्रोत शब्द से उन

१ आशयास्तु—वाताशय पित्ताशय श्लेष्माशयो रक्ताशय आमाशय पक्वाशयो-मूत्राशय स्त्रीणां गर्भाशयोऽष्टम इति ।' (सु० शा० ५)

२ यथा स्वेनोष्णणा पाकं शरीरा यान्ति धातवः ।

स्रोतमा च यथाम्बेन धातुः पुष्यति धातुत ॥ (च० चि० ८)

'उष्मगा रमाग्न्यादिरूपेण त्रयोदशविधेन ।' (चक्रपाणि)

मार्गों या मार्गमुखों का सकेत होता है, जिनसे स्रवित रस धातुपाक क्रिया को सम्पन्न करते हैं ।

इसी प्रकार वार्षक्य मे रस धातु की अकर्मण्यता का वर्णन करते हुए यह सकेत किया गया है कि वृद्धो मे वार्षक्य के उत्पादक हेतुओं मे शरीर परिपक्व हो जाने के कारण रस शरीर की उतनी पुष्टि नहीं करता । उनका जीवन स्थिर रहे इतनी ही अल्पमात्रा मे शरीरपुष्टि रसधातु द्वारा होती है ।^१ इसका तात्पर्य यह है कि वृद्धो मे रसवह स्रोतो के अवस्था दोष जनित वैगुण्य के कारण रस का अयन (वहन) ही अल्प होता है । परिणाम स्वरूप धातुओं का पोषण यथावत् नहीं हो पाता जिममे उनके प्राकृत कर्मों का भी उत्तरोत्तर हान होता जाता है । यह स्रोतोवैगुण्य केवल वार्षक्य की उत्पत्ति मे ही कारण नहीं होता, रोगोत्पत्ति का कारण भी यही है ।

स्रोतोदुष्टि—स्रोतोदुष्टि का नामान्य सकेत पहले कर चुके हैं । पुनः उनका विस्तारपूर्वक यहाँ वर्णन किया जाता है ।

मानव-शरीर मे अहनिश होने वाले व्यापारो पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता है कि इस शरीर के व्यापार को सम्यक् सञ्चालित होते रहने के लिए कुछ पदार्थों (द्रव्यो) को बाहर से देना पड़ता है । यह पदार्थ या द्रव्य आहार कहलाता है । यह आहार द्रव्य विविध प्रकार का होता है । कुछ आहार द्रव्य ठोस, कुछ द्रव तथा कुछ वायवीय होता है । ये द्रव्य वहि स्रोतो (वहिर्मुखस्रोतो) द्वारा शरीर के भीतर प्रविष्ट होते हैं । इस कार्य को सम्पन्न करनेवाले मुख्यस्रोत नासिका तथा मुख हैं । इनमे अशित, पीत, लोढ, खादित आहार्य द्रव्य मुख द्वारा गृहीत हो अन्ननलिका तथा महास्रोत के अन्य अवयवो द्वारा यथास्थान पाकार्य, पाकानन्तर आक्षरणार्थ पहुँचने हैं । इसी प्रकार नासा द्वारा गृहीत वायव्य आहार द्रव्य (प्राणद्रव्य) कण्ठ, क्लोम तथा श्वासप्रणालियो द्वारा यथास्थान पहुँचता है । ये अवयव वे स्रोत हैं जिनके द्वारा बाह्य-आहार द्रव्य शरीर के अन्दर पहुँचता है । इन स्रोतो को 'प्राणवह', 'अन्नवह' तथा 'उदकवह' स्रोत कहा गया है । रस, रक्तादि पोष्य धातुओं के (अन्तःशरीर मे) पोषणार्थ अन्नरस का आहार तथा पोषक रसादि उपादान धातुओं के पहुँचने के लिए जो अन्तर्मुखस्रोत हैं उन्हें रसवहस्रोत, रक्तवहस्रोत, मासवहस्रोत, मेदोवहस्रोत, अस्थिवहस्रोत, मज्जवहस्रोत, शुक्रवहस्रोत तथा स्त्रियो मे आर्त्तवहस्रोत ये सजाये दी गई है । पुन महास्रोत मे या जठर मे अवस्थापकजनित तथा उक्तधातुवहस्रोतो मे धातुपाकजनित जो मल निर्मित होते है उनको निष्कासित

^१ 'न एवात्रर्मो वृद्धाना (वरा) परिपक्वमगरत्वाद्भ्रूणनो भवति । (तु० नू० २४)

× × × अंप्राणन इति श्पद प्रीणनो भवति, जीवन्मात्र करोतीत्यर्थ ।' (उल्हास)

फुफ्फुस से हृदय तक व्याप्त रक्तवाहिनियाँ उनकी शाखा-प्रशाखायें सभी प्राणवह स्रोत ही हैं प्राणवायु के आदान कर्मद्वारा अन्नग्रहण होने से मुग्न में प्रारम्भ महास्रोत भी एव प्राणवायु के वहन करने में रक्तवाहिनी घमनियों भी प्राणवह-स्रोत के अन्तर्गत गृहीत हुई हैं ।

२ उदकवहस्रोतों—का मूल तालु तथा क्लोम माना गया है । इन स्रोतों के दुष्ट होने पर जिह्वा, तालु, ओष्ठ, कण्ठ तथा क्लोम सूखने लगता है, पिपासा अत्यधिक लगती है । इनके विद्व होने पर पिपासा अधिक होती है तथा मनुष्य की शीघ्र मृत्यु होती है ।^१

शरीर-यात्रार्थ मनुष्य जितना जल का उपयोग करता है वह उदकवहस्रोतों द्वारा शरीर के विभिन्न स्थानों में पहुँचता है और यथावश्यक मचित होता है । शरीर में दश अञ्जलि उदक का प्रमाण शास्त्रों में वर्णित है । आयुर्वेदशास्त्र में तालु तथा क्लोम को पिपासा स्थान माना गया है । उपर्युक्त विकृतियों के वर्णन से तालु तथा क्लोम से जिह्वा, ओष्ठ, कण्ठ आदि का भी ग्रहण हो जाता है । अर्थात् इन स्थानों को आर्द्र (तर) रखने के लिए जो स्रोत इन अवयवों में व्याप्त हैं वे सब उदकवहस्रोत हैं । इनके अतिरिक्त शरीर में जलसचयार्थ जितने स्रोत हैं वे सब उदकवह स्रोत हैं ।

३ अन्नवहस्रोतों—का मूल आमाशय, वामपार्श्व तथा अन्नवाहिनी घमनियाँ मानी गई हैं । इनके दुष्ट होने पर अनन्नाभिलाष, अरोचक, अपचन तथा छर्दि ये विकार उत्पन्न होते हैं, इनके विद्व होने पर आग्मान, शूल, अन्न-द्वेष, छर्दि, पिपासा, आन्व्य तथा मरण ये लक्षण होते हैं ।^२

उपर्युक्त वर्णन से अन्नवहस्रोत, मुखकुहर तथा गला से प्रारम्भ कर आमाशय तक का महास्रोत का भाग प्रतीत होता है । वामपार्श्व से आमाशय पार्श्ववर्ति अवयव स्नीहा का ग्रहण कर सकते हैं ।

१ (1) 'उदकवहाना स्रोतसा तालुमूल छोम च । प्रदुष्टाना तु सख्वेपामिद विशेष-विज्ञानं भवति, तद्यथा—जिह्वातालुओष्ठकण्ठहोमशोप पिपासा चातिवृद्धा इष्टोदकवहान्यस्य स्रोतासि प्रदुष्टानोति विद्यात् । (च० वि० ५)

(11) 'उदकवहे द्वे, तयोर्मूल तालुछोम च, तत्र विद्वस्य पिपासा सद्योमरण च ।

(सु० शा० ९)

० (i) अन्नवहाना स्रोतसामाशयो मूल वाम च पार्श्वम् । प्रदुष्टाना तु सख्वेपा-मिद विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा—अनन्नाभिलाषमरोचकाविपाका छर्दि च इष्टोदकवहान्यस्य स्रोतासि प्रदुष्टानोति विद्यात् । (च० वि० ५)

(ii) 'अन्नवहे द्वे, तयोर्मूलमामाशयो रक्तवाहिन्यश्च घमन्य, तत्र विद्वस्याग्मान मरणोन्नद्वेषचर्दि पिपासाऽऽन्व्य मरण च ।' (सु० शा० ९)

४. रसवहस्रोतों—का मूल हृदय, दश धमनियां तथा रसवाहिनी धमनियां हैं। इनकी दुष्टि होने पर प्राणवह स्रोतों की विकृति के लक्षण। शोष तथा मरण ये लक्षण होते हैं।^१

इस उपर्युक्त वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि पक्वाशय या पच्यमानाशय से प्रारंभ कर हृदय तक गये हुये वे स्रोत जो अन्नरस को तत्तद् घातुओं तक पहुंचाते हैं रसवहस्रोत हैं। अर्थात् वे स्रोत जिनसे पाकानन्तर उत्पन्न अन्नरस आञ्जित हो रक्तप्रवाह में या रसप्रवाह में जाता है।

५ रक्तवहस्रोतों—का मूल यकृत, प्लीहा तथा रक्तवाहिनी धमनियां हैं। इनकी दुष्टि होने पर अर्थात् विद्ध होने पर श्यावाङ्गता, ज्वर, दाह, पाण्डुता, रक्तलाव तथा रक्तनेत्रता उत्पन्न होती है।^२

शरीर की सभी रक्तवाहिनियां रक्तवहस्रोत हैं। यकृत तथा प्लीहा इनका प्रभवस्थान है।

६. मांसवहस्रोतों—का मूल स्नायु और त्वक् माना गया है। सुश्रुत ने रक्तवाहिनी धमनियों को भी मांसवहस्रोतों का मूल माना है। इनके विद्ध होने पर शोष, मांसशोष, सिराग्रन्थि तथा मृत्यु होती है।^३

यहाँ पर स्नायु से मासाग्र सज्ञक कण्डराओं का ग्रहण करना चाहिए। त्वक् से मांसवहस्रोतों का ग्रहण है। मांसवहस्रोत मांसघातु को बहानेवाले स्रोत हैं।

७. भेदोवहस्रोतों—का मूल दोनों वृक्ष तथा वपावहन और कटि है। इनके विद्ध होने पर स्वेदागमन, स्निग्धाङ्गता, तालुशोष, स्थूलशोफता और पिपासा ये लक्षण होते हैं।^४

१. (१) 'रसवहाना स्रोतसा हृदय मूल दश च धमन्यः ।' (च० वि० ५)
- (११) 'रसवहे द्वे, तयोर्मूल हृदय रसवाहिन्यश्च धमन्यः, तत्र विद्धस्य शोष प्राण-
वह विद्धवच्च मरणं तल्लिङ्गानि च ।' (सु० शा० ९)
२. (१) 'शोणितवहाना स्रोतसा यकृन्मूल प्लीहा च ।' (च० वि० ५)
- (११) 'रक्तवहे द्वे, तयोर्मूल यकृत्प्लीहानौ रक्तवाहिन्यश्च धमन्यः, तत्र विद्धस्य श्या-
वाङ्गता ज्वरो दाहः पाण्डुता शोणितागमन रक्तनेत्रता च ।' (सु० शा० ९)
३. (१) 'मांसवहाना च स्रोतसा स्नायुर्मूल त्वक् च ।' (च० वि० ५)
- (११) 'मांसवहे द्वे, तयोर्मूल स्नायु त्वक् च रक्तवाहिन्यश्च धमन्यः तत्र विद्धस्य
श्चयुर्मांसशोष सिराग्रन्थयो मरण च ।' (सु० शा० ९)
- ४ (१) 'भेदोवहाना स्रोतसा वृक्षौ मूल वपावहन च ।' (च० वि० ५)
- (११) 'भेदोवहे द्वे, तयोर्मूल कटि वृक्षौ च, तत्र विद्धस्य स्वेदागमनं स्निग्धाङ्गता
तालुशोषःस्थूलशोफता पिपासा च ।' (सु० शा० ९)

मेद धानु को वहन करने वाले श्रोत को मेदोवहन्नोत कहते हैं। वृक्ष या वस्ति-शिर पर नमस्क दो ग्रन्थियो ने अभिप्राय प्रतीत होना है।

८ अस्थिवहन्नोतों—का मूल मेद और जघन है।^१ अस्थिधातु जो वहन करने वाले श्रोत को अस्थिवहन्नोत कहते हैं।

९ मज्जवहन्नोतों—के मूल अस्थियाँ तथा मज्जियाँ हैं।^२

१० शुक्रवहन्नोतों—के मूल दोनो वृषण, स्तन तथा शेफरू हैं।^३ इनके विरुद्ध होने पर कनीवता चिरात शुक्रप्रनेक, रक्तशुक्रता ये लक्षण होते हैं।

नोट—स्मादि धानुवहन्नोतो के दुष्ट होने पर वे सभी विकार उत्पन्न होते हैं जो स्मदोपज, रक्तदोषज, प्रभृति धानुप्रदोषज विकार वर्णित किये गये हैं।^४

११ मूत्रवहन्नोतों—का मूलवस्ति, दोनो वक्षण तथा मेट्र है। इनके दूषित होने पर अत्यधिक, अतिर्वैवा हुआ (रुक-रुक कर), प्रकुपित (विद्वत), थोड़ा-थोड़ा परन्तु बार-बार गाटा, पीडा के साथ मूत्रप्रवृत्ति होती है। इनके विद्व होने पर वस्ति आनद्ध हो जाती है तथा मूत्रनिरोध और स्तव्यमेदता होती है।^५

मूत्रनिर्नापक सभी श्रोत मूत्रवहन्नोत हैं अर्थात् वस्ति, गवोनी तथा वृद्धगत सभी श्रोत मूत्रवहन्नोत हैं।

१२ पुरीषवहन्नोतों—का मूल पक्वाशय तथा स्थूलगुद है। इनके विद्वत होने पर कष्टपूर्वक, थोड़ा-थोड़ा शब्द और शूल के साथ अतिद्रव, अति-ग्रथित तथा अत्यधिक प्रमाण में पुरीष प्रवृत्ति होती है। इनके विद्व होने पर आनाह, दुर्गन्धता तथा ग्रथितान्यता ये विकार होते हैं।^६

१. 'अस्थिवहाना श्रोतसा मेदोमूल जघन च । (च० वि० ५)

२. मज्जवहाना श्रोतसामन्धीनि मूल सन्धयश्च ।' (च० वि० ५)

३. (१) 'शुक्रवहाना श्रोतसा वृषणौ मूल शेफरू ।' (च० वि० ५)

(११) 'शुक्रवहे द्वे, तयोर्मूल स्तनी वृषणौ च । तत्र विद्वस्य क्षीवना चिरात्प्रनेको रक्तशुक्रता च ।' (सु० शा० ९)

४. 'प्रदुष्टाना तु खन्वेणा स्मादिबहन्नोतसा विज्ञानान्युक्तानि विविधाशितपर्नाये, यान्येव हि धातूना प्रदोषविज्ञानानि नान्येव यथास्व प्रदुष्टाना धातुत्रोत्साम् ।'

(च० वि० ५)

५ (१) 'मूत्रवहाना श्रोतसा वस्तिर्मूलं वंक्षणी च, प्रदुष्टानां तु खन्वेयाभिद विज्ञानं भवति, तद्यथा—अतिदुष्टमतिविद्व, प्रदुषितमल्पमल्पममीक्षण वा बहुल म-
शूल मूत्रवन्ने इष्टा मूत्रवहान्यस्य श्रोतानि दुष्टानोति विधात् ।' (च० वि० ५)

(११) 'मूत्रवहे द्वे, तयोर्मूल वस्तिर्मेट्र च, तत्र विद्वस्यानद्धवस्तिना मूत्रनिरोध-
स्तव्यमेदता च ।' (सु० शा० ९)

६ (१) 'पुरीषवहाना श्रोतसा पक्वाशयो मूल स्थूलगुदं च, प्रदुष्टाना तु खन्वेयाभिदं

पुरीपवहस्रोत से स्थूलान्त्र के सभी भागों का ग्रहण होता है ।

१३. **स्वेदवहस्रोतों**—का मूल मेद तथा लोमकूपे हैं । इनके विकृत होने पर स्वेद का अभाव अथवा स्वेदाधिक्य, शरीर-त्वक् में परुपता, अतिश्लक्ष्णता, परिदाह तथा लोमहर्ष—ये लक्षण होते हैं ।^१

१४ **आर्त्तववहस्रोत**—दो हैं । इनका मूल गर्भाशय तथा आर्त्तववाही धमनियाँ हैं । इनके विद्व होने पर बन्ध्यात्व, मैथुनासहिष्णुता तथा आर्त्तव नाश हो जाता है ।^२

विभिन्न स्रोतों की दृष्टि के विभिन्न कारण—

नामस्रोत	दृष्टिकारण
१. प्राणवहस्रोत—	श्रातुक्षय, वेगसन्चारण, रौक्ष्य, व्यायाम, क्षुधा तथा अन्य दारुणकर्मों से दूषित होते हैं ।
२ अम्बुवहस्रोत—	उष्णता, आमदोष, भय, तृष्णा से अतिपीडन, इन कारणों से दूषित होते हैं ।
३ अन्नवहस्रोत—	अतिमात्रा में तथा अकाल में भोजन करने एवं अहित भोजन से यथा अग्नि की विगुणता से दूषित होते हैं ।
४ रसवहस्रोत—	गुरु, शीत, अतिस्निग्ध तथा अतिमात्रा में भोजन करने से, समशन से तथा अधिक चिन्ता करने से दूषित होते हैं ।
५ रक्तवहस्रोत—	विदाही अन्नपान, स्निग्ध-उष्ण तथा द्रव भोजन एवं आतप तथा अग्नि के अधिक सेवन से दूषित होते हैं ।
६ मांसवहस्रोत—	अभिष्यन्दी, स्थूल तथा गुरुभोजन से और भोजन करके दिन में सोने से दूषित होते हैं ।

विशेषविज्ञान भवति, तथा—कृच्छ्रेणात्प्राप्त्य सग्रद्दशूलमतिद्रवमतिग्रथितमतिबहु चोपविशन्त इद्वा पुरीपवहान्यस्य स्रोतासि प्रदुष्टानानि विधात् ।^१
(च० वि० ५)

(ii) 'पुरीपवहे द्वे, तयोर्मूल पक्वाशयो गुद च, तत्र विद्वस्यानाहो दुर्गन्धता ग्रथितान्त्रता च' । (सु० शा० ९)

१. 'स्वेदवहस्रोतसा मेदोर्मूलो लो (रो) मरूपाश्च । प्रदुष्टानान्तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञान भवति तथा—अस्वेदनमतिस्वेदन पारुष्यमतिश्लक्ष्णतामङ्गस्य परिदाह.

लोमहर्ष च इद्वा स्वेदवहान्यस्य स्रोतसा प्रदुष्टानोति विधात्' । (च० वि० ५)

२ 'आर्त्तववहे द्वे, तयोर्मूल गर्भाशय आर्त्तववाहिन्यश्च धमन्य, तत्र विद्धाया बन्ध्यात्व मैथुनासहिष्णुत्वमार्त्तवनाशश्च' । (सु० शा० ९)

- ७ मेदोवहस्रोत—अव्यायाम, दिवास्वप्न, मेदुरद्रव्यों के अधिक सेवन से तथा वायुकी के अधिक उपयोग से दूषित होते हैं ।
- ८ अस्थिवहस्रोत—व्यायाम, अतिमिक्षोम तथा अस्थियों के अनीयमदूत से और वातल आहार-विहार के सेवन से दूषित होते हैं ।
- ९ मज्जवहस्रोत—उत्प्रेरण, अत्यभिप्यन्दी, जभिघान, प्रपीडन, तथा विग्न आहार-विहार के सेवन से दूषित होते हैं ।
- १० शुक्रवहस्रोत—अकाल योनिगमन (मैथुन), निग्रह (अमैथुन) तथा अतिमैथुन से दूषित होते हैं । इनके अतिरिक्त शत्रु-शार तथा अग्नि के सम्पर्क से भी दूषित होते हैं ।
- ११ मूत्रवहस्रोत—मूत्रवेग से पीड़ित होने पर उदक, भक्ष्य तथा स्त्री-सेवन से, मूत्रवेग के निग्रह से तथा क्षीण पुरुष के अनव्य सेवन से दूषित होते हैं ।
- १२ पुरीषवहस्रोत—वेगसन्वारण, अत्यशन, अजीर्ण, अच्यगन से तथा अति दुर्बल होने से तथा कृशता से दूषित होते हैं ।
- १३ स्वेदवहस्रोत—व्यायाम, अतिसन्ताप, क्रमशः शीत तथा उष्ण के सेवन से, शोक, शोक तथा भय से दूषित होते हैं ।^१

स्रोतो का वर्णन चरकसहिता के स्रोतोविमान मे विस्तारपूर्वक पाया जाता है । सुश्रुत ने भी शारीरस्थान अध्याय नौ मे स्रोतोविद्व के लक्षणो का वर्णन करते समय स्रोतो का वर्णन किया है । उनके अतिरिक्त सभी आर्यग्रन्थो मे यत्र-तत्र स्रोत शब्द का व्यवहार प्रकीर्णरूप मे उपलब्ध होता है । सभी वर्णनो पर विचार करने से तथा 'स्रोत' शब्द के मूलार्थ पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'स्रोत' शब्द सामान्यरूपेण उन सभी प्रणालियो के लिए व्यवहृत हुआ है जो शारीर द्रव्यो को जीवित-शरीर मे अभिवहन करती हैं । इस व्यापक अर्थ के कारण ही सिरा, घमनी आदि सभी स्रोत के पर्याय के रूप मे गृहीत किये गये हैं । जीवित शरीर कहने का यहाँ यह अभिप्राय है कि अनेक ऐसे भाव भी स्रोतो द्वारा अभिवाहित होते हैं जो मृत शरीर मे नहीं प्राप्त होते, जैसे मनोवहस्रोतो द्वारा मनोगत भाव तथा इन्द्रियों द्वारा इन्द्रियार्थ का अभिवहन । इसी प्रकार सर्वस्रोतोचर वात-पित्त-कफ का अभिवहन इत्यादि ।

स्रोतोविमान के प्रारंभ मे यह प्रतिपादित किया गया है कि पुरुष (कर्म पुरुष-मनुष्य) मे जितने ही मूर्तिमान् भाव हैं उतने ही उसमे स्रोतो के प्रकार-

वे दोष भी हैं। मानव शरीर में ऐसे कोई भाव नहीं जो स्रोतों के बिना उत्पन्न हुए हों, अथवा स्रोतों के बिना उनका क्षय हुआ हो। मानव शरीर में उत्तरोत्तर परिणाम को प्राप्त होने वाले अर्थात् परिवर्तन होते रहने वाले धातुओं को वहन करने वाले अयन (वहन या मार्ग) के अर्थ में स्रोतों का प्रयोग हुआ है।^१

स्रोतों का समुदाय ही पुरुष है।

इस मतान्तर को उपस्थित कर पुनः आचार्य उसका खण्डन करते हुए कहते हैं कि यदि स्रोतों के सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होने के कारण हम ऐसा (उपर्युक्त को) मान लें तो स्रोतों में अभिवहन करने वाले द्रव्यों की पृथक्ता अस्तिद्ध हो जाती है जो वास्तविकता में विपरीत है। अतः प्राणादिवहस्रोतों से उनमें प्रवाहित होनेवाले वायु तथा रस रक्तादि धातुएँ, वात-पित्त-कफ दोष, मूत्र पुरीष-स्वेदादि मल तथा आर्तव स्रोतों से भिन्न द्रव्य होने के कारण स्रोतों का समुदाय ही पुरुष है, यह कहना अयुक्त तथा तर्कहीन हो जाता है।^२

स्रोतों के असंख्य होने पर भी चिकित्सामौक्य के लिए निदर्शनार्थ स्रोतों की संख्याये कही गई हैं।

सहिताग्रन्थों में नामतः तीन प्रकार के स्रोतों का वर्णन उपलब्ध होता है।
(१) आहार्य धातुओं के स्रोत जैसे प्राणवह, अन्नवह तथा उदकवह या अम्बुवह स्रोत (२) अस्थायी धातुओं के स्रोत जैसे—रसवहस्रोत, रक्तवहस्रोत, मासवहस्रोत, मेदोवहस्रोत, अस्थिवहस्रोत, मज्जवहस्रोत, शुक्रवहस्रोत, आर्तववहस्रोत।
(३) मलधातुओं के स्रोत जैसे पुरीषवहस्रोत, मूत्रवहस्रोत और स्वेदवहस्रोत।
इनके अतिरिक्त अन्य स्रोतों का भी वर्णन है। (देखें परिशिष्ट)।

इनमें वायु, जल तथा अन्नरूप आहार-धातु को शरीर के अन्दर प्रविष्ट करानेवाले मार्ग आहार्य धातुवहस्रोत हैं। इनमें प्राणवहस्रोत वायु रूप आहार धातु को, उदकवहस्रोत जलरूप आहार धातु को तथा अन्नवहस्रोत अन्नरूप आहारधातु को शरीर के अन्दर प्रविष्ट कराते हैं। अतः प्राणवहस्रोत से नासापुट से आरम्भ कर उर कोष्ठ पर्यन्त व्याप्त वायु को अभिवहन करने वाले

१ 'यावन्त पुरुषे मूर्त्तिमन्तो भावविशेषास्तावन्न एवास्मिन् स्रोतसा प्रकारविशेषा। सर्वे हि भावा पुरुषे नान्तरेण स्रोतास्यभिनिर्वर्तन्ते, क्षय वाऽप्यभिगच्छन्ति। स्रोतासि खलु परिणाममापद्यमानाना धातूनामभिवाहानि भवन्त्ययनार्थेन'।
(च० वि० अ० ५)

स्रोत प्राणवहस्रोत हैं। इसी प्रकार मुख कुहर में आरम्भ कर तालु, क्णोम तथा अन्य शरीरस्थ उदकाशयो तक व्याप्त उदक (जल) रूप आहार धातु को वहन करने वाले सभी स्रोत उदक वा अम्बुवहस्रोत हैं। मुख में आरम्भ कर आमाशय तक (धुद्रान्त्र पर्यन्त) अन्नरूप आहार धातु को अभिवहन करनेवाले महास्रोत का भाग अन्नवहस्रोत है।^१

रस-रक्तादि अस्थायि धातुओं को अभिवहन करनेवाली रसायनियाँ, रक्तवा-हिनियाँ, पयस्विनियाँ सभी स्थायी धातुओं के पोषणार्थं पोषक रसादि को वहन करने से अस्थायी धातुवहस्रोत है। इनके अतिरिक्त इन धातुओं के अन्तःशरीर में जो स्रोत इनके पोषण को प्राप्त कराने वाले हैं वे भी पोषक धातुवहस्रोत है। अन्तःस्नावी ग्रन्थियों के स्राव जिन मार्गों में रसादि धातुओं में पहुँचते हैं वे भी स्रोत हैं।

मूत्र, पुरीष तथा स्वेद आदि मल-धातुओं को अभिवहन करने वाले स्रोत मलधातुवहस्रोत हैं। इनमें मूत्रवह स्रोत में उन सभी स्रोतों का ग्रहण होता है जो रक्त से मूत्र को निष्कामित कर वृक्क में एकत्र करते हैं तथा पुनः वृक्क में वस्ति में पहुँचाते हैं तथा वस्ति में बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार अन्न से मल (पुरीष) को बाहर निकालने वाले स्रोत पुरीषवहस्रोत हैं। स्वेदग्रन्थियों से स्वेद को बाहर निकालनेवाले स्रोतों को स्वेदवह स्रोत कहते हैं।

दोष-धातु-मल का स्थानान्तर गमन—सर्व शरीरव्यापी होने पर भी दोषों, धातुओं तथा मलों के स्थान तथा मार्ग शरीर में नियत हैं। इन स्थानों को आशय तथा स्रोत शब्द से सज्जित किया गया है।

दोषों के स्थान अथवा आशय तथा मार्ग—दोषों (वात-पित्त-कफ) के सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होने पर भी उनके विशिष्ट स्थान तथा मार्ग नियत हैं। जैसे—वायु सर्वशरीरव्यापी तथा सर्वशरीर (स्रोत) चर होने पर भी

१ (i) 'स्रवणात् स्रोतासि' (च० सू० ३०-१०)

'स्रवणाद्-इति रसादेरेव पोष्यस्य स्रवणात् (चक्रपाणि.)

'रसस्यैव पोषकस्य स्रवणात्' इति पाठो युक्त (बादव')

(ii) 'प्राणमशकवानवहानि स्रोतासि प्राणवहानि स्रोतासि'।

चक्र (च० वि० ५)

(iii) 'यथा युक्तमन्नमुदग् नौयते मा गल्नाडी-अन्नवहस्रोत ।

(च० वि० ५)

वस्ति, पुरीषाघान, कटि, मक्विययो, पादो, अस्थियो, श्रोत्रो, त्वचा, अधोनाभि, मज्जा तथा पक्वाशय मे रहता है। इनमे भी पक्वाशय वात का विशिष्ट स्थान है।^१

पित्त सर्वशरीरव्यापी तथा सर्वशरीरचर होने पर भी स्वेद, रस, रुधिर, लमीका, आमाशय, यकृत, प्लीहा, हृदय, दृष्टि, त्वक् तथा पक्वामाशय मध्य मे रहना है। इनमे भी आमाशय पित्त का विशिष्ट स्थान है।^२

इस प्रकार कफ सर्वशरीरचर तथा व्यापी होने पर भी उर, शिर, ग्रीवा, पर्व, आमाशय, मेदू, कण्ठ, जिह्वामूल, सन्धियाँ, क्लोम, रस, घ्राण, रसना, बाहु और हृदय मे रहता है। इनमे भी उर प्रदेश कफ का विशेष स्थान है।^३

१. (1) 'मर्वशरारचरास्तु वातपित्तश्लेष्माण मर्वस्मिन्शरीरे कुपिताकुपिता शुभा-
शुभानि करोति ।' (च० सू० २०)

(11) 'वस्ति पुरीषाघान कटिसन्धिनी पादावन्धीनि पक्वाशयश्च वानस्थानानि ।
तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वातस्थानम्' । (च० सू० २०)

(111) 'तत्र पक्वाशय कटि सन्धिनी पादावस्थि श्रोत्र स्पर्शनं च वानस्थानानि
विशेषेण' । (अ० स० सू० २०)

(1४) अधो नाभ्यस्थिमज्जानौ वातस्थान प्रचक्षते ।' (का० पृ० २७)

२ (1) 'स्वेदो रसो लमीका रुधिरमामाशयश्च पित्तस्थानानि । तत्राप्यामाशयो
विशेषेण पित्तस्थानम्' । (च० सू० २०)

(11) 'पित्तस्य यकृतप्लीहानौ हृदय दृष्टिस्त्वक् पूर्वोक्तं च (पक्वामाशयमध्यस्थ
पित्तम्)' । (सु० सू० २१)

३. (i) 'उर-शिरोग्रीवापर्वाण्यामाशयो मेदश्च श्लेष्मस्थानानि । तत्राप्युरो विशेषेण
श्लेष्मस्थानम्' । (च० सू० २०)

(11) 'श्लेष्मणस्तूर शिर कण्ठसपय इति पूर्वोक्तं च' । (सु० सू० २१)

(111) 'उर-शिर क्लोमपर्वाण्यामाशयो रसो मेदो घ्राण रसनं च श्लेष्मस्थानानि' ।
(अ० स० सू० २०)

(1४) 'मेद- शिर उरो ग्रीवा मन्धिर्बाहु कफाश्रय- ।
हृदय तु विशेषेण श्लेष्मण स्थानमुच्यते ॥' (का० पृ० २७)

पञ्चविध वायुओं का स्थान—

प्राणवायु के स्थान	उदान के स्थान	समान के स्थान	व्यान के स्थान	अपान वायु के स्थान
१ मूर्धा	१ नाभि	१ स्वेदवह स्रोत	सम्पूर्णदेह	१ वृषण
२ उर.	२ उर	२ दोषवह स्रोत	हृदय	२ वस्ति
३ कण्ठ	३ कण्ठ	३ अम्बुवह स्रोत		३ मेट्ट
४ जिह्वा	४ वक्त्र (मुख)	४ जठराग्निपार्श्व		४ योनि
५ आस्य (मुख)	५ नासिका	५ आमाशय		५ नाभि
६ नासिका		६ पक्वाशय		६ ऊरु
७ हृदय		७ मलवह स्रोत		७ वदरग
		८ आर्तववह स्रोत		८ गुट
		९ शुक्रवह स्रोत		९ अन्त्र
		१० नाभि		१० पक्वाशय
				११ श्रोणि

१. (1) स्थानं प्राणस्य मूर्धोर-कण्ठजिह्वास्यनाम्निका । (च० चि० २८)
 (ii) 'हृदि प्राण' (अमर)
 (iii) 'यो वायुर्वक्त्रसंचारी स प्राणो नाम देहधृक्' । (सु० नि० १)
 (iv) 'प्राणोऽत्र मूर्धज । उर कण्ठचर.' × × (अ० ह० मू० ११)
२. (i) 'उदानस्य पुन स्थान नाम्ब्युर कण्ठ एव च' । (च० चि० २८)
 (ii) 'उदान उरस्यवस्थित कण्ठनासिकानाभिचर.' । (अ० न० मू० २०)
 (iii) 'स्थान पुनरनुक्तमपि नाम्ब्युर-कण्ठादि' । (टल्हण सु० नि० १)
 (iv) 'उदान-कण्ठदेशे त्यात्' । (अमर)
- ३ (i) 'स्वेदद्रोषाम्बुवाहीनि स्रोतामि समधिष्ठित ।
 अन्तरक्षेत्रे पार्श्वस्थ समान.' ॥ (च० चि० २८)
 (ii) 'आमपक्वाशयचर- समान.' । (सु० नि० १)
 (iii) 'समानोऽन्तरग्निसमीपस्थ. × × × पक्वामाशयद्रोषमलशुक्राम्बुवहस्रोतो-
 विचारी' । (अ० स० सू० २०)
 (iv) 'समानो नामिसंश्रित' (अमर)
- ४ (1) 'व्यान- सर्वशरीरग' (अमर.)
 (ii) 'देह व्याप्नोति सर्वं तु व्यान.' । (च० चि० २८)
 (iii) 'व्यानो हृथवस्थित- कृत्स्नदेहचर.' । (अ० सं० सू० २०)
 (iv) 'कृत्स्नदेहचरो व्यानः रसमंभवहनीयत.' । (सु० नि० १)
- ५ (i) 'वृषणौ वस्तिमेट्टं च श्रोण्यूरु वक्षणौ गुदम् । अपानस्थानमन्त्रस्थ' ।
 (च० चि० २८)
 (ii) 'पक्वाधानालयोऽपान' (सु० नि० १)
 (iii) 'अपानन्त्वपानन्थितौ वस्तिश्रोणिमेट्ट वृषणवक्षणोरुचर' । (अ सं मू २०)
 (iv) 'गुटेऽपान.' । (अमर.)

पञ्चविध पित्तों का स्थान^१—

पाचकस्थान	रजकस्थान	साधकस्थान	आलोचक	आजक
पक्वामाशयमध्य	यकृत् प्लीहा आमाशय	हृदय	दृष्टि	त्वक्

पञ्चविधकर्फों के स्थान^२—

अवलम्बकस्थान	क्लेदकस्थान	बोधकस्थान	तर्पकस्थान	श्लेषकस्थान
उर	आमाशय	जिह्वामूल करुण रमना	शिर	सर्वसधियाँ

उपर्युक्त दोष-स्थानों के निर्देश का अभिप्राय यह है कि प्रकृत तथा विकृत अवस्था में दोष सर्वशरीरगत तथा सर्वस्रोतोच्चर होते हुए तथा उनकी क्रिया शरीर के सर्व अवयवों पर होते रहने पर भी उपर्युक्त विभिन्नस्थलों पर विभिन्न दोषों का कार्य विशेषरूप से होता है। तात्पर्य यह कि प्रकोपस्थानों के पूर्व उस-उम स्थान पर दोष का सञ्चय होता है। सशोषन द्वारा इस स्थान से दोष का निर्हरण कर दिया जाय तो दोष अन्यत्र रोग की उत्पत्ति नहीं कर पाता, अथवा हो चुका हो तो उसकी शान्ति हो जाती है।

प्रत्येक दोष के पाँच-पाँच भेदों का निर्देश कर उनके स्थानों का जो वर्णन किया गया है उसका अभिप्राय यह है कि उक्त स्थानों पर दोषों की क्रिया प्राकृत अवस्था में विशेष रूप से परिलक्षित होती है।

१. (१) पक्वामाशयमध्यस्थ पित्त × × × तस्मिन् पाचकोऽभिरिति सञ्ज्ञा^१ ।
(सु० सू० २१)

(11) 'यत्तु यकृत्प्लीहो. पित्त तस्मिन् रजकोऽभिरिति सञ्ज्ञा (सु० सू० २१)

(111) 'आमाशयस्थ तु रसस्य रजनाद् रजकम्' (अ० सू० २०)

(iv) 'यत् पित्त हृदयस्थ तस्मिन् साधकोऽभिरिति सञ्ज्ञा' (सु० सू० २१)

(v) 'यत्तु दृष्ट्या पित्त तस्मिन्नालोचकोऽभिरिति सञ्ज्ञा' (सु० सू० २१)

(vi) 'यत्तु त्वचि पित्त तस्मिन् आजकोऽभिरिति सञ्ज्ञा' (सु० सू० २१)

२ (१) 'उर स्व. × × अवलम्बक' । (अ० ह० सू० १२)

(11) 'आमाशयसस्थिन क्लेदक' । (अ० ह० सू० १२)

(111) 'जिह्वामूलकरुणस्थो जिह्वेन्द्रियस्य सौम्यत्वात् एमाग्रसञ्ज्ञाने वक्षते' ।
(सु० सू० २१)

(iv) 'बोधको रसनास्थायी' (अ० ह० सू० १२)

(v) 'शिरःसस्थोऽक्षतर्पणात्, तर्पक' (अ० ह० सू० १२)

(vi) 'श्लेषकः सन्धिषु स्थितः' । (अ० ह० सू० १२)

दोषो का दूष्यो से (धातु और मलो से) आश्रयाश्रयीभाव सम्बन्ध भी है । जैसे—अस्थि वायु का तथा स्वेद और रक्त पित्त के आश्रय हैं । शेष रस-मास-मेद-मज्जा-शुक्र-मूत्र-पुरीष आदि श्लेष्मा (कफ) के आश्रय हैं ।^१ इम सम्बन्ध का ज्ञान चिकित्सक के लिए आवश्यक है क्योंकि इस ज्ञान से चिकित्सा में सौकर्य होता है । जो आहार-विहार उक्त आश्रय तथा आश्रयी (दूष्य तथा दोष) में से एक की वृद्धि या क्षय करते हैं, वे ही दूसरे की वृद्धि या क्षय करते हैं । केवल अस्थि और वायु इसके लक्षण २ क्योंकि धातुओं तथा मलो की वृद्धि तर्पण से होती है । उससे श्लेष्मा की भी वृद्धि होती है । इस विपरीत अपतर्पण से धातुओं और मलो का क्षय होता है परन्तु वायु की वृद्धि होती है । जो आहार, औषध (द्रव्य), विहार, देश, काल अस्थि की वृद्धि करने वाले होंगे, वे श्लेष्मा के भी वर्द्धक होंगे परन्तु उनसे वायु का क्षय होगा । इसी प्रकार जो आहार-विहार वायु को बढ़ाने वाले होंगे वे धातुमात्र का क्षय करने वाले होंगे अर्थात् वे अस्थि का भी क्षय करेंगे ।^२

दोषों का स्थानान्तर गमन—(मधुकोप व्याख्या में) विजयरक्षित ने इसे 'आशयापकर्ष' कहा है, दोषों के आशयापकर्ष तथा स्थानान्तर गमन से भी रोग उत्पन्न होते हैं । जैसे—जब वायु उचित मान एवं स्थान में स्थित किसी दोष को लेकर अन्यत्र जाता है अर्थात् अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब शरीर में उचित मान में होते हुए भी वह दोष उस स्थान पर विकार उत्पन्न करता है । जैसे—श्लेष्मा के क्षीण होने पर वृद्धवायु उचित मात्रा एवं स्थान में स्थित पित्त को उसके प्रधान स्थान (ग्रहणी) से आर्कापित करके शरीर के जिस भाग में लेकर घूमता है वहाँ अस्थिररूप में भेदनवत् पीड़ा, दाह, श्रम एवं दौर्बल्य को उत्पन्न करता है ।^३

१. 'तत्रास्त्रिणि स्थितो वायु पित्त तु म्वेदरक्तयो ।
श्लेष्मा शेषेषु तेनैषामाश्रयाश्रयिणा मिथः ॥ (अ० ह० सू० ११)
२. 'यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनक्षपणोपधन् ।
अस्थिमारुतयोर्नैव, प्रायो वृद्धिर्हि तर्पणात् ॥
श्लेष्मणाऽनुगमनस्तस्मात् सक्षयस्तद्विपर्ययात् ।
वायुनाऽनुगमनं .. .. . ॥ (अ० ह० सू० ११)
३. (1) 'प्रकृतिस्व यदा पित्त मारुत श्लेष्मण क्षये ।
स्थानाद्वादाय गात्रेषु यत्र यत्र प्रसर्पति ॥
तदा मेदश्च दाहश्च तत्र तत्रानवस्थितः ।
गात्रदेशे भवत्यस्य श्रमो दीर्घत्वमेव च ॥' (च० सू० अ० १७)
(ii) 'आशयापकर्षतो यथा—यदा स्वमानस्थितमेव दोष स्वाशयादाकृष्य वायुः
स्थानान्तर गमयति तदा स्वमानस्थितोऽपि स विकारं जनयति' (मधुकोप-)

ऐसी स्थिति में उनके प्रतिकार के लिए विगुण वात की शान्ति और उससे प्रेरित पित्त दोष को उनके नियत स्थान पर पहुँचाना आवश्यक होता है। यहाँ अपहृष्ट दोष पित्त की शान्ति का उपाय करने पर लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। तात्पर्य यह कि दाह आदि पित्त के लक्षणों को देखकर यदि पित्त की शान्ति के लिए शीत, तिक्त, कषाय का प्रयोग करे तो वात की वृद्धि होने में रोग में भी वृद्धि तथा अन्य रोग भी उत्पन्न होंगे। पित्त की वृद्धि समझ यदि पित्त का निर्हरण करे तो पित्तक्षयजन्य अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं।

इसी प्रकार पित्त के क्षीण होने पर जब वृद्ध वात समप्रमाण में स्थित कफ को अपने स्थान में आकृष्ट कर स्थानान्तर में ले जाकर जहाँ-जहाँ घूमता है वहाँ-वहाँ शूल, गौरव, मन्मथ तथा शैत्य उत्पन्न करता है।^१ ऐसी अवस्था में वात की शान्ति तथा कफ को अपने स्थान में लाना पड़ता है।

जब वृद्ध पित्त कफ के क्षीण होने पर सम प्रमाण में स्थित वायु के मार्ग को मन्निरुद्ध कर देना है तो शरीर में दाह और शूल उत्पन्न होता है।^२ यहाँ पित्त को शान्त कर वायु के मार्गाविरोध को दूर करना ही चिकित्सा है।

जब प्रकुपित पित्त वायु के क्षीण होने पर समप्रमाण में स्थित कफ के मार्ग को मन्निरुद्ध करता है तब तन्द्रा, गौरव और ज्वर उत्पन्न होता है।^३ यहाँ पित्त को शान्त कर कफ के मार्गाविरोध को दूर करना ही प्रतिकार है।

जब वृद्ध कफ पित्त के क्षीण होने पर समप्रमाण में स्थित वायु के मार्ग को रोकता है तब शरीर में शैत्य, गौरव, रुजा उत्पन्न होती है।^४ ऐसी अवस्था में वृद्ध कफ को शान्त कर वायु के मार्गाविरोध को दूर करना पड़ता है।

जब वृद्ध कफ वायु के क्षीण होने पर समप्रमाण में स्थित पित्त को लेकर मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है तब अग्निमान्द्य, शिरोग्रह, निद्रा, तन्द्रा, प्रलाप, हृद्रोग, गग्नगौरव, नग्नादि को पीतवर्ण तथा कफ-पित्त का निष्ठीवन इन विकारों को

१ 'साम्येस्थित कफ वायु क्षाणे पित्ते यदा बली। कर्षेव कुर्वात्तदा शूल मशैत्यस्तन्म-
गौरवम् ॥' (च० सू० ९७)

२ 'यदाऽनिल प्रकृतिग पित्त कफपरिक्षये। सग्णद्धि तदा दाह शूल चास्योपजायते ॥
(च० सू० १७)

३ 'श्रेष्माण हि सम पित्त यदा वातपरिक्षये। निपीटयेत्तदा कुर्वाद् मतन्द्रागौरव
ज्वरम् ॥' (च० सू० १७)

४ 'प्रवृद्धो हि यदा श्रेष्मा पित्ते क्षीणे ममीरणम्। रुन्ध्यात्तदा प्रकुर्वीत शीतक गौरवं
रुजम् ॥' (च० सू० १७)

उत्पन्न करता है।^१ यहाँ कफ को शान्त कर पित्त को अपने स्थान में लाकर वायुके मार्गविरोध को दूर करना ही चिकित्सा है।

पुरुष के शरीर में वायु के क्षीण होने पर वृद्ध कफ, पित्त के साथ मञ्चरण करता हुआ अरुचि, अपचन, साद (अङ्गसाद) गौरव, हृल्लाम, आस्यन्नाव, पाण्डुत्व, पीडा (दूयन), मद, विरेक-वैषम्य (विरेचन की विषमता) तथा अग्निवैषम्य उत्पन्न करता है।^२ यहाँ कफ-पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए।

पित्त के क्षीण होने पर कफ वायु के साथ सञ्चरण करता हुआ शरीर में स्तम्भ, शैत्य, अनवस्थित तोद, गौरव, अग्निमान्द्य, अन्न में अध्रद्धा, प्रवेपन, नखादि का शुक्लत्व तथा गात्र-पारुष्य उत्पन्न करता है।^३

कफ के क्षीण होने पर प्रकृषित पित्त और वात भ्रम, उद्वेष्टन, तोद, दाह, स्फुटन, वेपन, अङ्गमर्द, परिशोष, दूयन तथा धूपन ये विकार उत्पन्न करने हैं।^४ यहाँ भी प्रकृषित दोषों का शमन करना ही प्रतिकार है।

वात तथा पित्त के क्षीण होने पर वृद्ध कफ स्त्रोतो में अवरोध, चेष्टाओं का नाश, मूर्च्छा तथा वाक्सङ्ग उत्पन्न करता है।^५

वात कफ के क्षीण होने पर वृद्ध पित्त ओजोविभ्रश, ग्लानि, इन्द्रियदौर्बल्य, नृष्णा, मूर्च्छा तथा शारीर-क्रियाओं का क्षय उत्पन्न करता है।^६

पित्त और कफ के क्षीण होने पर वृद्ध वात मर्मपीडा, सज्ञाप्रणाश तथा

१. 'ममाग्ने परिक्षीणे कफपित्तममत्वगम् । कुर्वन्ति नन्निरुन्धानो मृद्वग्नित्व शिरोग्रहन् ॥ निद्रा तन्द्रा प्रलाप च हृद्रोग गात्रगौरवम् । नखादीना च पानत्व धावन कफपित्तयोः ॥ (च० सू० १७)
२. 'होनवातस्य तु श्लेष्मा पित्तनमहितश्चरन् । करोत्यरोचकापाकौ सदन गौरव तथा ॥ हृल्लास्यमान्यस्रवण दूयन पाण्डुता मदम् । विरेकस्य च वैषम्य वैषम्यमनलस्य च' ॥ (च० सू० १७)
३. 'क्षीणपित्तस्य तु श्लेष्मा मारुतेनोपमहितः । स्तम्भ शैत्य च तोदं च जनयत्यनवस्थितम् ॥ गौरव मृदुतानग्नेभक्ताऽध्रद्धा प्रवेपनम् । नखादीना च शुष्टत्व गात्रपारुष्यभेद च' ॥ (च० सू० १७)
४. 'मारुतस्तु कफे हीने पित्तं च कुषितं दयम् । करोति यानि लिङ्गानि शृणु तानि ममागत ॥ भ्रममुद्वेष्टन तोद दाह स्फुटनवेपने । अङ्गमर्दं परिशोष दूयन धूपन तथा' ॥ (३० सू० १७)
५. 'वातपित्तक्षये श्लेष्मा स्त्रोतास्यपित्तधटमृशम् । चेष्टाप्रणाश मूर्च्छा च वाक्सङ्ग च करोति हि' ॥ (च० सू० १७)
६. 'वातश्लेष्मक्षये पित्तं देहाजः स्रमयेच्चरेत् । ग्लानिसिन्द्रियदौर्बल्य नृष्णा मूर्च्छा क्रियाक्षयम्' ॥ (च० सू० १७)

वेपन (कम्प) उत्पन्न करता है ।' यहाँ वृद्धिप्राप्त दोषो को समावस्था में लाने का प्रयत्न करना चाहिए ।

जब वायु प्रभृत होकर पित्तस्थान पर पहुँच जाय तो उसका पित्त के समान, कफस्थानगत पित्त का कफ के समान तथा वातस्थानगत कफ का वात के समान प्रतिकार करना चाहिए । तात्पर्य यह कि स्थानीय-दोष का प्रतिकार सर्व-प्रथम करना चाहिए, परन्तु स्थान पर आये हुए दोष का अविरोध करते हुए । प्रकोपणविशेष से प्रकुपित हुए दोष स्थानान्तर में प्राप्त होकर नानाविध व्याधियों को उत्पन्न करते हैं । अतः दोषो के स्थानान्तर गमन का विचार कर ही चिकित्सा करने से सफलता मिलनी है ।^२

रसादि धातुओं में संश्रित दोषों से उत्पन्न होने वाले विकार

१—जब प्रकुपित वायु त्वचा में आश्रित होता है तब त्वचा में रक्षता, स्फुटन, गुनता, वृशता, कृष्णवर्णता, तोद, विस्तार, रक्तता, वैवर्य, स्फुरण, चुमचुमायन, भेद, परिपोदन तथा पोडा हाती है ।^३

२—जब प्रकुपित वायु रक्त में संश्रित होता है तब सन्ताप के साथ तीव्र पीडा, वैवर्य, वृशता, अरुचि, शरीर में अरुचि (फफोले), भुक्तान्न का स्तम्भ, व्रण, स्वाप, राग तथा भ्रम ये विकार होते हैं ।^४

१ 'पित्तदलभक्षये वायुमर्माण्यभिनिर्पाडयन् ।

प्रगात्रग्रन्थि मेषा च वेपयत्यथवा नरम् ॥' (च० सू० १७)

२. (१) 'नत्र वायो पित्तस्थानगतस्य पित्तवत्प्रतीकार, पित्तस्य च कफस्थानगतस्य कफवत्, कफस्य च वातस्थानगतस्य वातवत्, एष क्रियाविभाग ।

(सु० सू० २१)

(11) 'स्थान जयेद्वि पूर्व तु स्थानस्थस्याविरोधतः ।' (च० सू० १४१९ पर चक्रपाणि)

(111) 'स एव कुपितो दोष समुत्थानविशेषतः । स्थानान्तरगतश्चैव जनयत्यामयान् बहून् ॥' (च० सू० १८)

३ (१) 'त्वग्रूक्षा स्फुटिता मुप्ता कृशा कृष्णा च तुघते ।

थान्यते नरागा च पर्वरूक् त्वक्स्थितेऽनिले ॥' (च० चि० २८)

(ii) 'वैवर्यं स्फुरण गौक्ष्य सुप्ति चुमचुमायनम् ।

त्वक्स्थो निस्तोदन कुर्यात्त्वग्भेद परिपोदनम् ॥' (सु० नि० १)

४ (१) 'रजस्तात्रा ममतापा वैवर्यं कृशताऽरुचि ।

गात्रे चारुणि भुक्तस्य स्तम्भश्चासृग्गतेऽनिले ॥' (च० चि० २८)

(11) 'त्रगाश्च रक्तम् ।' (सु० नि० १)

(111) 'गन्ते तात्रा रुजा स्वापस्ताप राग विवर्णताम् ।

अरूच्यन्नस्य विष्टम्भमरुचिं कृशता भ्रमम् ॥' (अ० स० नि० १५५)

३—ज्व प्रकुपित वात माससश्रित होता है तव अङ्गगौरव, अङ्गो मे अत्यधिक तोद, दरड तथा मुष्टि मे आहत के समान पीडा तथा स्तव्वता, अङ्ग-रुजा, अङ्गो की अत्यधिक थकावट, सशूल ग्रन्थियाँ, तोदयुक्त कर्कश ग्रन्थियाँ तथा भ्रम, ये विकार उत्पन्न होते हैं ।^१

४—ज्व प्रकुपित वात मेदमश्रित होता है तव अङ्गगौरव, अङ्गतोद, दरड तथा मुष्टि से आहत के समान पीडा, अत्यधिक थकावट, मन्दरुजावाली अवरण ग्रन्थियाँ, तोदयुक्त कर्कश ग्रन्थियाँ तथा भ्रम—ये विकार उत्पन्न होते हैं ।^२

५—ज्व प्रकुपित वात अस्थिधातु मे श्रित होता है तव अस्थियो के पोरो मे भेदनवन् पीडा, सन्धिशूल, मासक्षय, बलक्षय, अस्वाप (अनिद्रा), सततपीडा, अस्थिशोष, अस्थिप्रभेद, अस्थिशूल तथा सन्धिशूल ये विकार उत्पन्न होते हैं ।

६—ज्व प्रकुपित वायु मज्जागत होता है तव अस्थिपर्वभेद, सन्धिशूल, मास-क्षय, बलक्षय, अस्वाप (अनिद्रा), सततपीडा या निरन्तर रुजा, अस्थिशोषिर्ष तथा स्तव्वता ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ।^३

७—ज्व प्रकुपित वायु शुक्रगत होता है तव शुक्र का शीघ्र पतन, गर्भ का शीघ्र पतन, शुक्रवन्ध, शुक्रविकृति, गर्भविकृति, शुक्रप्रवृत्ति तथा शुक्र की विकृत प्रवृत्ति होती है ।^४

८—ज्व प्रकुपित वात ज्ञायुगत होता है तव बाह्यायाम, अन्तरायाम, खालित्य,

१ (1) 'शुब्रं तु यन्तस्यैर्ष्यं द्रष्टुमुष्टित्वा यथा ।

सन्धु श्रमिनमत्यर्थं मासमेदोगतेऽनिले ॥' (च० चि० २८)

(11) 'ग्रन्थान् सशूलान् मामसश्रित ।' (सु० नि० १)

(111) 'मासमेदोगतो ग्रन्थीस्तोटाख्यानं कर्कशान् भ्रमन् ।' (अ० न० नि० १५)

२ (i) 'तथा मेद श्रित कुर्वाद् ग्रन्थान् मन्दरुजोऽव्रणान् ।' (सु० नि० १)

(11) च० चि० २८, अ० सु० नि० १५ ।

३ (1) 'पित्तोऽग्नि-पर्वणा सन्धिशूल मासवलक्षय ।

अन्वपन्न मन्तां रुक् च मज्जाऽस्थियुपितेऽनिले ॥ (च० चि० २८)

(11) 'अस्थिशोष प्रमेद च कुर्वाच्छूल च तच्छ्रित ।' (सु० नि० १)

(111) 'अस्थिशयं मन्धिप्रमन्थस्थिशूल तीव्र बलक्षय ।' (अ० म० नि० १५)

४ (1) 'तथा मज्जागते रक्तं च न कदाचित्प्रशाम्यति ।' (सु० नि० १)

(11) 'मज्जन्थोऽग्निपिर्वमस्वपन्न मन्व्यता रुजन् । (अ० सु० नि० १५)

५ (1) 'क्षिप्रं मुञ्चति वध्नाति शुक्रं गर्भमथापि वा ।

विकृतिं जनयेच्चापि शुक्रं च कुपितोऽनिले ॥ (च० चि० २८)'

(11) 'अप्रवृत्तिं प्रवृत्तिर्वा विकृता शुक्रोऽनिले ।' (सु० नि० १)

कुञ्जत्व, सर्वाङ्गरोग, एकाङ्गरोग, स्तम्भ, कम्प, शूल, आक्षेप तथा गृध्रसी—ये विकार उत्पन्न होते हैं ।^१

९—ज्व प्रकुपित वात सिरागत होता है तब—शरीर मे मन्दरूक् और शोथ, शरीर शोष, शरीर स्पन्दन, सिरासुप्ति, सिराओं का पतला तथा बड़ा हो जाना (महत्ता), शिराओं मे शूल, शिराओं का आकुञ्चन, सिराओं का पूरण, सिराध्मान तथा सिरारिक्तता—ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ।^२

१०—ज्व प्रकुपित वायु सन्धिगत होती है तब वातपूर्ण-दृति-स्पर्शवत् शोथ, सन्धियों के आकुञ्चन-प्रसारण मे पीड़ा तथा असामर्थ्य और सन्धिशूल उत्पन्न होते हैं ।^३

११—प्रकुपित वात ज्व इन्द्रियो मे सञ्चित होता है तब इन्द्रियो के कर्म का वव हो जाता है अर्थात् इन्द्रियां अकर्मण्य हो जाती हैं ।^४

१२—ज्व प्रकुपित वायु आमाशयगत होती है तो—छर्दि, माह, मूर्च्छा, पिपामा, हृद्ग्रह, पाश्र्ववेदना, हृदयरुजा, नाभिरुजा, उदररुजा, उद्गार, विसूचिका, कास, कण्ठशोथ, आस्यशोथ, घ्रास तथा कण्ठोपरोध—ये विकार उत्पन्न होते हैं ।^५

१३—प्रकुपित वात ज्व पक्काशय मे सञ्चित होता है तब अन्त्रकूजन, नाभि-शूल, मूत्रकृच्छ्र, वृच्छ्रपुरीषत्व, आनाह, त्रिकवेदना, शूल, आटोप, मलरोध, अश्मरी,

१ (१) 'वाष्पाभ्यन्तरायान रज्जि कुञ्जत्वमेव च ।

मर्वाङ्गैकाङ्गरोगाथ कुर्यात् खायुगतोज्ज्वल ॥' (च० चि० २८)

(II) 'खायु प्राप्त स्तम्भकम्पौ शूलमाक्षेपण तथा ।' (सु० नि० १)

(III) 'लायवस्थिसन्धित- कुर्यात् गृध्रस्याक्षेपकुञ्जता ।' (अ० स० नि १५)

२ (१) 'शरार मन्दरूक् शोफ शुब्धानि स्पन्दते तथा ।

नुसाम्नन्व्यो महत्यो वा मिरा वाते सिरागते ॥' (च० चि० २८)

(II) 'कुर्यात् मिरागत- शूल मिराकुञ्चनपूरणम् (सु० नि० १)

(III) 'मिरानु आध्मान-रिक्तते ।' (अ० स० नि० १५)

३. च० चि० २८, सु० नि० १ ।

४. 'श्रोत्राद्विन्द्रियवध कुर्याद्दृष्ट समीरण ।' (च० चि० २८)

५ (१) वायुरामाशये क्रुद्ध- कुर्वाच्यर्थाद्रिकान् गदान् ।

मोह मूर्च्छा पिपामा च हृद्ग्रह पाश्र्ववेदनाम् ॥' (सु० नि० १)

(II) 'हृन्नाभिपार्श्वोद्वेगवृण्णोद्गारविसूचिका ।

कास- कण्ठास्यशोथश्च श्वामश्वामाशयस्थिते ॥' (च० चि० २८)

(III) 'आमाशये वृत्वमथुश्वासकासत्रिसूचिका ।

कण्ठोपरोधसुद्गारान् व्याधीनूर्ध्वं च नाभित ॥' (अ० स० नि० १५)

वर्ध्म, अर्थ, पृष्ठग्रह, कटिग्रह तथा अव.काय मे कृच्छ्रोपद्रव—ये विकार उत्पन्न होते हैं ।^१

१४—जव प्रकुपित वात कोष्ठाश्रित होता है तव मूत्रनिग्रह, वर्चोनिग्रह, ब्रध्न, हृद्रोग, गुल्म, अर्थ, पाद्वंशूल ये विकार उत्पन्न होते हैं ।^२

१५ प्रकुपित वात जव गुद प्रदेश मे मश्रित होता है तव—विड्ग्रह, मूत्रग्रह, वातग्रह, शूल, आघ्मान, अश्मरी, शर्करा, जघारुक्, ऊरुक्, त्रिकरुक्, पादरुक्, पृष्ठरुक्, जघाशोप, ऊरुशोप, त्रिकशोप, पादशोप तथा पृष्ठशोप—ये विकार उत्पन्न होते हैं ।^३

१६ कुपित वात के सर्वाङ्गगत होने पर गात्रस्फुरण, गात्रभङ्गन, मन्विवेदना, सन्विस्फुरण, स्तम्भन, आक्षेपण, स्वाप, शोफ, शूल, तोद, भेद, स्फुरण, मञ्जन, सन्ध्याकुञ्चन तथा कम्पन—ये विकार उत्पन्न होते हैं ।^४

रसादि धातुओं में प्रकुपित पित्त के मश्रित होने से उत्पन्न होनेवाले विकार—

(१) त्वग्गत प्रकुपित पित्त	(२) रक्तगत प्रकुपित पित्त	(३) मानगत प्रकुपित पित्त
के विकार	के विकार	के विकार
↓	↓	↓
(1) विस्फोटक	(i) विमर्ष	(i) मासपाक
(ii) ममूरिका	(ii) दाह	(ii) मासप्रकोय

१. (i) 'पकाशयस्थोऽन्त्रकूज शूल नामी करोति च ।

कृच्छ्रमूत्रपुरीपत्वमानाह त्रिकवेदनाम् ॥' (सु० नि० १)

(ii) 'पकाशयस्थोऽन्त्रकूज शूलाटोपी करोति च ।

कृच्छ्रमूत्रपुरीपत्वमानाह त्रिकवेदनाम् ॥' (च० चि० २८)

(iii) 'तत्र पकाशये क्रुद्ध-शूलानाहान्त्रकूजनम् ।

मलरोवाग्म-वध्मांश्लिकपृष्ठकटिग्रहम् ॥

करोत्यधश्चरन् वायुन्तास्तान् कृच्छ्रानुपद्रवान् ।' (अ० सं० नि० १५)

२ 'तत्र कोष्ठाश्रिते वाते निग्रहो मूत्रवर्चसोः ।

ब्रध्नहृद्रोगगुल्मांश्ल-पाद्वंशूल च जायते ॥' (च० चि० २८)

३ (i) 'ग्रहो विण्मूत्रवाताना शूलाध्मानादमशर्करा ।

जद्वोन्त्रिकपादत्पृष्ठ-ोगशोपौ गुदस्थिते ॥' (च० चि० २८)

४. (1) 'सर्वाङ्गकुपिते वाते गात्रस्फुरणमञ्जने ।

वेदनामि परीतश्च स्फुरन्नावास्य सन्धयः ॥' (च० चि० २८)

(ii) 'सर्वाङ्गसश्रयस्तोदभेदस्फुटनमञ्जनम् ।

स्तम्भनाक्षेपण-स्वापमन्ध्याकुञ्चनकम्पनम् ॥' (अ० सं० नि० १५)

५. (i) 'पित्त त्वचि स्थित कुर्याद् विस्फोटकममूरिकाः ।

रक्ते विसर्प दाह च मासे पाकप्रकोथनम् ॥

(४) मेद स्थित पित्त के विकार ↓	(५) अम्लस्थित प्रकुपित पित्त के विकार ↓	(६) मज्जस्थित प्रकुपित पित्त के विकार ↓
(i) सदाहग्रन्थियां (ii) स्वेदातिप्रवृत्ति	(1) अत्यधिकदाह	(1) हारिद्रनखता (ii) हारिद्रनेत्रता
(७) शुक्रस्थित प्रकुपित पित्त के विकार ↓	(८) सिरागत प्रकुपित पित्त के विकार ↓	(९) स्नायुगत प्रकुपित पित्त के विकार ↓
(i) प्रतिशुक्रता (ii) पीतावभासशुक्रता	(1) क्रोध (11) प्रलाप	(i) तृषा

१० कोष्ठगत प्रकुपित पित्त के विकार

- (i) मद
(ii) तृषा
(iii) दाह

(iv) सर्वदेहव्यापी अन्य पित्तविकार

त्वग् (रस) आदि धातुओं में प्रकुपित कफ के संश्रित होने पर उत्पन्न होने वाले विकार^१—

(१) त्वग्गत प्रकुपित कफ के विकार ↓	(२) रक्तगत प्रकुपित कफ के विकार ↓	(३) मासगत प्रकुपित कफ के विकार ↓
(i) स्तम्भ (त्वचा का स्तम्भ) (ii) श्वेताङ्गता	(i) पाण्डुरोग	(i) अर्बुद (ii) अपची (iii) मार्द्र चर्म से आच्छादित गात्र का अनुभव (iv) अतिगौरव

मदाहान् मेदसि ग्रन्थीन् स्वेदातिगमनं तृषाम् ।

अम्लिन दाह भृश, मज्जि हारिद्रनखनेत्रताम् ॥

पृतिपीतावभाम च शुक्र शुक्रममाश्रितम् ॥' (अ० स० सू० १८)

(11) 'कोष्ठग मदतृडदाहान् व्यापिनोऽन्याश्च यक्ष्मण ।

मिरागत क्रोधनता प्रलाप स्नायुग तृषम् ॥' (अ० स० सू० १८)

^१ श्लेष्मा त्वचि स्थित कुर्यात् स्तम्भ श्वेतावभामताम् ।

पाण्ड्वामय शोणितगो, मासस्थोऽक्षर्तुदापची ॥

(४) मेदोगत प्रकुपित कफ (५) अस्तिगत प्रकुपित कफ (६) मज्जागत प्र० कफ
 के विकार के विकार के विकार
 ↓ ↓ ↓
 (i) स्थूलता (i) अस्थिस्तब्धता (i) शुक्लनेत्रता
 (11) मेह

(७) शुक्रगत प्रकुपित कफ (८) सिरागत प्रकुपित कफ (९) स्नायुगत प्रकुपित कफ
 के विकार के विकार के विकार
 | | |
 (i) शुक्रसञ्चय (1) विवन्ध (i) सन्धिशूल
 (11) अतिगौरव
 (111) स्तब्धगात्रता

(१०) कोष्ठगत प्रकुपित कफ के विकार—

- (i) जठरोन्नति
 (11) अरोचक
 (111) अविपाक
 (1V) अन्य कफ के रोग

आर्द्रचर्माविवनद्धाभगात्रता चातिगौरवम् ।
 मेदोग स्थूलता मेहमस्थना स्तब्धत्वमस्थिग ॥
 मज्जाग शुक्लनेत्रत्व शुक्रस्थ शुक्रमचयम् ।
 विवन्ध गौरव चानि मिराम्भ स्तब्धगात्रताम् ॥
 स्नायुस्थ सन्धिशूल च कोष्ठगो जठरोन्नतिम् ।
 अरोचकाविपाकी च नास्ताश्च कफमम्भवान् ॥ (अ० न० सू० १८)

चतुर्थ अध्याय

(चिकित्सा-सूत्र)

क्रियाक्रम—मन तथा शरीर, ये दो ही व्याधि के आश्रय हैं यह पहले कहा जा चुका है। अतः दो प्रकार के अर्थात् मन सञ्चित (मानस) व्याधियों के तथा शरीरसञ्चित (शारीर) व्याधियों के चिकित्सासूत्र का उपक्रम इस प्रकारण में कहा जायेगा।

मानस-व्याधियों की चिकित्सा सत्त्वावजयन अर्थात् घी, घैर्य, स्मृति, समाधि द्वारा मत्त्वसंज्ञक मन को काम-क्रोधादि अहित अर्थों (विषयो) से निग्रह करने से होती है।^१ शारीर व्याधियाँ युक्ति-व्यपाश्रय तथा दैव-व्यपाश्रय चिकित्सा से दूर होती हैं। इन उपर्युक्त त्रिविध-चिकित्साओं का सकेत पहले किया जा चुका है।

मानस-व्याधियाँ मन के दोषो अर्थात् रज तथा तम के वैषम्य से तथा शारीरव्याधियाँ शारीरदोष—वात, पित्त, कफ के वैषम्य से उत्पन्न होती हैं। अतः द्विविधदोषो के वैषम्य को दूर कर इन्हे समावस्था में लाना चिकित्सा का प्रथम सूत्र है।^२

उपर्युक्त दोष वृद्ध होकर, क्षीण होकर तथा इतर दोषो, धातुओं तथा मलो में आवृत होकर वैषम्य अवस्था को प्राप्त होते हैं। अतः बढे हुए दोषो को घटाकर (ह्रासकर) तथा क्षीणदोषो को बढाकर एव आवृत दोषो के आवरण को हटाकर दोषो को समावस्था में लाना चिकित्सा का दूसरा सूत्र है।^३

सभी शारीर भावो के सामान्य (द्रव्य, गुण, कर्म) उन (भावो के—द्रव्य-गुण, कर्म) की वृद्धि के कारण होते हैं तथा विशेष (द्रव्य, गुण, कर्म) उनके ह्रास के कारण होते हैं।^४ इस नियम के अनुसार उपर्युक्त दोषो के समान गुण-

* 'प्रशाम्यत्यापध पूर्वो देवयुक्तिव्यपाश्रयः।

मानसो ज्ञानविज्ञानधैर्यस्मृतिसमाधिभि ॥ (च० सू० १-५८)

(पूर्व इति शारीर-चक्र-)

० (1) वायु-पित्तकफक्षोक्त शारीरो दोषसग्रह ।

मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च ॥' (च० सू० १-५७)

(11) 'रोगस्तु दोषवैषम्य दोषसाम्यमरोगता ।'

३ 'दोषा क्षीणा वृहयितव्या, कुपिता प्रशामयितव्या, वृद्धा निर्हर्त्तव्या, समाः परिपाल्या इति सिद्धान्त ।' (सु० चि० ३३-३)

४ (1) 'विपरीतगुणैर्द्रव्यैर्मारुत सम्प्रशाम्यति ।

विपरीतगुणै पित्त द्रव्यैराशु प्रशाम्यति ॥'

ऽन्लेष्मण प्रशम यान्ति विपरीतगुणैर्गुणा । (च० सू० १)

(11) 'नर्वृद्धा सर्वभावाना सामान्य वृद्धिकारणम् ।

हासहेतुविशेषश्च, प्रवृत्तिरभयस्य तु ॥' (च० सू० १)

कर्म वाले आहार तथा औषधद्रव्य या विहार उनकी वृद्धि के कारण होंगे और विशेष (विपरीत) गुण, कर्मवाले द्रव्य तथा विपरीत गुण कर्मवाले द्रव्यों में उनका ह्यम होगा ?

देश (औषध उत्पत्ति के तथा आनुर के निवास स्थान या भूमि और आनुर के शरीर), काल (नित्यग तथा आवस्थिक) के विचार में निर्णीत, दोष (रोगोत्पादक) के विपरीत गुणवाले औषधों के उचित मात्रा में प्रयोग से साध्य व्याधियाँ दूर हो जाती हैं ।^१

विषम हेतुओं के त्याग तथा सम हेतुओं के सेवन से दोष तथा धातुएँ वैषम्य को प्राप्त नहीं होती और विषमता को प्राप्त धातुएँ भी नमावस्था में आ जाती हैं ।^२

धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्ग का अन्ववेक्षण, तद्वित्सेवा, सर्वतोभावेन आत्मादि का विज्ञान मानसविकारो का भेषज है ।^३

स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए तथा अस्वस्थ पुरुष के बड़े दोष, धातु तथा मल का क्षण तथा क्षीण दोष-धातु तथा मल का वृहण करना चाहिए । यह क्षण तथा वृहण कर्म वैद्य उस समय तक करे जब तक रोगी रोग से मुक्त न हो जाय ।^४

शारीर दोषों के लिए (वात-पित्त-कफ के लिए) क्रमशः वस्ति, विरेक, वमन तथा तैल, घृत और मधु क्रमशः ये परम (उत्कृष्ट) औषध हैं । मानस दोषों के लिए धी, धैर्य, आत्मादि का विज्ञान ये परमौषध हैं ।^५

कफ का प्रतिकार दुर्जन के समान तीक्ष्ण औषधों से, वायु का प्रतिकार

१ विपरीतगुणदेशमात्राकालोपपादिर्न ।

भेषजविनिवर्त्तन्ते विकाराः साध्यसम्भता ॥' (च० सू० १-६२)

२ 'त्यागाद् विषमहेतूना समाना चोपसेवनात् ।

विषया नानुबध्नन्ति जायन्ते धानवः ममा ॥

३ 'मानस प्रति भेषज्य त्रिवर्गस्यान्ववेक्षणम् ।

नद्वित्सेवा विज्ञानमात्मादर्शना च सर्वश ॥' (च० सू० ११-४७)

४ 'स्वस्थस्य रक्षणं कुर्यादस्वस्थस्य तु बुद्धिमान् ।

क्षपयेद् दृष्टयेच्चापि दोष-धातुमलान् भिषक् ॥

तावद्यावद्दोगे स्यान्नरो रोगममन्वित ॥' (सु० सू० १७-४०)

५ 'शर्मज्ञाना दोषाणा क्रमेण परमौषधम् ।

वमनिविरेको वमन तथा तैल, घृत मधु ।

धर्मधैर्यात्मादिविज्ञान मनोदोषोपध परम् ॥' (अ० ह० सू० १)

मित्र के समान स्नेह (स्निग्धौषध-द्रव्यो) से तथा पित्त का प्रतिकार जामाता के समान मधुर तथा शीतल औषध द्रव्यो से करना चाहिए ।^१

इस प्रकार दोषानुक्रम से चिकित्सा का सकेन मात्र यहाँ किया गया है । पुनः उन्हें विस्तार से कहा जाता है ।

दोषों का उपक्रम (प्रतिकार अथवा चिकित्सा)

वात के उपक्रम—वात के विकारो मे मधुर-अम्ल, लवण रस विशिष्ट आहार तथा औषध द्रव्यो का उपयोग, स्निग्धोष्ण, स्थिर, वृष्य, वल्य पदार्थों का सेवन तथा पीष्टिक और गौडिक मद्य का नेवन एव मेघ्य मास रस का उपयोग करना चाहिए । इसमे उन्मर्दन, संवाहन, उद्देष्टन, वित्रासन, वातपसेवन, विस्मापन, विस्मरण तथा सौख्यवृत्तियो का यथायोग्य उपयोग करना चाहिए । दीपन तथा पाचन औषधोसे सिद्ध तिल, पियाल-अक्षोड आदि स्नेहयोनियो का तेल पान कराना लाभप्रद होता है। यथाविध स्नेहन तथा स्वेदन कराकर मृदु सशोवन देना चाहिए। आवश्यकतानुसार आस्थापन तथा अनुवासन आदि स्निग्धोष्ण वस्तियो का यथाविध प्रयोग करना चाहिए । नस्य (नावन), वात हर तैल का अभ्यग, उत्सादन, उपनाह, उष्ण परिपेक तथा उष्ण जल से अवगाहस्नान कराना चाहिए । वात से पीडित रोगियो को अन्नपान मे सदा उष्ण द्रव्यो तथा द्रवो का व्यवहार श्रेयस्कर है । स्त्रीसम्पर्क को छोडकर समस्त हेमन्तविधि इसमे लाभप्रद होती है । इन उपर्युक्त उपक्रमो मे भी वातविकार मे आस्थापन तथा अनुवासन वस्ति का प्रयोग सब उपक्रमो में प्रधानतम माना गया है क्योकि इसके प्रयोग से औषधद्रव्य वात के प्रमुख स्थान पक्वाशय मे पहुँचकर सम्पूर्ण वात विकारो के मूल (जड) का उच्छेद कर देता है । इस प्रकार मूलोच्छेद होने से वात के सभी विकार उस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे वनस्पति के मूलोच्छेद (जड कट जाने) से उसके स्कन्ध, प्ररोह, शाखा, प्रशाखा, पुष्प, फल तथा पत्रादि का निश्चयरूप मे विनाश हो जाता है ।^२

१. कफ दुर्जनवत्क्षीर्वात स्नेहेन मिश्रवत् ।

पित्त जामातरमिव मधुरैः शीतलैर्जयेत् ॥^१ (यो० २०)

२ (१) 'त (वातविकार) मधुराम्ललवणस्निग्धोष्णैरुपक्रमैरुपक्रमेण, लेह स्वेदास्थापना-नुवासन-नस्त-कर्म भोजनाम्यगोत्सादन-परिपेकादिभिर्वातहरैर्मात्रा काल च प्रमाणीकृत्य; तत्रास्थापनानुवासन तु खलु सर्वोपक्रमेभ्यो' वाते प्रधानतम मन्यन्ते भिपज, तद्ध्यवादित एव पक्वाशयमनुप्रविश्य केवल वैकारिक वातमूल छिनत्ति, तत्रावजितेऽपि वाते शरीरान्तर्गता वातविकारा प्रशान्तिमापयन्ते, यथा वनस्पतेर्मूले छिन्ने स्कन्धशाखाप्ररोह-कुसुमफलपलाशादीना नियतो विनाशस्तद्वत् ।' (च० सू० २०)

पित्त के उपक्रम—पित्त के विकारो में मधुर-तिक्त, कषाय रस विशिष्ट आहार तथा औषध द्रव्यो का उपयोग, शीतल, हृद्य (मनोनुकूल) तथा सुगन्धित आहार-विहार का सेवन करना चाहिए । इसमें स्नेहन, विरेचन, प्रदेह, परिपेक, रक्तमोक्षण तथा अभ्यङ्गादि पित्तहर उपक्रमो का उचित मात्रा तथा काल में उपयोग करना चाहिए । परम गिशिरवारि सन्ध्यत मुक्ता-मणि का हार उर प्रदेश में धारण करना, मृदु-मधुर-सुरभि-शीतल तथा हृद्यगन्धो का उपसेवन, सुगन्धित शीतल पवन, छाया, गुल्मपक्ष को रात्रि की चन्द्रिका, भूगृह, वारियन्त्र, (फौहारा), स्त्रीगायसम्पर्क, कर्पूर-चन्दन-उशीर आदि का लेप पद्मोत्पल-नलिन-कुमुद-सौगन्धिक-पुण्डरीक शतपत्र, तथा शीतल हस्तो का मस्पर्श, श्रुतिखुष मृदु मधुर मनोजुक्कल गीत तथा वाद्यत्रय का श्रवण, सब प्रकार के सौम्य भावो का उपसेवन, शीताम्बुधारागृहो में निवास, पित्तविकार को शान्त करता है । स्नेहन-के लिए पित्तहरद्रव्यो से सिद्ध घृतो का प्रयोग करना चाहिए । शैलान्तर-पुलिन-शिशिरसदन-व्यसन-व्यञ्जन-पवन का सेवन, प्रतिक्षण उत्पल-कुमुद-कोकनद-सौगन्धिक-पद्मानुगत-जल से अभिप्रोक्षण तथा मलयचन्दन प्रियङ्गु, कालीयक आदि के लेप, अभ्युदयकर वाक्यो का श्रवण, मित्रो का संयोग, प्रदोष-काल तथा दुग्धपान श्रेयस्कर है ।

इन उपर्युक्त सभी उपक्रमो में पित्तविकार को दूर करने के लिए विरेचन प्रधानतम माना गया है, क्योंकि यह पित्त के प्रधान स्थान आमालशय (का अधोभाग तथा ग्रहणी) में पहुँचकर सम्पूर्ण पित्त विकारो के मूल का उच्छेद करता है । इस प्रकार पित्त के मूलोच्छेद हो जाने पर शरीरान्तर्गत सभी

(ii) 'वातस्योपक्रम स्नेहः, स्वेदः संशोधन मृदु । स्वाद्मल्लवणोष्णानि भोजनाभ्यङ्गमर्दनम् ॥ नैष्टन घ्रासन सेको म ध पैष्टिकगौष्टिकम् । स्निग्धोष्णा वस्तयो वस्तिस्त्रियमः सुखशीलता ॥ दीपनै पाचनै सिद्धाः स्नेहाश्चानेकयोनेय । विशेषान्नेध्य पिशितरसतैलानुवासनम् ॥' (अ० ह० सू० १३)

(iii) 'स्निग्धोष्णस्थिरवृष्यबल्य-लवणस्त्राद्मल्लैलातप-स्नानाभ्यञ्जनवस्तिमासमदिरासवाहनोद्वर्जनम् । स्नेहस्वेदनिरूहणस्य श्मनस्थानोपनाहादिक, पानाहारविहारभेषजभिद्र वात प्रशान्ति नयेत् ॥' (यो० २०)

(iv) 'वातामये वस्तिविशोधन च ।' (यो० २० तन्त्रान्तरीय वचन)

(v) 'तस्यावजयनम्-स्नेहस्वेदौ विधियुक्ती, मृदूनि च सशोधनानि स्नेहोष्णमधुरा-मल्लवणयुक्तानि तद्दम्यवहार्याणि, अभ्यगोपनाहोद्रेटनोन्मर्दनपरिपेकावगाइनसवाहनावपीठनविघ्रासनविस्मापनविस्मरणानि, सुरासवविधानम्, स्नेहाश्चानेकयोनेयो दीपनीयपाचनीयवातहरविरेचनीयोपहिता इत्यादि ॥'

(च० वि० ६)

पित्तविकार उम प्रकार शान्त हो जाते हैं जिस प्रकार अग्नि के बुझ जाने पर, सम्पूर्ण अग्निगृह शीतल हो जाता है ।^१

कफ के उपक्रम—कफ के विकारो मे कटु-तिक्त-कपायरस वाले, तीक्ष्ण, उष्ण, क्षार, रुक्ष आहार तथा औषध द्रव्यो का उपयोग तथा व्यायाम, अश्व-धावन, नियुद्ध, स्त्रीसभोग, रात्रिजागरण, उपवास, जलक्रीडा, पदाघातन तथा क्रूरकर्मों का सेवन, चिन्ता और उष्णस्थान का निवास लाभप्रद होता है । इसमे विदन, तीक्ष्णोष्ण सशोषन-वमन-शिरोविरेचन-विरेचन, स्क्वोन्मर्दन, उत्सादन, उपनाह, घूम्रपान, गरुडपधारण, उष्णस्नान इनका यथाविधि उपयोग तथा मेदोन्न औषधो का सेवन करना चाहिए । इसके प्रतिकारार्थ सभी वासन्तिक विधियो का उपयोग करना चाहिए ।

इन उपर्युक्त सभी उपक्रमो मे श्लेष्मविकारो के लिए वमन को प्रधानतम माना गया है । क्योंकि वमन द्रव्य कफ के प्रधान स्थान आमाशय (के ऊर्ध्व भाग) तथा उर प्रदेश मे पहुँचकर कफ के सम्पूर्ण विकारो के मूल को ऊर्ध्व मार्ग द्वारा (ज्रोतो-मुख-नासिका) बाहर निकाल देता है । इस प्रकार श्लेष्म के जीत लेने पर अर्थात् बाहर निकल जाने पर शरीर के अन्दर के सभी श्लेष्म-विकार उस प्रकार शान्त हो जाते हैं जिस प्रकार केदार-सेतु (खेत के बाँध)

१. (i) 'न (पित्तविकार) मधुर तिक्त-कपाय शीतैरुपक्रमैरुपक्रमेत, स्नेह-विरेक प्रदेह-परिपेकाभ्यङ्गादिभिः पित्तहर्त्रैर्नात्रा कालं च प्रमाणीकृत्य, विरेचन तु सर्वोप-क्रमैर्मन्य-पित्तं प्रधानतम मन्यन्ते भिषज, तदध्यादित एवामाशयमनुप्रविश्य केवलं दैकारिकं पित्तमूलमपरुर्षति, तत्रावजिते पित्तेऽपि शरीरान्तर्गतं पित्त-विकाराः प्रशान्तिमापद्यन्ते, यथाऽग्नौ व्यपोडे केवलमग्निगृहं शीतोभवति तद्वत् ।' (च० सू० २०)

(11) 'पित्तस्य सर्पिषः पाभं स्यादुज्ञानैर्विरेचनम् । स्वा-तिक्तकपायाणि भोजनान्यौ-पधानि च ॥ सुगन्धशोणहृद्याना-गन्धानामुपसेवनम् । कण्ठे गुणाना-हाराणा मणीनामुग्सा धृति ॥ कर्पूरचन्दनोशीरैरनुलेप क्षणे क्षणे । प्रदोष-श्चन्द्रमा सौध हारिगीत हिमोऽनिल ॥ अयन्त्रणसुख मित्र पुत्र सस्निग्ध-मुग्धवाक् । दृष्टानुवृत्तिनो दारा प्रिया शीलविभूषिता ॥ ज्ञातम्बुधारा-गर्भाणि गृहाण्युद्यानदोर्धिका । सुन्दर्ये त्रिपुलस्वच्छसलिलाशयसैकते ॥ साम्भोजजलतागन्ते काप्रमाने दृमानिले । सौम्या भावा पय सर्पिर्विरे-कश्च विशेषत ॥' (अ० ह० सू० १३)

(111) च० वि० ६, अ० न० नू० १३ ।

(1४) 'तिक्तस्वादुकपायशीतप-नच्छायाभिशावीजन-ज्योत्स्नाभृगृहवारियन्त्रजलज-खोगात्रसस्पर्शनम् । सर्पि क्षीरविरेकसेकरुधिरस्त्रावोपदेहादिक पानाहारवि-हारभेषजमिदं पित्त प्रशान्तिं व्रजेत् ॥' (यो० २०)

के भिन्न हो जाने पर (टूट जाने पर) शालि-यव-पट्टिक आदि पानी न मिलने से सूख जाते हैं ।^१

पृथक्-पृथक् दोषो का जो उपक्रम कहा गया है, समर्ग (द्वन्द्वज) तथा सन्निपात (त्रिदोषज) विकारो मे भी उनका यथा ऽंश समर्ग (मिलाकर) कर प्रयोग करना चाहिए । इसका अभिप्राय यह है कि वात पित्तज विकारो मे वात तथा पित्त के उपक्रम, वातकफज विकारो मे वात तथा कफ के उपक्रम, पित्त-कफज विकारो मे पित्त तथा कफ के उपक्रम और त्रिदोषज विकारों में तीनों दोषो के उपक्रम यथावश्यक प्रयोग मे लाने चाहिए ।^२

वात-पित्त के विकारो मे प्रायः ग्रीष्म ऋतु के विधानो का, कफ वातज विकारो मे प्रायः वसन्त ऋतु के विधानो का तथा कफ पित्त के विकारो मे प्रायः शरद ऋतु के विधानो का अनुसरण करना चाहिए ।^३ यहाँ भारत योगवाही का कार्य करता है ।

१. (1) न (श्लेष्मविकारं) कटुतिक्तकषायतीक्ष्णोष्णरूक्षंनपक्वमृदुक्रमेण, श्वेद-वमन-शिरोविरेचनव्यायानादिभिः श्लेष्महर्मात्रा काले च प्रमाणकृत्य, वमन तु सर्वोपक्रमेभ्यः श्लेष्मणि प्रधानतम मन्यन्ते भिषज्, तद्व्यादित एवामात्र-यमनुपविश्यांरोगत केवल वैकान्तिकं श्लेष्ममूलमूर्ध्वमुत्तिष्ठति, नत्रवजिते श्लेष्मण्यपि शरीरान्तर्गताः श्लेष्मविकाराः प्रशान्तिमात्रयन्ते, यथा भिन्ने वेदार-सेनौ शालियवपट्टिकादीन्यनभिष्यन्तमानान्यन्मना प्रशोषमापद्यन्ते तद्वदिति ।

(ii) 'तस्यावजयन-विधियुक्तानि तीक्ष्णोष्णानि सशोषनानि, रूक्षप्रायानि चाम्यव-हार्याणि कटुतिक्तकषायोपहितानि, तथैव धावन-उषन-प्लावन-परिमरणजाग-रण-नियुद्वयवाय-व्यायामोन्मर्दनलानोत्पादनानि, विशेषतन्तीक्ष्णाना दीर्घ-कालस्थिताना च मद्यानामुपयोगः, नष्टनपानं सर्वशोषवानः, तथोष्णं वासं, सुखप्रतिषेधश्च सुस्वार्थमेवेति ।' (अ० वि० ६)

(iii) 'श्लेष्मणो विधिना युक्तं तीक्ष्णं वमनरेचनम् । अत्र रूक्षात्यतीक्ष्णोष्णं कटु-तिक्तकषायकम् ॥ दीर्घकालस्थितं मद्यं गतिप्रोतिः प्रजागरः । अनेकल्पो न्या-यामश्चिन्ता रूक्ष विमर्दनम् । विशेषाद्गमनं यूपः सौष्ट्रं नेत्रोन्मनौषधम् । धूमोपवासगण्टृपा निःसुखत्व सुखाय च ।' (अ० ह० सू० १३)

(iv) अ० सं० सू० २१ ।

(v) 'रूक्षक्षारकषायतिक्तकटुकन्यायामनिष्ठीवनं, खांसेवाध्वनियुद्धजागरजलक्रीडा-पटाघातनम् । धूमस्नापशिरोविरेकवमनं त्वेदोपनाहादिकं, पानाहारविहार-भेषजमित्तं श्लेष्माणुसुत्रं जयेत् ॥' (चो० २०)

२. उपक्रम. पृथग् दोषान् योज्यमुद्दिश्य कीर्तित ।

ससर्गसन्निपातेषु त यथात्वं विरूपयेत् ॥' (अ० ह० सू० १३)

३. 'श्लेष्म. प्रायो मरुतिपत्ते, वासन्तः कफमारुते ।

मान्तो योगवाहित्वात्कफपित्ते तु शरदः ॥' (अ० ह० सू० १३)

उपक्रम के काल—दोषों के सञ्चयकाल में ही जीतने का प्रयत्न करना श्रेयस्कर है क्योंकि इस काल में दोषों को जीत लेने से उनकी उत्तर (प्रकोपादि) गति नहीं होने पाती। अन्यथा उत्तर गति के प्राप्त हो जाने पर दोष बलवत्तर हो जाते हैं। सञ्चयकाल में दोषों को जीतने का प्रयत्न करते समय इस बात पर ध्यान रखें कि प्रकुपित हुए दोष का विरोध न होने पावे। यदि सभी दोषों का प्रकोप दृष्टिगोचर हो तो बलवत्तर दोष को सर्वप्रथम शान्त करने का प्रयत्न करें, परन्तु यहाँ भी इस बात का ध्यान रखें कि शेष दोषों का विरोध न होने पावे।^१

ऐसे योगों का ही प्रयोग प्रशसनीय है जो अभीष्ट व्याधि का नाश तो करे परन्तु अन्य किसी विकार को उत्पन्न न करे। जो प्रयोग एक विकार को शान्त करे परन्तु दूसरे विकार को उत्पन्न करे वह शुद्ध प्रयोग नहीं कहलाता। शुद्ध प्रयोग तो वही है जो अभीष्ट-व्याधि को शान्त करे और दूसरे व्याधि तथा दोष को प्रकुपित न करे।^२

स्थानान्तरगत दोषों की चिकित्सा—जब प्रकुपित दोष अपने स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जायें तो उनके बलावल का विचार कर चिकित्सा करनी चाहिए। यदि स्थानी से स्थान पर आये हुए दोष बली हो तो स्थानी दोष की ही चिकित्सा करनी चाहिए। परन्तु यदि स्थानी की अपेक्षा स्थान पर आये हुए दोष बली हो तो स्थानी का विरोध न करते हुए आगन्तुक बली दोष की ही चिकित्सा करना चाहिए।^३

दोषों का निर्हरण कोष्ठ में उनके आने पर ही किया जाता है। अतः यद्यदि दोष शाखा संश्रित हो तो उन्हें पहले कोष्ठ में लाना चाहिए। कोष्ठ में उनके आ जाने पर उनका निर्हरण करना निरापद है।^४

१ (1) 'चय एव जयेद्दोषं कुपित त्वविरोधयन्।

सर्वकोपे बलीयास शेषदोषाविरोधत ॥ (अ० ह० सू० १३)

(ii) 'सचयेऽपह्ना दोषा लभन्ते नीतरा गतीः।

ते तूतरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तरा ॥' (सु० सू० २१)

२ 'प्रयोग शमयेद् व्याधिमेक योऽन्यसुदीरयेत्।

नासौ विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत् ॥' (अ० ह० सू० १३)

३ 'तत्राऽन्यस्थानसंस्थेषु तदोयामबलेषु तु।

कुर्याच्चिकित्सा स्वामेव बलेनान्याभिमाविषु ॥

आगन्तुं शमयेद्दोष स्थानिन प्रतिकृत्य वा ॥' (अ० ह० सू० १३)

४. 'शमयेत्तान् प्रयोगेण सुख वा कोष्ठमानयेत्।

शात्वा कोष्ठप्रपन्नाश्च यथासन्न विनिर्हरेत् ॥' (अ० ह० सू० १३)

अनुचित व्यायाम, ब्राह्म तथा आम्यन्तर उष्मा, तीक्ष्ण आहार तथा औषध, अहित आहार-विहार का सेवन तथा स्वयं वायु का चाञ्चल्य, इन कारणों से दोष तथा मल कोष्ठ से शङ्खाओं अर्थात् रस रक्तादि धातुओं में फैल जाते हैं तथा परिस्थिति अनुकूल होने पर तत्काल अथवा पश्चात् रमज, रक्तज आदि पूर्व निर्दिष्ट विकारों को उत्पन्न करते हैं। पुनः अतिवृद्धि, विलयन (द्रवी-भाव) तथा परिपक्व होने पर और स्रोतों के मुख के खुल जाने पर (विशुद्धि हो जाने पर) अवरोधक कारणों के दूर हो जाने से दोष तथा मल रसादि धातुओं को छोड़ कर कोष्ठ में आ जाते हैं।

कभी-कभी शङ्खाओं में प्राप्त दोष हेतु (व्यञ्जक हेतुओं) की प्रतीक्षा में धातुओं में बिना विकार उत्पन्न किए हुए ही बैठे रहते हैं।^१

आमदोष की चिकित्सा—‘आमदोष’ के लक्षणों को देखकर सर्वप्रथम आम के पाचन की व्यवस्था करनी चाहिए। आम के पच जाने पर यथावश्यक शोधन तथा शमन चिकित्सा की व्यवस्था करे। शोधन के लिए प्रथम दीपन तथा पाचन औषधों से सिद्ध स्नेहो का प्रयोग करना चाहिए। स्नेहो से सम्यक् क्षिण्व पुरुष को स्वेदन की व्यवस्था करें। तत्पश्चात् यथाविधि दोष निर्हरणार्थ शोधन करना चाहिए।^२

आमाशयस्थित मलों का वमन द्वारा तथा जठूर्ध्व विकारों को वमन तथा शिरोविरेचन द्वारा निर्हरण करे। पक्वाण्यगत विकारों को विरेचन तथा निरूह वस्ति द्वारा निर्हरण करे। साधारणतः श्रावण, कार्तिक तथा चैत्र मास में क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा और हेमन्त ऋतु में नचित वात, पित्त तथा कफ का निर्हरण करना चाहिए। ग्रीष्म में अतिगर्मी होने के कारण, वर्षा में अत्यधिक वृष्टिजन्य विकारों के कारण तथा हेमन्त ऋतु में अत्यधिक शीत होने के कारण दोष तथा मलों का निर्हरणनिषिद्ध है। इन उपर्युक्त कारणों से ही ऋतुओं के

१. (i) ‘व्यायामाद्गुणस्तीक्ष्ण्याद्धितम्यानवचाग्नात् ।

कोष्ठाच्छाखा मला यान्ति द्रुतत्वान्मान्तस्य च ॥

तत्रस्थाश्च विलम्बन्ते कदाचिन्न समीरिताः ।

नादेगकाले कुप्यन्ति भूयो हेतुप्रतीक्षणः ॥

वृद्धय विप्यन्दनात् पाकात् स्रोतो मुखविशोधनात् ।

शङ्खा मुक्त्वा मलाः कोष्ठं यान्ति वायोश्च निग्रहात् ॥’ (अ० सू० २८)

(11) अ० ह० सू० १३-१७ से १९ तक ।

२. (i) ‘पाचनैर्दीपनैः स्नेहैस्तान् स्वेदैश्च परिष्कृतान् ।

शोधयेन्द्वायनैः काले यवामन्नं यथाबलम् ॥’ (अ० ह० सू० १३)

सधिकाल श्रावण मे वायु का, कार्तिक मे पित्त का तथा चैत्र मे कफ का निर्हरण प्रयत्न है ।^१

कभी-कभी आत्ययिक होने पर इस नियम का अपवाद भी करना पड़ता है । ऐसी अवस्था में शीत, उष्ण तथा वृष्टि के प्रभावों का प्रतिकार कर क्रियाकाल के प्राप्त हो जाने पर दोष का निर्हरण आवश्यक हो जाता है क्योंकि क्रियाकाल के उपस्थित होने पर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ।^२

आम व्याधि के सामान्य लक्षण—व्याधि की आमावस्था में आलस्य, तन्द्रा, हृदयाविशुद्धि, दोषप्रवृत्ति तथा मलप्रवृत्ति में आकुलता, उदर का भारीपन अरुचि तथा सुप्तता ये लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि व्याधि के स्वलक्षणों के अतिरिक्त इन उपर्युक्त लक्षणों को देखकर उसे आमान्वित व्याधि समझना चाहिए ।^३

आमव्याधि का प्रतिकार—व्याधि की आमावस्था में लघन, कोष्णपेया, रुद्धभोजन, तिक्तद्रव्य, निरुहवस्ति, स्वेदन, पाचन तथा ऊर्ध्व अथवा अध-संशोधन (वमन-विरेचन) का यथावश्यक प्रयोग करना चाहिये ।^४

आमप्रदोष की चिकित्सा—भोजन के समय भी यदि मनुष्य को उदर-प्रदेश में जकड़ाहट, गौरव तथा अन्न में (भोजन में) अनभिलाषा (अनिच्छा) हो तो समझे कि उसका आमाशय आमदोषावलिप्त है अतः ऐसी अवस्था में दोष-शोध के पाचनार्थ तथा अमिसघृन्नणार्थ औषध देवें । इन अजीर्ण लक्षणों को

१. (१) हन्त्याशु युक्त वक्त्रेण द्रव्यमामाशयान्मलान् ।
 प्राणेन चोर्ध्वजन्तुथान् पक्वाधानाद् युदेन च ॥
 (ii) प्रवृत्तान् प्रागतौ दोषानुपेक्षेत हिताशिन ।
 विवृद्धान् पाचनैस्तैस्तै पाचयेत्त्रिहरेद् वा ॥
 (iii) श्रावणे कार्तिके चैत्रे मामि साधारणे क्रमात् ।
 ग्रीष्म-वर्षा हिम-चितान् वाय्नादीनाशु निर्हरेत् ॥
 (iv) अत्युष्णवर्षशीता हि ग्रीष्मवर्षाहिमागमा ।
 सन्धौ साधारणे तेषा दुष्टान् दोषान् विशोधयेत् ॥ (अ० ह० सू० १३)

- २ स्वस्थवृत्तिमभिप्रेत्य, व्याधौ व्याधिवशेन तु ।
 कृत्वा शीतोष्णवृष्टीनां प्रतिकार यथायथम् ॥
 प्रयोजयेत्क्रियां प्राप्ता क्रियाकाल न हापयेत् । (अ० ह० सू० १३)
३. आलस्यतन्द्राहृदयाविशुद्धिर्दोषप्रवृत्त्याकुलमूत्रभावे ।
 गुरुद्रत्वारुचिसुप्तताभिरामान्वित व्याधिमुदाहरन्ति ॥ (यो० २०)
- ४ आम जयेद्यधनकोष्णपेया-रुध्वन्नरुक्षोदनतिक्तमूषै ।
 निरुहणैः स्वेदनपाचनैश्च संशोधनैरूर्ध्वमधस्तथा च ॥ (यो० २०)

देखकर भोजन नहीं देवे क्योंकि आमप्रदोष से दुर्बल हुई अग्नि एक साथ ही दोष, औषध तथा आहार को पचाने में समर्थ नहीं होती। अपिनु आमप्रदोष, आहार तथा औषध के विभ्रम (अपचार) से कायाग्नि या जाठराग्नि विल्कुल नष्ट होकर सहसा दुर्बल आतुर को मार डालती है अतः आमप्रदोष से उत्पन्न हुए विकारों में अपतर्पण ही सर्वोत्कृष्ट औषध है। अपतर्पण करने पर भी यदि किसी प्रकार का दोषानुबन्ध शेष रह जाय तो निमित्त विपरीत तथा व्याधिविपरीत औषध का यथावश्यक प्रयोग करे। सब प्रकार के विकारों को दूर करने के लिए हेतुविपरीत, व्याधिविपरीत, हेतुविपरीतार्थकारी तथा व्याधिविपरीतार्थकारी एव हेतुव्याधिविपरीतार्थकारी औषधों, आहारों तथा विहारों का प्रयोग कुशल वैद्य करते हैं। आमप्रदोष के नष्ट हो जाने पर तथा अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर गरिपक्व दोष को दूर करने के लिए दोष, भेषज, देश, काल, दल, शरीर, आहार, सात्म्य, सत्त्व, प्रकृति वयादि का विचार कर अम्यग, स्थापन, अनुवासन, स्नेहन आदि का यथाविधि यथावश्यक प्रयोग करना चाहिए।]

घातुक्षय की चिकित्सा—घातुओं के क्षय के लक्षण कह चुके हैं। उन लक्षणों को देख घातुक्षय का निर्णय कर ले और स्वयोनिवर्धन द्रव्य अर्थात् जिस घातु का क्षय हो उस घातु के समान योनि वाले द्रव्यों का प्रयोग कर घातु को बढा कर उसे साम्यावस्था में लावे।

समान योनि का अर्थ है—समानद्रव्य, समानगुण तथा समानगुणभूयिष्ठ द्रव्य—जैसे रक्त से रक्त की वृद्धि, मांस से मांस की वृद्धि, मेद से मेद की वृद्धि, तरुण अस्थियों से अस्थियों की वृद्धि, मज्जा से मज्जा की वृद्धि, शुक्र से शुक्र की वृद्धि ये समान द्रव्य के उदाहरण हैं। इसी प्रकार—रक्तक्षय में तैजस द्रव्यों का

१. आमप्रदोषेषु त्वन्नकाले जौर्णाहार पुनर्दोषावलिप्तमामाशयं स्तिमितगुस्कोष्ठमनज्ञाभिलाषिणमभिममीक्ष्य पाचयेद्दोषशेषपाचनार्थमौषधमसिसधुम्नगार्थं च न त्वेवाजीर्णाशनम्। आमप्रदोषदुर्बलो ह्यग्निर्न युत्पदोपमौषधमाहारजात च शक्तं पक्नुम्। अपि चामदोषाहारौषधिविभ्रमोऽतिवल्त्वादुपरतकायाग्निं सहसैवालुरमवलमनिपातयेत्। आमप्रदोषञ्चर्त्नां पुनर्विकाराणामतर्पणैर्नैवोपरमो भवति, सति त्वनुबन्धे कृतापतर्पणानां व्याधीना निग्रहे निमित्तविपरीतमप्यस्यौषधमातङ्कविपरीतमेवावचारयेद्यथास्वन् सर्वविकाराणामपि च निग्रहे हेतुन्याधिविपरीतमौषधमिच्छन्ति कुशलात्तदर्थकारिणा। विमुक्तामप्रदोषस्य पुनः परिपक्वदोषस्य दोषे चाग्नावभ्यङ्गात्स्थापनानुवासन विधिवत् स्नेहयान च युक्त्या प्रयोज्य प्रसमीक्ष्य दोष-भेषजदेश-काल-बल-शरीराहारनात्म्यन्तत्प्रकृतिवयसाम्बन्धान्तराणि विकाराश्च सम्यगिति।

(च वि २-१३)

२. तत्रापि (घातुक्षयेऽपि) स्वयोनिवर्धनद्रव्योपयोग (प्रतिकारः) (सु० सू० १५)

उपयोग अथवा तेजोगुणभूयिष्ठ द्रव्य का उपयोग समानगुणभूयिष्ठ द्रव्यो का उदाहरण है। द्रव्य शब्द यहाँ उपलक्षण मात्र है। इससे कर्म का भी ग्रहण होता है अर्थात् जो कर्म जिस धातु की वृद्धि करता है उसका भी सेवन करना चाहिए। इनमें सामान्यतः आप्य द्रव्यो से रस की, तैजस द्रव्यो से रक्त की, पार्थिव द्रव्यो से मांस की, पार्थिव तथा आप्य द्रव्यो से मेद की, पार्थिव-आग्नेय तथा वायव्य द्रव्यो से अस्थि की, मज्जा तथा शुक्र की सौम्य द्रव्यो से वृद्धि होती है क्योंकि ये द्रव्य समानगुणभूयिष्ठ होते हैं अर्थात् रसादि धातुएँ भी तद्गुण विशिष्ट होती हैं।^१

मलो के क्षय में भी यही नियम लागू होता है अर्थात् जिस मल का क्षय हो उस मल की वृद्धि कर समानयोनि द्रव्यो का उपयोग करना चाहिए।

धातुवृद्धि की चिकित्सा—धातुओ की वृद्धि के लक्षण पहले कहा जा चुका है। अतः उन लक्षणो से धातुवृद्धि का निदान कर सशोधन तथा क्षपण द्वारा उन्हें समावस्था में लाना चाहिए। परन्तु क्षपण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उस धातु का क्षय न होने पावे। क्षपण का अर्थ यहाँ सशमन है। अतः ऐसे क्रियाविशेष से क्षपण करे जो क्षय से अविरोध हो अर्थात् जिसमें धातुक्षय न हो जैसे—गुह्वची और सोठ से वायु का, क्षौद्र और त्रिफला से पित्त का तथा गुड और आर्द्रक से कफ का क्षपण करे। किसी-किसी आचार्य ने अविरोध क्रियाविशेष से सशोधन, सशमन, आहार तथा आचार इन चारों का ग्रहण किया है।^२

१ स्वयोनिवर्धनमपि संमानेन द्रव्येण, समानगुणेन, समानगुणभूयिष्ठेन वा। समानेन द्रव्येण यथा-रक्तं रक्तेन वर्धते, मांसं मासेन, मेदो मेदसा, अस्थि तरुणसशकेनास्थिना, मज्जा मज्जा, शुक्रं शुक्रेण, समानगुणेन यथा-रक्तक्षये तैजसद्रव्योपयोग, तेजोगुणभूयिष्ठद्रव्योपयोगो "द्रव्यग्रहणमुपलक्षण, तेन कर्मापि यद्यस्य धानोरभिवृद्धिकर तत्क्षणे तत्सेव्यम्। तत्र स्वयोनिद्रव्याणामवबोधार्थं धातुमलोपधातुषु श्लोकाः कथ्यन्ते—

यद्यपि पञ्चभूताना वाच्य. पाको द्विधा पुन ।
तथाप्यपां प्रधानत्वाद्रसः सौम्योऽभिधीयते ॥
अतिरिक्ता गुणा रक्ते बह्वर्मासे तु पार्थिवा ।
मेदस्यम्बुभुवोरस्थिन् पृथिव्यनिलतेजसाम् ॥
मज्जिन् शुक्रं च सोमस्य, मूत्रेऽम्बुशिखिनोर्गुणा ।
भुवो विद्यार्त्तवे त्वश्रे प्रस्वेदस्तन्वयोरपाम् ॥
इति धातुमलेपूक्ता गुणा प्राधान्यत स्थिता ।
प्रायेण भृगुणा गर्भे स्तोका ह्यन्यगुणा अपि ॥ (डहण)

२ तेषा यथास्व सशोधन क्षपण च क्षयादविरुद्धै क्रियाविशेषैः प्रकुर्वीत पूर्वं पूर्वोऽनिवृद्धत्वाद्धर्षयेद्धि पर परम् ॥ तस्मादतिप्रवृद्धाना धातूना हासन हितम् ॥ (सु० सू० १५)

पूर्वधातु की अतिवृद्धि से परधातु की भी वृद्धि होती है। अतः अतिवृद्ध धातुओं का ह्रास करना लाभप्रद होता है।

ओजःक्षय की चिकित्सा—ओज के विन्नम तथा व्यापन्न होने पर रसायन, वाजीकरण आदि क्रियाविशेषों से अग्नि आदि का अवरोध करते हुए बल का आप्यायन करना चाहिए।^१

इस प्रकार दोष, धातु, मल तथा बल (ओज) के क्षीण होने पर स्वयोनिवर्धन अन्नपान की इच्छा होती है अतः जिन-जिन आहारविशेषों की धातुक्षय से पीड़ित मनुष्य प्रार्थना करता है उस-उस आहार विशेष को देने से उस-उस धातु के क्षय का नाश होता है। जिस व्यक्ति की धातुक्षय के कारण वायु बढ़कर उसकी सज्ञा का नाश कर देती है तथा उसे अकर्मण्य बना देती है ऐसे प्रक्षीण बलवाले मनुष्य की चिकित्सा अशक्य हो जाती है।^२

मलवृद्धि की चिकित्सा—धातुवृद्धि के समान ही सशोधन तथा क्षरण द्वारा मलवृद्धि की चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि उक्त क्रियाविशेष से मल का क्षय न होने पावे।

धातुदोषज विकारों की चिकित्सा—सब प्रकार के रसज विकारों में लघन परमौषध है। रक्तज विकारों में विरेचन, उपवास, रक्तमोक्षण तथा रक्तपित्तहर क्रियाओं का उपयोग करें। मासज विकारों में सशोधन, शूलकर्म, अत्रिकर्म तथा क्षारकर्म यथावश्यक करना चाहिये। मेदो दोषज विकार में श्लेष्ममेदोहर तथा वातघ्न अन्नपान का व्यवहार करना तथा रुक्ष, सप्टण, तीक्ष्ण द्रव्यों से प्रस्तुत वस्त्रियों का प्रयोग तथा रुक्ष उवटनों का प्रयोग करना चाहिए। अस्थ्याश्रित व्याधियों में पञ्चकर्म कराना श्रेयस्कर है, तथा वस्तियों का प्रयोग, तिक्त द्रव्यों से सिद्ध क्षीर तथा घृत का प्रयोग कराना चाहिये। मज्जा तथा शुक्र के विकारों में स्वादुतिक्त अन्न का व्यवहार, व्यवाय, व्यायाम तथा उचित मात्रा में उचित समय पर सशोधन कराना चाहिये।^३

१ 'नत्र विन्नते व्यापन्नं च क्रियाविशेषैरविर्द्धैर्वलमाप्यायेत् इतर तु मूढसश वर्धयेत्' (सु० सू० १५)

२ दोषधातुमलक्षीणो बलक्षीणोऽपि वा नरः।

स्वयोनिवर्धनं यत्तदन्नपानं प्रकाक्षति ॥

यद्यदाहारजानं तु क्षीणं प्रार्थयते नरः।

तस्य तस्य म लाभे तु त त क्षयमपीहति ॥

यस्य धातुक्षयाद् वायुं मज्जा कर्म च नाशयेत्।

प्रक्षीणं च बलं यस्य नासौ शक्यश्चिकित्सितुम् ॥ (सु० सू० १५)

३ (१) 'रसजाना विकाराणां सर्वे लङ्घनमौषधम्।' (च० सू० २८)

मधुराम्ल लवण रस वात विकारो को, मधुर तिक्त कषाय रस पित्त विकारो को तथा कटुतिक्तकषाय रस कफविकारो को शान्त करते हैं।^१

आमाशयोत्थ विकारो (रोगो) की लघन चिकित्सा है।^२

आवरणों की चिकित्सा—वायु के पित्तादि दोषो से आवृत होने पर साधारण चिकित्सा करनी चाहिये। जैसे पित्तावृत वात में शीत तथा उष्ण क्रियाओं को बारी-बारी से करनी चाहिये। इसमें जीवनीय गण से सिद्ध घृत का प्रयोग प्रशस्त है। जागल मासरस, जौ, शालि, चावल, पथ्य में देना चाहिये। यापन बस्ति तथा क्षीरबस्ति का प्रयोग करना चाहिये। विरेचन कराना, पञ्चमूल और बला में शृत दुग्ध का पान कराना, मधुघृष्टि तथा बला से सिद्ध तैल तथा घृत में मेचन कराना तथा पञ्चमूल के कषाय और शीतल जल से बारी-बारी कर लेचन कराना चाहिये।^३

वायु के कफावृत होने पर अन्न में यव तथा जागल पशु-पक्षियों के मांस भोजन के लिए देना चाहिये। स्वेदन, तीक्ष्ण, निरूह, वमन तथा विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। पुतना घी तथा तिल अथवा सरसो का तैल लाभप्रद होता है। पित्त तथा कफ दोषो से ससर्ग होने पर पहले पित्त को जीतना चाहिए।

पाँच प्रकार के वायुओं के अन्योऽन्यावरण होने पर निम्नलिखित उपचार करें—

(ii) 'ङ्गर्वात्रो गित्तरो गे रक्तपित्तहर्ग क्रियान् ।

विरैकमुपेवाम च स्वावग ओति तस्य च ॥' (च० सू० २१-१८)

(iii) मामनाना तु मशुद्धि शूलप्रागग्निर्म च । (च० सू० २४-२६)

(iv) वान्नान्यन्नपानानि श्लेष्ममेदोहराणि च ।

रूक्षोष्णवस्तयस्तीक्ष्णा रूक्षाण्युद्धर्त्तानानि च ॥ (च० सू० २१)

(v) अस् याश्रयाणा व्याधीना पञ्चकर्माणि भेषजम् ।

वम्नश् क्षीरमर्षापि तित्तकोपहितानि च ॥ (च० सू० २८)

(vi) मज्जगुम्भगमुत्थानामौषध म्नादुतित्तम् ।

अन्न व्यवय-व्यायानौ शुद्धिकाले च मात्रया ॥

१ च० वि० ।

२ शान्तिरामाशयोत्थाना व्याधीना लघ्नक्रिया ॥ (च० नि० ८)

३ 'क्रिया साधारणा सर्वा ससृष्टे चापि ग्रन्थे ।

वाने पित्तादिभि स्रोत म्नावृतेषु विशेषतः ॥

पित्तावृते विशेषेण शानामुष्णा तथा क्रियान् ।

व्यत्यासात्कार्येन्सर्पिर्जीवनीय च शस्वते ॥

धन्वमाम यवा शालिर्यापना क्षीरवस्तय ।

विरैक क्षीरण च पञ्चमूलबलाघृतम् ॥ (च० चि० २८)

प्राणावृत व्यान मे जत्रूध्वं रोगो की चिकित्सा, प्राणावृत नमान मे स्नेहो का पान, अभ्यङ्ग, अनुवासन तथा नम्य का प्रयोग और यापन वस्ति देवे । नमानावृत अपान मे दीपन घृत का प्रयोग करे । प्राणानवृत उदान मे आद्यासन तथा ऊर्ध्वमागिक कर्म (वमन नस्यादिक) करे । उदानावृत प्राण मे शीतल जल मे अभिपेचन, आश्वासन तथा अन्य सुखकर कर्मों को करे । उदानावृत प्राण मे वस्ति आदि का प्रयोग तथा अनुलोमन भोजन देवे । व्यानावृत अपान मे स्नेहन द्वाग वातानुलोमन करे । अपानावृत व्यान मे सप्राही औषधों का व्यवहार करे । समानावृत व्यान मे व्यायाम तथा लघु भोजन देवे । उदानावृत व्यान में परिमित लघु भोजन देवे । इस प्रकार सभी प्रकार के आवरणों मे वायु के कर्मों की वृद्धि तथा हानि को देखकर ओर उनके स्थानों का विचार कर अभ्यङ्ग, स्नेहपानादि यथायोग्य औषधों का क्रमश शीत और उष्ण उपचार वारी-वारी से करे । इनका विस्तारपूर्वक वर्णन वानव्याधि मे किया जावेगा ।^१

दोषोपक्रम की सामान्य रूपरेखा—शोधन चिकित्सा मे वायु के लिए वस्ति, पित्त के लिए विरेचन तथा कफ के लिए वमन प्रधान चिकित्सा है । इसका सकारण वर्णन किया जा चुका है । इनके अतिरिक्त शमन चिकित्सा के लिए वात मे तैल का प्रयोग प्रशस्त है क्योंकि तैल अपने स्नेह, उष्ण तथा गुरुगुणों से उसके सतत प्रयोग करने पर रूक्ष, शीत तथा लघु गुण वाले वायु को शान्त करता है । अर्थात् तैल का स्नेहगुण वायु के रूक्ष गुण को, उष्णगुण-शीतगुण को तथा गुरु गुण-लघु गुण को जीतकर अर्थात् गुणी के गुण का अभिभव कर उसे शान्त करता है । इसी प्रकार घृत का सतत अभ्यास पित्त को शान्त करता है । पित्त के अमचुर (कट्टु और अम्ल) उष्ण तथा तीक्ष्ण गुण को क्रमश. घृत का मचुर शीत और मन्दगुण जीनकर उसे (पित्त को) शान्त करता है । मधु का सतत प्रयोग कफ को शान्त करता है । श्लेष्मा, स्निग्ध, मन्द तथा मचुर गुण विशिष्ट होती है अत मधु का रूक्ष, तीक्ष्ण तथा कषाय गुण श्लेष्म के उपर्युक्त गुण का नाश कर कफ को शान्त करता है । इस प्रकार के अन्य द्रव्य भी जो दोषो के गुण के विपरीत गुण वाले होते हैं वे उन दोषो को शान्त करते हैं ।^२ विरुद्ध गुणों के सन्निपात होने पर वली गुण अवल गुण को अथवा अधिक गुण न्यून गुण को जीत नेता है ऐसा नियम है ।

१ च० चि० २८ ।

२ (1) वमन श्लेष्महराणा, -विरेचन मित्रहराणा, वस्तिर्वातहराणा श्रेष्ठतमम्'
(च० सू० २५)

(ii) तत्र तैलं स्नेहीण्यगौर्ध्वोपपन्नत्वाद् वात जयति सततमभ्यस्थमानम्, वातो हि रौध्य-शैत्य-लघवोपपन्नो विरुद्धगुणो भवति, विरुद्धगुणसन्निपाते हि

दोषों के अनुसार ही व्याधियों की शान्ति का उपाय भी समझना चाहिए। दोष, देश तथा रोग के विपरीत गुणवाले आहार, विहार तथा औषध को सात्म्यज्ञो ने सात्म्य कहा है। अतः ऐसे द्रव्य (आहार तथा औषध द्रव्य) तथा उपाय स्वास्थ्य का संरक्षण और विकारों को दूर करते हैं।^१

स्रोतोदुष्टि की चिकित्सा के सूत्र—प्राणवह स्रोतों की दुष्टि होने पर शानरोगाधिकारोक्त चिकित्सा करनी चाहिए। उदकवह स्रोतों की दुष्टि होने पर तृणोपशमनी अर्थात् तृणवा रोगाधिकारोक्त चिकित्सा करनी चाहिए। इसी प्रकार अश्रवह स्रोतों की दुष्टि होने पर आमप्रदोष की चिकित्सा करनी चाहिए। रसरक्तादिवह स्रोतों की दुष्टि होने पर रसज, रक्तज आदि विकारों की जो चिकित्सा कही गयी है उसका उपयोग करना चाहिये। मूत्रवह स्रोतों की दुष्टि में मूत्रकृच्छ्रोक्त चिकित्सा, पुरीषवह स्रोतों की दुष्टि में अतिसार, प्रवाहिका तथा प्रहृणी अविकारोक्त चिकित्सा करनी चाहिए। स्वेदवह स्रोतों की दुष्टि में ज्वराधिकारोक्त चिकित्सा करनी चाहिए।^२

स्रोतोविद्ध की चिकित्सा—सर्वप्रथम यथाविधि श्लयोद्धरण करें पश्चात् अनविधान में चिकित्सा करें। स्रोतोविद्ध की चिकित्सा प्रत्याख्यान कर करनी चाहिए।^३

स्रोतोदुष्टि की चिकित्सा करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि स्रोत की रचना व्यापार तथा स्रोतगत दोष, धातु, मल इत्यादि में से किसकी

भूयसाऽस्वमवर्जायते। तस्मात्तैल वात जयति सततमभ्यस्यमानम्। सर्पिः खलु एवमेव पित्तं जयति, माधुर्यात् शैत्यात्, मन्दत्वाच्च, पित्तं हि अमधुरमुष्य तीक्ष्णं च। मधु च श्लेष्माणं जयति—रौक्ष्यात्तैक्ष्ण्यात् कषायत्वाच्च, श्लेष्मा हि स्निग्धो मन्दो मधुरश्च यच्चान्यदपि किञ्चिद्द्रव्यमेव वातपित्तकफेभ्यो गुणतो विपरीतं स्यात्तच्चैताञ्जयति सततमभ्यस्यमानम्।'

(च० वि० १-१४)

देशानामामयानाञ्च विपरीतगुण गुणैः।

सात्म्यमिच्छन्ति सात्म्यञ्चाश्चेष्टितं चाद्यमेव च ॥ (च० सू० ५-१०४)

२ प्राणोदकान्नवाहाना दुष्टाना श्वासिकी क्रिया।

कार्या तृणोपशमनी तथैवामप्रदोषिकी ॥

त्रिविधाशितपीतीये रसादीना यदौषधम्।

रसादिस्रोतसां कुर्यात्तथास्वमुपक्रमम् ॥

मूत्रविद्धस्वेदवाहाना चिकित्सा मौत्रकृच्छ्रिकी।

तथाऽतिसारको कार्या तथा ज्वरचिकित्सकी ॥ (च० वि० ५)

३ स्रोतोविद्ध तु प्रत्याख्यायोपाचरेत्, उदघृतश्लथ तु क्षतविधानेनोपाचरेत् ॥'

(सु० शा० ९-१२)

विकृति है। इसका निर्णय ही जाने पर पुन तदनुसृत निम्नलिखित करें। स्रोतो-वैगुण्य में स्रोतोरोध का भी ग्रहण होना है अतः स्रोतोरोध में रोध तो हटाना आवश्यक होता है। स्रोतोरोध में निम्न दोष, धातु तथा मन का अपरोध हो उसको दूर करना चाहिए।

स्रोतोदृष्टि तथा स्रोतो वैगुण्य का अर्थ है कि वायु कुपित होकर उन स्रोतों के बनाने वाले कोषों को क्षीण कर देता है जिन्हें स्रोतों की परिधि तथा उनके छिद्र प्रकृतापेक्षया न्यून हो जाते हैं। परिणामस्वरूप उनमें बहने करने वाले रसादि धातु का प्रवाह रुक जाता है या रुक जाता है। महास्रोत के रसवह स्रोतों में यदि यह स्थिति उत्पन्न हो जाय तो स्रोतों के मुख मर्जित या सकुचित होने में वे स्रोत रस धातु का नश्यत् ग्रहण करने में अक्षम हो जाती हैं। यह अवस्था विशेषकर वृद्धावस्था में होती है जिसका संकेत किया जा चुका है। इसी प्रकार महास्रोत के पित्तवहस्रोत में यदि यह अवस्था उत्पन्न हो जाय तो पित्त का त्राव तथा तज्जन्य पाक यथावत् नहीं हो पाता। इनके अतिरिक्त वायु के प्रकोपवश जब स्रोतों में खरन्व उत्पन्न हो जाय तो भी स्रोतोरोध की अवस्था उत्पन्न हो सकती है। नव्यमतानुसार रस-रक्तवह स्रोतों में यह स्थिति वयोवृद्धि के साथ-साथ सुधा (Calcium) के न्यूनाधिक निक्षेप के कारण होती है। मस्तिष्क की घमनीविशेष में यह स्थिति उत्पन्न हो तो खरन्व के कारण घमनियाँ भङ्गुर हो जाती हैं जिसके कारण अल्पहेतुवश भी उनके टूटने का भय रहता है। यदि घमनियाँ टूट जायें तो पक्षाघात आदि विकार उत्पन्न हो सकते हैं। आयुर्वेद में पक्षाघात का कारण वात का प्रकोप माना गया है। मूत्राशय की रस वाहनियों में यदि भगुरता उत्पन्न हो जाय तो श्लेष्मिक के जीवाणुओं के वधो और अण्डों के संचयवश वे शीघ्र टूट जाती हैं और दुग्धवर्ण रस मूत्रमार्ग से प्रवृत्त होने लगता है। इस रोग को आयुर्वेद में वज्राभेह कहा गया है जो वातजमेह का एक विकार है। इनके अतिरिक्त कुपित वात के कारण स्रोतों में स्तम्भ (स्तम्भता प्राकृत संकोच विकार का ह्रास) अथवा सज्कोच होता है। विशेषकर वृद्धावस्था में सज्कोच होता है। कभी-कभी हृदय की पोषक घमनियों में भी वातप्रकोपवश स्तम्भ हो तो तीव्र (हृच्छूल) (हृद्ग्रह) होता है जो अधिक रस रक्तयाश्चा का द्योतक होता है। इसी प्रकार महास्रोत में स्तम्भ होने से उदरशूल आदि, पित्तवहस्रोतों में अक्षरोध (स्तम्भी) होने से तथा अश्मरी के अटकने से पित्ताश्मरी शूल, मूत्रवह स्रोत में स्तम्भ होने से मूत्राश्मरी शूल इत्यादि होते हैं।

प्रकुपित पित्त के कारण जब कभी स्रोतों में पाक या शोथ होता है तब भी

स्रोतरोध उत्पन्न हो नाना विकार उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार कफ तथा आमदोष से मार्गाविरोध होने पर भी स्रोतरोध हो नाना विघ्न रोग उत्पन्न होते हैं।

द्विविध तथा षड्विध उपक्रम—वाग्भट ने सभी उपक्रमों को दो विभागों में विभक्त कर वर्णन किया है। पहला विभाग अपतर्पण चिकित्सा कहलाता है और दूसरे को सन्तर्पण चिकित्सा कहा गया है। सामान्य रूप में सन्तर्पणोत्थ या सन्तर्पण निमित्तज व्याधियों की तथा आमदोषज व्याधियों की चिकित्सा अपतर्पणप्रधान होती है और अपतर्पण निमित्तज व्याधियों की तथा वातप्रधान रोगों की प्रायः सन्तर्पण चिकित्सा की जाती है। कफ तथा पित्तद्रवधातु होने से अपतर्पण सह्य होते हैं परन्तु वात मदा सन्तर्पण साध्य ही है। यह क्षण भर भी अपतर्पण नहीं सह सकता। चरक ने इन्हे (प्रत्येक को ३-३ विभागों में विभक्त कर) ६ भागों में विभक्त कर दर्शाया है। जैसे—(१) लघन, (२) वृहण, (३) रक्षण (४) स्नेहन, (५) स्वेदन और (६) स्तम्भन। इनमें लघन—रक्षण तथा स्वेदन अपतर्पण-चिकित्सा के अन्तर्गत तथा वृहण-स्नेहन और स्तम्भन सन्तर्पण चिकित्सा के अन्तर्गत ग्रहण होते हैं।^१

अपतर्पण चिकित्सा के अन्दर सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लघन चिकित्सा है। लघन चिकित्सा के अन्तर्गत चार प्रकार की सशुद्धियों का अर्थात् शिरोविरेचन, वमन, विरेचन तथा आस्थापन या निरुहवस्ति का, पिपासानिग्रह अर्थात् प्यास लगने पर भी जल का ग्रहण न करना, प्रवात का सेवन, आतप धूप में बैठना या फिरना, पाचन द्रव्यों का उपयोग, उपवास और व्यायाम—इन सभी का ग्रहण होता है।^२ इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि लघन का अर्थ केवल अनशन नहीं है। लघन की व्याख्या करते हुए चरक ने कहा है कि जो आहार, औषध या उपाय शरीर में लघुता उत्पन्न करे वह लघन कहलाता है।^३

लघन कर्म में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य प्रायः लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रूक्ष, सूक्ष्म, खर, सर तथा कठिन, इन गुणों से युक्त होते हैं।^४

१ उपक्रमस्य द्वित्वाद्विधैवोपक्रमो मतः ।

एक सन्तर्पणस्तत्र द्वितीयश्चापतर्पणः ॥ (अ० ह० सू० १४)

२ 'लङ्घनं वृहणं कालो रक्षणं स्नेहनं तथा ।

स्वेदनं स्तम्भनं चैव जानीते यः स वै भिषक् ॥ (च० सू० २०)

३ (१) चतुष्प्रकाराः सशुद्धिः पिपासामारुतातपी ।

पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति लङ्घनम् ॥' (च० सू० २८)

(११) 'यत्किञ्चिद्दोषघ्नकरं देहे तल्लङ्घनं स्मृतम्' (च० सू० १८)

४ 'लघूष्णतीक्ष्णविशदं रूक्षं सूक्ष्मं खरं सरम् ।

कठिनं चैव यद्द्रव्यं प्रायस्तल्लङ्घनं स्मृतम् ॥' (च० सू० २२)

शरीर में आमदोष या कफ की वृद्धि में विकार उत्पन्न हो तो वहाँ लघन चिकित्सा करनी चाहिए । लघन से उक्त सभी कमा का ग्रहण है अतः रोगी के बलाबल का विचार कर जहाँ जो आवश्यक हो उनका व्यवहार करना चाहिए । जैसे—प्रभूत (अत्यधिक) श्लेष्म, पित्त, रक्त तथा मलयुक्त रोगी को अर्थात् जिस रोगी में कफ, पित्त तथा रक्त का विकार अत्यधिक मात्रा में हो तथा जिनके शरीर में अत्यधिक मल का संचय हो गया हो, ऐसे बृहत्काय बली रोगी को जिसमें वायु का अनुबन्ध हो सशोधनो द्वारा लघन करावे ।^१

उपर्युक्त लघन के दशविध उपायो में प्रथम चार (क्षिरोत्रिरेचन, वमन विरेचन तथा निरूहवस्ति) को ही शोधन या मशुद्धि के अन्तर्गत ग्रहण किया गया है । अतः इन चारों में से जो आवश्यक हो उनसे सशोधन करावे ।

जो मध्यबल रोगी हो तथा जिनके रोग भी मध्यबल वाले हों और कफ-पित्त समुत्थित हो जैसे—वमन-अतिसार-हृद्रोग-विपूचि-अलसक-ज्वर-विबन्ध-गौरव-उद्गार-हृल्लास-अरोचक प्रभृति, इन्हें वैद्य पहले पाचनो द्वारा लघन करावे ।^२

इन उपर्युक्त रोगों से पीड़ित रोगी यदि अल्पबल हो तथा उसके विकार ही अल्पबल हो तो उन्हें पिपासानिग्रह तथा उपवास (अनशन) रूप लघन से जीतने का प्रयत्न करें ।^३

उपर्युक्त अल्पबल रोग वाले मध्यबल रोगियों के रोगों को व्यायाम, आतप तथा मारुत (प्रवात) सेवनरूप लघन से जीते । ऐसे रोगी जो बलवान् हो परन्तु जिनका रोगबल अवर हो उन्हें भी व्यायाम, आतप तथा मारुतसेवा रूपी लघन देवे ।^४

त्वग्रोगी (कुष्ठादि) प्रमेहग्रस्त रोगी तथा अतिस्निग्ध, अभिष्यन्दिता

१ 'प्रभूतश्लेष्मपित्तास्रमला ससृष्टमारुता ।

बृहच्छरीरा बलिनो लङ्घनीया विशुद्धिभिः ॥' (च० सू० २२)

२ 'येषां मध्यबला रोगाः कफपित्तसमुत्थिताः ।

वम्यतीसारहृद्रोगविसूच्यलसकज्वराः ॥

विबन्धगौरवोद्गारहृल्लासारोचकादयः ।

पाचनैस्तान् भिषक् प्राश्र प्रायेणादावुपाचरेत् ॥' (च० सू० २२)

३ 'एत एव यथोद्दिष्टा येषामल्पबला गदा ।

पिपासा निग्रहेस्तेषामुपवासैश्च ताब्जयेत् ॥' (च० सू० २२)

४ 'रोगाञ्जयेन्मध्यबलान् व्यायामातपमारुतैः ।

बलिना किं पुनर्येषा रोगाणामवर बलम् ॥ (च० सू० २२)

(अभियायन्द रोगी), अतिवृद्धित रोगियों की उपयुक्त दशविध लंघन द्वारा चिकित्सा करे ।^१ इत्यादि ।

चरक ने अपनर्पण के तीन भेद बतलाये हैं जैसे—(१) लघन, (२) लघन-पाचन और (३) दोषावसेचन (सशोधन) । यहाँ लंघन पद ने उपवास अर्थ नमझना चाहिए । पहले लघन पद का व्यवहार व्यापक अर्थ में हुआ है । दोषों का वन जब अल्प हो तो लघन (उपवास) कराना चाहिए । लघन (उपवास) में अग्नि तथा वायु की वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप अल्प दोष उस प्रकार दूर हो जाता है जिस प्रकार थोड़ा जल, वायु तथा अग्नि में सूख जाता है । शरीर-अग्नियों का प्रमुख कार्य आहार तथा आहार-रस का पाचन है । अनशन-काल में पाचनार्थ अन्न के न मिलने पर देहाग्नि कुपित दोषों तथा वृद्ध धातुओं का पाचन करने लगती है । इस प्रकार कुपित दोष के अग्नि द्वारा दग्ध हो जाने पर अग्नि का आवरण नष्ट हो जाता है जिससे वह अधिक कार्यक्षम हो जाती है । लंघन करने से धातुओं को पोषक-सामग्री प्राप्त नहीं होती जिससे स्वभावतः गुरु, म्लिग्ध, अमुपिरता आदि गुण क्षीण हो जाते हैं जिससे वायु की वृद्धि होती है ।^२

लंघन पाचन—मध्यवल् दोषों के लिए लंघन-पाचन का विधान है । लघन तथा पाचन द्रव्यों या क्रिया से मध्यवल् दोष उस प्रकार निःशेष अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जैसे बहुत अधिक जल के न होने पर सूर्य तथा वायु की क्रिया होने में तथा घूलि छोड़े जाने पर जल विल्कुल सूख जाता है । इसका तात्पर्य यह है कि लंघन से वायु तथा अग्नि की वृद्धि होने पर वे वायु और सूर्म के समान जल को शोषण करने का कार्य करते हैं और पाचन द्रव्य आमदोष को जल में घूलि छिड़कने के समान नष्ट कर देता है ।^३

दोषावसेचन—बहुत दोष वालों के लिए दोषों का अवसेचन (सशोधन) कराना चाहिए । जैसे क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण अधिक जल का सञ्चय

१ 'त्वग्दोषिणा प्रसूदाना म्लिग्धाभिव्यन्दिवृद्धिणाम् ।

शिशिरे लङ्घन शस्तमपि वातविकारिणाम् ॥' (च० सू० २०)

२ (१) 'अपनर्पणं च त्रिविधम्—लङ्घन, लङ्घन-पाचन, दोषावसेचन चेति ।'

(च० वि० ३-४९)

(११) 'लङ्घनमल्पद्वलदोषाणाम्' लङ्घनेन ह्यग्निमारुतवृद्ध्या वातातपपरीतमिवाल्प-मुदकमल्पो दोष प्रशोषमापद्यते ।' (च० वि० ३-४९)

(१२) 'आहारमग्निं पचति दोषानाहारवर्जितम् ।' (चि० १०)

३ 'लङ्घने पाचने तु मध्यवल्दोषाणाम् । लङ्घनपाचनाभ्यां हि सूर्यसन्तापमारुताभ्यां पांशुमस्तावकिरणैरिव अनतिबहुदक मध्यवल्दो दोष प्रशोषमापद्यते ॥' (च० वि० ३)

होने पर क्षेत्र के पौधे गलने लगते हैं। ऐसी अवस्था में उस क्षेत्र के बाँध को काट देने पर जिस प्रकार सम्पूर्ण जल बाहर निकल-जाता है उसी प्रकार दोषाव-सेचन से शरीर में एकत्रित दोष शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर क्षेत्र के पौधों की भाँति निर्मल हो जाता है अर्थात् विकृत या नष्ट नहीं होते पाता।^१

वाग्भट ने अपतर्पण को ही लघन कहा है और लघन के दो भेद (१) शोधन और (२) शमन बतलाया है। शोधन के अन्तर्गत वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और निरूह या आस्थापन वस्ति का वर्णन किया है। सुश्रुत ने शोधन के अन्तर्गत रक्तमोक्षण का भी ग्रहण किया है। चरक के चतुष्प्रकारा संशुद्धि से शोधन का तथा शेष का शमन के अन्तर्गत ग्रहण होता है।^२

शमन द्रव्य या क्रिया वह है जो प्रकुपित या किसी भी दशा में स्थित दोषों का किसी भी द्वार से निर्हरण न करे तथा यदि दोष समावस्था में हो तो उनकी वृद्धि भी न करे, परन्तु विषम दोषों को समावस्था में ले आवे। शमन के ही भेद पाचन, दीपन, क्षुवानिग्रह, तृपानिग्रह, व्यायाम, आतप तथा वायु सेवन करना है।

नव्य (आधुनिक चिकित्सा) मत से लघन का यह परिणाम होता है कि नित्य होने वाले धातुपाक (Metabolism) के लिए इन्धनात्मक आहार-द्रव्य (जो आवश्यक होते हैं, उन) की प्राप्ति भोजनरूप में न होने से देह या देहाग्नि, काय में संचित अनावश्यक द्रव्यों का उपभोग करने लगती है। प्राकृतिक चिकित्सिकों का कहना है कि लघनकाल में देहप्रकृति-संचित विषों का ही दहन कर उनकी समाप्ति करती है जिससे क्षमता या रोग-प्रतिकार-शक्ति में वृद्धि होती है। प्राकृतिक चिकित्सिकों का विचार आयुर्वेद-सम्मत है। आधुनिक चिकित्साविज्ञानों का साम्प्रतिक विचार लघन के पक्ष में नहीं है। वे सन्तर्पण चिकित्सा के पक्ष में सम्प्रति अधिक उन्मुख दौल पड़ते हैं।

लंघनसाध्यरोग—रसज, आमदोषज तथा आमाशय से उत्पन्न होने वाली समस्त व्याधियों का अर्थात् कफज तथा पित्तज रोगों का प्रमुख उपचार लंघन है।^३ यहाँ लंघन से लघन के सभी भेदों का ग्रहण है, परन्तु मुख्य उपयोग अनशनरूप लंघन का ही होता है। आमाशयोत्पत्त्योगों में अनशनरूप लघन का

१. बहुदोषात् पुनर्दोषावसेचनमेव कार्यम् । न शमिन्ने केदारसेती पञ्चलप्रसेकोऽस्ति । तद्दोषावसेचनम् ॥ (च० वि० ३)

२ (i) 'शोधन शमन चेति द्विधा तत्रापि लघनम्' (अ० ह० सू० १४)

(ii) एकः सन्तर्पणस्तत्र द्वितीयश्चापतर्पण ।

इहणो लघनश्चेति तत्पर्यायायुदाहृतौ ॥ (अ० ह० सू० १४)

३. 'शमिन्निग्मान्तयोत्थानां व्याधीना लघनक्रिया । (च० नि० १-३)

प्रयोजन एक मात्र आम दोष का पाचन है। जैसे ज्वर में सामान्य तथा प्रथम उपचार अनशनरूप लंघन है।^१ इसकी उपयोगिता दशति हुए आचार्य कहते हैं कि 'आमदोष आमाशय की अग्नि को नष्टकर स्रोतो में अवरोध उत्पन्न करता हुआ ज्वर को उत्पन्न करता है अतः इसमें लघन करना चाहिये।^२ तात्पर्य यह कि यहाँ लघन का प्रयोजन आमदोष का पाचन है। आम के पाचन हो जाने पर दोष आमरहित हो अपने प्रकृत कर्म को करने लगते हैं और अग्नि भी आम के आवरण से मुक्त हो यथाशक्ति कार्यक्षम हो जाती है (इस विषय को ज्वर की सम्प्राप्ति में तथा चिकित्सा में और भी स्पष्ट किया जायगा)।

इसी प्रकार आमाशयोत्पन्न छर्दि में भी लंघन कराने का विधान है। कहा है कि सब प्रकार की छर्दि आमाशय में उत्त्व्लेश होने से उत्पन्न होती है अतः इनमें लंघन कराना हित है।^३ चरक ने इसमें सशोधनरूप लघन कराने का भी विधान किया है।

मेह, आमदोष, अतिस्निग्ध, ज्वर, ऊरुस्तम्भ, कुष्ठ, विसर्प, विद्रधि, ज्वीहरोग, शिरोरोग, कण्ठरोग, अक्षिरोग, स्यौल्य प्रभृति में तथा हेमन्तऋतु में अन्यरोगों में भी आवश्यकतानुसार लंघन करावे।^४

रूक्षण किर्यारूप लंघन—शरीर में जो द्रव्य या उपाय रौक्ष्य, खरता तथा वैशद्य उत्पन्न करे उसे 'रूक्षण' कहते हैं। रूक्षण द्रव्य प्रायः रूक्ष, लघु, खर, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर, अपिच्छिल तथा कठिन गुणवाला होता है। कटु, तिक्त कपायरस-द्रव्य का सेवन, स्त्री-संभोग में असयम, खल्लि (पिरयाक), तरु तथा मधु आदि का सेवन रूक्षण है। यह अभिष्यन्द से पीडित, महादोषवाली, मर्मस्थव्याधियों में तथा ऊरुस्तम्भ प्रभृति आमदोषजनित व्याधियों में प्रशस्त है।^५

१ 'ज्वरस्यैकस्य चाप्येका शान्तिर्लघनमुच्यते।

आमाशयस्थो हत्वान्नि सामो मार्गान् पिधापयन् ॥

विदधाति ज्वर दोषस्तस्मात् कुर्वीत लघनम् ॥' (अ० ह० चि० १)

२. (१) 'रसजाना विकाराणा सर्वे लघनमौषधम् ॥' (च० सू० २८)

(ii) 'आमप्रदोषजाना पुनर्विकाराणामपतर्पणेनैवोपरमो भवति ॥' (च० वि० २)

३. 'आमाशयोत्केशमवा हि सर्वादृष्ट्यो मता लघनमेव तस्मात्।

प्राक् कारयेन्मारुतजा विहाय, सशोधन वा कफपित्तहारि ॥ (च० चि० २०)

४ 'मेहामदोषातिस्निग्धज्वरोरुस्तम्भकुष्ठिन ।

विसर्पविद्रधिप्लीहशिर कण्ठाक्षिरोगिण ॥

स्थूलाश्च लघयेन्नित्य शिशिरे त्वपरानिव ॥' (अ० ह० सू० १४)

५ (१) रौक्ष्य खरत्व वैशद्य यत्कुर्यात्तद्वि रूक्षणम् ।

रूक्ष लघु खर तीक्ष्णमुष्णं स्थिरमपिच्छिलम् ॥

प्रायश कठिनं चैव यद्द्रव्यं तद्वि रूक्षणम् ॥ (च० सू० २२)

स्वेदन क्रिया रूप लंघन—स्तम्भ, गौरव तथा शीत को नाश करने वाला, स्वेदकारक (पसीना लाने वाला) द्रव्य या उपाय स्वेदन कहलाता है । स्वेदन द्रव्य प्रायः उष्ण, तीक्ष्ण, सर, स्निग्ध, रूक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर तथा गुरु गुण विशिष्ट होता है ।^१

वातविकार, कफविकार, तथा वातकफज रोगों में स्वेद-कर्म करना चाहिए । वातज विकारों में स्निग्ध-स्वेद तथा कफज-विकारों में रूक्षस्वेद करना श्रेयस्कर्म है । वात कफज-विकार में स्निग्ध तथा रूक्ष, दोनों प्रकार का स्वेद करना लाभप्रद होता है । (च सू १४)

सन्तर्पण चिकित्सा—के अन्तर्गत वृंहण, स्नेहन तथा स्तम्भनक्रिया का ग्रहण होता है । वाग्भट ने सन्तर्पण चिकित्सा को वृंहणचिकित्सा भी कहा है । शरीर तथा शरीर धानुओं को जो द्रव्य या उपाय बढ़ावे उसे वृंहण कहते हैं । वृंहण द्रव्य प्रायः गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, बहल, स्थूल, पिच्छिल, मन्द, स्थिर तथा श्लक्ष्ण गुणवाला होता है ।^२

क्षीण, क्षत में पीडित, कृश, वृद्ध, दुर्बल तथा नित्य अव्यगामी, नित्य स्त्री-सभोग करने वाला, नित्य मश्रुपायी मनुष्य को वृंहण करना आवश्यक होता है । ग्रीष्म ऋतु में स्नेहाश का शरीर में क्षय होने से शरीर को वृंहण देना चाहिए ।^३

अदिग्ध, अचिद्ध, अक्रिष्ट तथा वयस्य एव सात्म्यचारी मृग-मत्स्य तथा पक्षियों का मांस वृंहण होता है । शोष, अर्श, ग्रहणी विकार—इन रोगों में कर्पित पुरुष को क्रव्याद (मामभक्षी पशुपक्षियों के) मांस-रस में वृंहण कराना चाहिए । स्नान, उत्सादन, शयन (निद्रा) मधुर रस वाले द्रव्य, स्नेहवस्तियाँ, शर्करा, क्षीर और घी ये सब वृंहण होते हैं ।^४

(११) 'च० सू० २०-२१, ३० ।'

१ 'स्तम्भगौरव शीतन्न स्वेदन स्वेदकारकम् ।

उष्ण तीक्ष्ण सर स्निग्ध रूक्ष सूक्ष्मं द्रवस्थिरम् ॥

द्रव्यं गुरु च यत्प्रायस्तद्विस्वेदनमुच्यते ॥ (च० सू० २८)

२ 'वृहत्वं यच्छरीरस्य जनयेत्तच्च वृंहणम् ।

गुरु शीतं मृदु स्निग्धं बहल स्थूलपिच्छिलम् ॥

प्रायो मन्द स्थिरं श्लक्ष्ण द्रव्यं वृंहणमुच्यते ॥ (च० सू० २०)

३. 'क्षीणा' क्षताः कृशा वृद्धा दुर्बला नित्यमव्यगमा ।

स्त्रीमघनित्या स्त्रीषु च वृहणीया नरा मृताः ॥ (च० सू० २०)

४ 'अदिग्धविद्धमच्छिष्ट वयस्य सात्म्यचारिणाम् ।

मृगमत्स्यविहङ्गानां माम् वृंहणमुच्यते ॥

शोषार्शोग्रहणांशोषैर्व्याधिभिः कश्चिन्नाश्च ये ।

तेषां क्रव्यादमात्माना वृंहणा न्ववो रसा ॥

स्नेहन भी सन्तर्पण-चिकित्सा का ही अङ्गविशेष है जो द्रव्य या उपाय शरीर में स्निग्धता, विप्यन्दता, मृदुता तथा क्लेद उत्पन्न करें वे स्नेहन कहलाते हैं। स्नेहन-द्रव्य प्रायः द्रव, सूक्ष्म, सर, स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु, शीतल मन्द तथा मृदुगुण विशिष्ट होते हैं।^१

स्नेह चार प्रकार के होते हैं। इनमें वात-विकारो में तैल का स्नेह और पित्तविकारो में घृत का स्नेह प्रशस्त है। वसा या मेद (चर्बी) का प्रयोग वमा-साह्यरोगियों में जिनका अग्नि-बल प्रवर होता है, करते हैं। ऐसे रोगी जो वायु तथा आतप को सह सकते हो, जिनका शरीर रूक्ष हो और भारवाहन तथा अध्वममन से जिनका शरीर कृश हो गया हो, शुक्र तथा रुधिर जिनका सूत्र गया हो, कफ तथा मेद जिनमें क्षीण हो गये हो, जिनके अस्थियो, सन्धियों सिराओ, स्नायुवो में तथा मर्म और कोष्ठ में पीडा हो तथा बली वायु जिनके स्रोतो को आवृत्त कर लिए हो उनको वसापान कराना श्रेयस्कर है।^२

क्लेश सहन करने वाले बहुभक्षी स्नेह-सेवियों को जिनकी अग्नि दीप्त हो तथा क्रूर कोष्ठ वाले हो और वातविकार से पीडित हो उन्हें मज्जा से स्नेहन कराना चाहिए।^३

स्नानमुत्सादनं स्वप्नो मधुरा स्नहवस्तय ।

शर्कराक्षीरमपीपि सर्वेषां विद्धि बृहणम् ॥' (च० सू० २०)

१. स्नेहन स्नेहविष्यन्दमाद्र्वक्लेदकारकम् ।

द्रव सूक्ष्म सर स्निग्ध पिच्छिलं गुरु शीतलम् ॥

प्रायो मन्दं नृदु च यद्द्रव्यं तत्स्नेहनं मतम् । (च० सू० २०)

२ (१) 'नपिस्तैलं वमा मज्जा सर्वस्नेहोत्तमा मता ।

× × × ×

घृतं पित्तानिलहरं, रसशुक्रौजमा हितम् ॥

× × × ×

वानव्याधिमिराविष्टा वानप्रकृतयश्च ये ।

× × × ×

पिवेयुः शीतले काले तैले तैलोचित्ताश्च ये ॥' (च० सू० २३)

(११) 'वानानपमहा ये च रूक्षभाराध्वकशिता ।

मशुष्करेनोरुधिरा निष्पीतकफमेदम ॥

अस्थिसन्धिमिरास्नायुमर्मकोष्ठमहारुज ।

बलवान् मान्गो येषां स्नानि चावृत्य तिष्ठन्ति ॥

महञ्चाशिवन् येषां वमासाह्याश्च ये नरा ।

तेषां स्नेहयित्वास्ना वसापानं विधीयते ॥' (च० सू० २३)

३ 'दीप्तप्रयः श्लेशसहा घर्मरा स्नहसेविन ।

वानार्त्ताः क्रूरकौष्ठाश्च स्नेह्यां स्नानमाप्नुयुः ॥' (च० सू० २३)

स्तम्भन—भी सन्तर्पण चिकित्सा का ही अंगविशेष है जो द्रव्य या उपाय शरीर के गतिमान् तथा चलभावो को स्तम्भित करे उसे स्तम्भन कहते हैं। स्तम्भन द्रव्य प्रायः शीत, मन्द मृदु, श्लक्ष्ण, रुक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर तथा लघु गुण विशिष्ट होता है।^१

ऐसे आहार तथा औषध-द्रव्य जो द्रव, तनु तथा असर (अन्नसण अर्थात् रेचक नहीं हो) और शरीर में शैत्य उत्पन्न करने वाले हो, स्वादु, तिक्त कषाय रस विशिष्ट हो तो वे स्तम्भन होते हैं। जो पित्त, क्षार, अग्निदग्ध, वमन तथा अतिसार से पीडित एव विष-स्वेद के अतियोग से पीडित हो उन्हें स्तम्भन कराना चाहिए।^२

-
- १ 'स्तम्भन स्तम्भयति यद् गतिमन्त चल ध्रुवम् ।
शीत मन्द मृदु श्लक्ष्ण रुक्ष सूक्ष्म द्रव स्थिरम् ॥
यद् द्रव्य लघु चौद्दिष्ट प्रायस्तस्तम्भन स्मृतम् ॥' च० नू० २०)
२. 'द्रव तन्वसरं यावच्छीतोकारणमौषधम् ।
स्वादुतिक्त कषाय च स्तम्भन सर्वमेव तत् ॥
पित्तक्षाराग्निदग्धा ये वम्यन्तीमारपीडिताः ।
विषस्वेदानिवोगार्ता स्तम्भनीया निदर्शिता ॥' (च० सू० अ० २८)

पञ्चम-अध्याय

पञ्चकर्म चिकित्सा—आयुर्वेद का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथा चमत्कारी एवं स्थायी प्रभाव को दशनि वाला चिकित्सा का विभाग पञ्चकर्म विभाग है। चिकित्सा के दो मुख्य विभागों का प्रथम विभाग शोधन चिकित्सा का अङ्गभूत पञ्चकर्म-चिकित्सा है। आचार्यों ने स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि लघन तथा पाचन द्वारा जीते (शमन किये) हुए दोष कदाचित् प्रकुपित हो जाते हैं परन्तु संशोधनो से निर्मूल किये हुए व्याधियों का पुनः उद्भव नहीं होता। इस तथ्य को सोदाहरण समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार किसी वृक्ष को निर्मूल न काटने पर वह पुनः अङ्कुरित हो जाता है उसी प्रकार रोगों के कारण या मूलदोषों को लघन-पाचन आदि शमन क्रियाओं से शान्त करने पर वे मृनः अनुशूल कारण को प्राप्त कर आ जाते हैं अर्थात् रोग का पुनरावर्तन हो जाता है। परन्तु जिस प्रकार वृक्ष के निर्मूल विनाश कर देने पर उसका पुनरुद्भव नहीं होता उसी प्रकार संशोधनो द्वारा रोगों के मूलदोषों का निर्हरण कर देने पर रोगों का पुनरुद्भव नहीं होता।^१

पञ्चकर्म का वर्णन चरकसंहिता सूत्रस्थान में सकेतमात्र तथा कल्प और सिद्धिस्थानों में विस्तार से प्राप्त होता है, सुश्रुत ने इसका वर्णन चिकित्सा स्थान में किया है। वाग्भट ने सूत्रस्थान में ही इसका वर्णन किया है। काश्यप-संहिता के सूत्रस्थान में भी पञ्चकर्म का वर्णन उपलब्ध होता है। इन आर्य-ग्रन्थों के आधार पर अन्य (लघुग्रन्थी) संहिताओं में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है।^२

पञ्चकर्म—पञ्चकर्म का शाब्दिक अर्थ है पाँच कर्म। कर्म की व्याख्या करते समय कहा है कि 'कर्त्तव्यस्य क्रिया कर्म' (च० सू० १) अर्थात् कर्त्तव्य की

- १ 'दोषा' कदाचित् कुप्यन्ति जिता लङ्घनपाचनैः ।
जिताः संशोधनै र्यै तु न तेषा पुनरुद्भव ॥
दोषाणा च द्रुमाणाञ्च मूलेऽनुपहते सति ।
रोगाणा प्रसवाना च गतानामगतिर्भुवा ॥' (च० सू० १६)
- २ (१) च० सू० अ० २, अ० १३, १४; अ० १५, १६ ।
(११) च० कल्पस्थान सम्पूर्ण, सिद्धिस्थान सम्पूर्ण ।
(१११) सु० चि० अ० ३१, ३०, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९ ।
(१४) वा० सू० अ० १५, १६, १७, १८, १९, २० ।
(१५) का० सू० अ० २२, २३, २४ ।

क्रिया को कर्म कहते हैं। शोधन-चिकित्सा में वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, आस्थापन तथा अनुवासन—ये पाँच क्रियाएँ कर्त्तव्य होती हैं अतः इन पाँच प्रकार के कर्त्तव्य की क्रियाओं को 'पञ्चकर्म' कहा जाता है। शल्यतन्त्रविदों के अनुसार रक्तमोक्षण भी शोधन-चिकित्सा का एक कर्मभूत अङ्ग माना गया है।

पञ्चकर्म प्रकरण में इन उपर्युक्त पाँच कर्मों को ही कर्म बयो कहा गया है इसकी भीमासा करते हुए चक्रपाणिदत्त ने कहा है कि—'इह वमनादिषु कर्म-
न्मक्षण वह्नितिकर्त्तव्यतायोगि दोषनिर्हरण-शक्ति ज्यावस्त्वम्।' (च० सू० २-१५)
अर्थात् यहाँ वमनादि को कर्म इसलिए कहा है क्योंकि इनमें दोषों के निर्हरण की (शोधन की) शक्ति होती है जिन्से अन्य कर्मों की अपेक्षा इमका प्राधान्य या श्रेष्ठत्व स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त इन कर्मों में कर्त्तव्य क्रिया अन्य की अपेक्षा अधिक होती है। अतः इम कर्मवैशेष्य के कारण ही 'पञ्चकर्म' में प्रयुक्त 'कर्म' पद से इन उपर्युक्त वमनादि का ही ग्रहण किया है। आयुर्वेद में मधुमन चिकित्सा की अपेक्षा सशोधन चिकित्सा का महत्त्व अत्यधिक बतनाया गया है।

किसी-किसी आचार्य ने पञ्चकर्म के पूर्वकर्मों (स्नेहन और स्वेदन) का ग्रहण कर समकर्मों का भी शोधन चिकित्सा में निर्देश किया है। परन्तु दीपिकाकार ने यह उक्ति देते हुए कि स्नेहन और स्वेदन दोष-निर्हरण नहीं करते, इस मत का प्रतिवाद किया है। उन्होंने कहा है कि स्नेहन तथा स्वेदन पञ्चकर्म के पूर्वाङ्ग के रूप में ही उपयोग में आता है। उसका हेतु तथा लक्ष्य दोष-निर्हरण न होकर निर्हरण योग्य बनाना है। दोष-निर्हरण तो वमनादि द्वारा ही होता है। स्नेहन तथा स्वेदन दोषों को शाब्दात् से कोष्ठ में ला देते हैं जो दोषों के स्थान हैं। अनुवासनवस्ति को शोधन चिकित्सा का कर्मभूत अङ्ग कोई-कोई आचार्य नहीं मानते 'परन्तु आन्त्रगत पुरीष तथा वायु (पक्काशयगत वायु) की शुद्धि इममें भी होती है अतः शोधन के अन्तर्गत ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं।

निष्ठीवन, अञ्जन आदि चिकित्सा के कर्मों में मन्-निष्कासन कर्म होने पर भी वमन आदि के समान दोषनिर्हरण शक्ति नहीं होती। अतः इन्हे कर्मों की मुख्य गणना में स्थान नहीं मिला। उत्तर वस्ति दो प्रकार की होती है जैसे स्नेहस्वप्न और निरुहस्वप्न—अतः इनका अन्तर्भाव अनुवासन तथा निरुहस्वप्न में हो जाता है।

वाग्भट ने पञ्चकर्म के प्रधान लक्ष्य संशोधन का ध्यान रखते हुए अनुवासन को छोड़कर शल्यतन्त्रविदों के 'रक्तमोक्षण' का पञ्चकर्म में ग्रहण कर लिया है। कायचिकित्सकों ने सशोधन के अन्तर्गत चार प्रकार की संशुद्धियों (वमन, विरेचन और आस्थापन) का ही ग्रहण किया है।

पञ्चकर्म के प्रयोजन—स्वस्यवृत्त के प्रकरणो मे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋतुस्वभाववश तत्तद् दोष का तत्तद् ऋतु मे सचय तथा प्रकोप होता है। इन ऋतुओ मे तत्तद् दोषप्रकोपक-आहार-विहार भी दोषो के सचय तथा प्रकोप के कारण होते हैं। तत्तद् दोष के सचय तथा प्रकोप से तत्तद् दोषज व्याधियाँ भी उत्पन्न होती हैं। जैसे—वर्षाऋतु मे स्वभाव से ही पित्त का सचय होता है। इस सचय का प्रतिकार नही होने पर शरद् मे पित्तदोष उत्तरगति अर्थात् प्रकोपावस्था को प्राप्त हो जाता है। यदि सचयावस्था मे ही दोष का निर्हरण कर दिया जाय तो वह उत्तरगति को प्राप्त नही होगा और पित्तजविकार से (अम्लपित्तादि से) मनुष्य सुरक्षित रह स्वस्थ रहेगा।^१

वर्षा-ऋतु मे अम्लविपाकादि ऋतुस्वभाव-वश पित्त प्रथम संचित होता है पश्चात् विदाही, अम्ल-प्रभृति पित्तप्रकोपक आहार-विहार के सेवन से विदाहजनित अम्लगुण के कारण अम्लगुणप्रधान पित्त का उद्रेक होकर अम्लपित्तरोग उत्पन्न होता है।

अम्लपित्त की इस सम्प्राप्ति का विचार कर यदि पित्त का शरदकाल मे निर्हरण कर दिया जाय तो मनुष्य उक्त रोग के आक्रमण से बच जाय। यही कारण है कि आचार्यों ने शरदऋतु मे पित्तदोष के निर्हरण का विधान किया है। इसी प्रकार हेमन्त मे संचित कफ का वसन्त मे निर्हरण करना कफरोग से बचाने के लिये तथा वर्षा मे वायु के शमन का विधान वायु के विकारो से बचने के लिए किया गया है।^२

संशोधन का महत्त्व—अजीर्ण, अरुचि, स्थौल्य (मेदोवृद्धि), पाण्डुता, गौरव, क्लम, पिडका, कोठ, कण्ठ, अरति, आंसस्य, श्रम, दौर्बल्य, दौर्गन्ध्य (मुख-मल-मूत्र-त्वचा आदि मे), मनोज्वसाद, श्लेष्मा तथा पित्त का उत्करोश, तन्द्रा, क्लैव्य, बुद्धिमान्द्य, दुष्टस्वप्न का आना तथा बृहण अन्नपान के सेवन करने पर भी बल-वर्ण का नाश, बहुदोष (प्रकोप) के लक्षण हैं। इनमे दोष के प्रमाण और रोगी का बल देखकर ऊर्ध्व तथा अध संशोधन (वमन-विरेचन) देना

१ 'विन्दुदुष्टान् विदाहाहपित्तप्रकोपिपानान् ऋतुनो विदग्धम् ।

पित्तं स्वहेतूपचिन पुग यन् नदम्लपित्तं प्रदन्ति मन्' ।।' (मा० नि०)

'X X X विदग्ध कुपित्तम् । स्वहेतूपचित्त पुग यदिति वर्षासु जलोवाधिगन-विदाहादिभि स्वहेतुभिर्गुणचिन मध्यमापन्नम् । यदुक्तं—वर्षाम्बन्धविपाकित्वादि-द्विगेषधिभिस्तथा । मन्चिन पित्तमुद्रित्त शरधादित्यनेजना । (च० नि० ३:४४)

यति । विदाहाद्यन्लुणोद्रित्तं नित्तमम्लपित्तम् । (मधुकोप)

२ 'हरेद् वमन्ते श्लेष्माण पित्तं शरदि निर्हरन् ।

वर्षासु शमयेद् वायु प्राग्बिकारसमुद्भवात् ॥' (सु० सू० ६-३८)

हितकर है। ऊर्ध्वाध. सशोधन की फलश्रुति बतलाते हुए आचार्य कहते हैं कि 'ऊर्ध्वाध सशोचन द्वारा कोष्ठ की शुद्धि हो जाने से उसमें सञ्चित हुए दोषों का निर्हरण होने के कारण उनका आवरण जाठराग्नि पर रहने नहीं पाता। परिणामस्वरूप जाठराग्नि प्रदीप्त होती है और रोग शान्त हो जाते हैं। संशुद्ध पुरुष उत्तरोत्तर स्वास्थ्य-लाभ करता है। उसकी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन और बुद्धि निर्मल हो जाती है। वर्ण सुधरता है तथा वह मनुष्य बल, पुष्टि, वृषता तथा सन्तान प्राप्त करता है। वार्धक्य उसमें विलम्ब से आता है। वह नीरोग रहकर दीर्घायु लाभ करता है अतः मनुष्य को उक्तलाभप्राप्त्यर्थं यथाकाल युक्ति-पुरस्सर सशोचन का सेवन करना परमावश्यक है।^१ पञ्चकर्म चिकित्सा का प्रधान कर्म या अङ्ग है। इस कर्म को करने के पूर्व स्नेहन तथा स्वेदन करना सामान्यतः आवश्यक होता है। पञ्चकर्म के पूर्व इन कर्मों को करने से ये पूर्वकर्म कहलाते हैं। पञ्चकर्म के पश्चात् जो कर्म किये जाते हैं उन्हें संसर्जनक्रम कहते हैं।^२

पूर्वकर्म

स्नेहन—जो द्रव्य शरीर में स्निग्धता, द्रवता अथवा स्नेह का स्रवण, मृदुता तथा क्लेद उत्पन्न करे, उसे स्नेहन कहते हैं। स्नेहन द्रव्य—द्रव, सूक्ष्म, सर, स्निग्ध, पिच्छिल, गुह्य, शीतल, मन्द तथा मृदु, इन गुणों से युक्त होता है।^३

१ 'अविपाकोऽरुचि स्थौल्य पाण्डुता गौरव कृमः।

पिडकाकोठकण्डूना सम्भवोऽरतिरेव च ॥

आलस्यश्रमदौर्बल्य दौर्गन्ध्यमवसाद्रक ।

श्लेष्मपित्तसमुत्केशो निद्रानाशोऽतिनिद्रता ॥

तन्द्राक्लेश्यमबुद्धित्वमशस्तस्वप्नदर्शनम् ।

बलवर्णप्रणाशश्च तृप्यतो बृहणैरपि ॥

बहुद्रोपस्य लिङ्गानि तस्मै सशोधन हितम् ।

ऊर्ध्वं चैवानुलोमं च यथादोषं यथाबलम् ॥

एव विशुद्धकोष्ठस्य कायाशिरभिवर्धते ।

व्याधयश्चोपशाम्यन्ति प्रकृतिश्चानुवर्तते ॥

शन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्वर्णश्चास्य प्रसीदति ।

बल पुष्टिरपत्य च वृषता चास्य जायते ॥

जरा कृच्छ्रेण लभते चिरं जीवत्यनामयः ।

तस्मात् सशोधन काले युक्तियुक्तं पिबेन्नरः ॥' (च० सू० १६)

२. 'तान्युपस्थितदोषाणां स्नेहस्वेदोपपादनैः ।

पञ्चकर्माणि कुर्वन्ति मात्राकालौ विचारयन् ॥' (च० सू० अ० २)

३ 'स्नेहन स्नेहविष्यन्दमार्दवक्लेदकारम् । द्रव सूक्ष्म सर स्निग्धं पिच्छिलं गुह्य-

शीतलम् । प्रायोमन्दं मृदु च यद्द्रव्यं तत् स्नेहनं स्मृतम् ॥' (च० सू० २०)

स्नेहन से वायु का नाश होता है, शरीर मृदु हो जाता है और आँतों में स्थित मलसंग नष्ट हो जाता है। शरीर में तथा स्रोतों में चिपके हुए दोष स्नेहन से पृथक् हो जाते हैं। जिस प्रकार स्नेह भावित पात्र में मधु चिपकता नहीं उसी प्रकार स्निग्धकाय में दोष चिपकने नहीं पाते।^१

स्नेहन के योग्य—जिन्हें स्वेदन कराना हो तथा संशोधन देना हो, मद्यासक्त, स्त्री में आसक्त, व्यायाम करनेवाले, चिन्तक (चिन्ता करने वाले), वृद्ध, बालक, अवल, कृश, रूक्षशरीर वाले, क्षीणरक्त तथा क्षीणशुक्र वाले, वात-व्याधि से पीड़ित, अभिष्यन्द से पीड़ित, तिमिर से पीड़ित तथा जो कठिनता से (आँखों के पलकों का) उन्मीलन करने में समर्थ हो वे स्नेहन के योग्य होते हैं।^२

स्नेह मुख्यतः चार प्रकार के हैं। घृत, तैल, वसा और मज्जा। इनमें भी घृत सभी स्नेहों में उत्तम है क्योंकि यह सब प्रकार के स्कारों का शीघ्र अनुवर्तन कर लेता है। स्नेहों की योनि दो प्रकार की है जैसे—स्यावर और जङ्गम।^३

स्यावर स्नेहों की योनि—तिल, सर्पप, कुसुम्भ, प्रियाल, अनिषुक, विभीतक, चित्रक, एरण्ड, मधूक (महुआ), विल्व, आरुक् मूलक, अतसी, निकोच (पिस्ता), आक्षोड (अखरोट), करञ्ज, शिशु प्रभृति स्यावर स्नेह की योनि हैं। इन सभी स्यावर स्नेह-योनि में तिल से उत्पन्न तैल बलवृद्धि के लिए तथा स्नेहन के लिए विशिष्ट माना गया है एरण्डतैल रेचनकार्य के लिए विशिष्ट माना गया है। एरण्ड का तैल कटु, उष्ण, गुरु और वात तथा कफहर है। कषाय, स्वादु और तिक्त द्रव्यों के योग से यह पित्तहर भी होता है।^४

विष्यन्दो-विलयन द्रवीभाव इत्यर्थः (यो०)। स्नेहविष्यन्दः शरीरस्य स्नेहविलयन, शरीरात् स्नेहक्षरणमिव। (ग)

१. 'स्नेहोऽनिल इन्ति मृदु करोति, देह मलाना विनिहन्ति सङ्गम्।' (च० सि० १)

२. 'स्वेद्यसशोध्य मद्य स्त्री-व्यायामासक्तचिन्तका'।

वृद्धबालाऽबला-कृशारूक्षा क्षीणास्त्रेनस ॥

वाताभिस्यन्दतिमिरदारुणप्रतिबोधिना। स्नेह्या * * *।' (अ० ह० सू० १६)

३ (१) 'सर्पिस्तैल वसा मज्जा सर्वस्नेहोत्तमा मता।

एषु चैवोत्तम सर्पिः सस्कारस्यानुवर्तनात् ॥' (च० सू० अ० १३)

(ii) 'स्नेहाना द्विविधा सौम्य योनि स्यावरजङ्गमा ॥' (च० सू० अ० १३)

(iii) 'तत्र द्वियोनिश्चतुर्विकल्पोऽभिहित स्नेह स्नेहगुणाश्च।' (सु० चि० ३१)

४ (१) 'तिल प्रियालाभिषुकौ विभीतश्चित्राऽभयैरण्डमधूकसर्षपा।

कुसुम्भविल्वारुक्मूलकातसी निकोचकाक्षोऽत्करञ्जशिशुका ॥

स्नेहाशया स्यावरसशितास्तथा * * * * * ॥' (च० सू० १३)

(ii) 'सर्वेषा तैलजाताना तिलतैल विशिष्यते।

बलार्थे स्नेहने चाग्रथमैरण्डं तु विरेचने ॥

तैल—सब प्रकार के तेल वायु को नष्ट करने वाले परन्तु श्लेष्मवर्धक नहीं, बलवर्धक, त्वचा के लिये हितकारी, उष्ण, शरीर को स्थिर करने वाले तथा योनिविशोधन होते हैं ।^१

जङ्गमस्नेहों की योनि—घृत, वसा और मज्जा ये स्नेह जङ्गम-योनिज हैं । इनकी योनि (प्राप्तिस्थान) पशु, पक्षी मत्स्य प्रभृति हैं ।^२ इनमें भी घी सर्वोत्तम है ।

घृत—पित्त तथा वायु को शान्त करता है । रस, शुक्र तथा ओज के लिये हितकारी है, दाह को शान्त करता है, शरीर में मृदुता उत्पन्न करता है तथा स्वर और वर्ण का प्रसादन करने वाला है ।^३ यह कफ का संचय नहीं करता, बल, अग्नि तथा मेधा को उत्पन्न करता है और शुक्र तथा योनि-विशोधन है (का०) ।

वसा—विद्व, भद्र, आहत, भ्रष्टयोनि, कर्ण तथा शिरशून में लाभ करता है । पौरुष (पुस्त्व शक्ति के उपचयार्थ) तथा व्यायाम करने वालों के लिये स्नेहन कर्म में वसा प्रशस्त है ।^४

मज्जा—बल, शुक्र, रस, श्लेष्मा तथा मेद एव मज्जा को बढ़ाता है । यह विशेषकर अस्थियों को बल प्रदान करने के लिए स्नेहन में हितकर माना गया है ।^५ मज्जा तथा वसा दोनों वातघ्न, वृष्य, सन्तानोत्पत्ति, बल एव आयु को स्थिर करते हैं (का०) ।

स्नेहपान का काल—शरद् ऋतु में घृत का पान (स्नेहनार्थ) प्रशस्त है । वसा तथा मज्जा का स्नेहनार्थ पान वैशाख में करना चाहिए । तैल का

कटूष्ण तैलमैगण्ड वानश्लेष्महरं गुरु ।

कपायस्वादुतिक्तैश्च योजितं पित्तहन्त्रपि ॥ (च० सू० १३)

(111) 'तत्र स्थावरेभ्यस्त्रिलनैल प्रधानमिति ।' (सु० चि० ३१)

^१ मातृघ्नं न च श्लेष्मवर्धनं बलवर्धनम् ।

त्वच्यमुष्णं स्थिरकरं तैलं योनिविशोधनम् ॥' (च० सू० १३)

^२ (1) 'तथा, स्युर्जङ्गमा मत्स्यमृगा नपक्षिणा । नेषा दधिक्शीरघृनामिष वनास्नेहेषु मज्जा च तथोपदिश्यते ।' (च० सू० अ० १३)

(11) 'तत्र जङ्गमेभ्यो गव्यं घृतं प्रधानम् ॥' (सु० चि० अ०)

^३ (1) 'घृतं पित्तानिलहरं रक्तशुक्रौजमा हिनम् ।

निर्वापणं मृदुकरं स्वर्गवर्णप्रसादनम् ॥' (च० सू० अ० १३)

(11) (का० सू० अ० २२-६)

^४ विद्वभशाहनभ्रष्टयोनिर्गर्गशिरोरुजि ।

पौंषोपचये स्नेहे व्यायामे चेष्यते वना ॥ (च० सू० १३)

^५ 'बलशुक्ररमश्लेष्ममेदोमज्जविवर्धनं ।

मज्जा विशेषतोऽब्जना च बलवृत्तं स्नेहने हितं ॥' (च० सू० १३)

प्रयोग प्रावृद्ध ऋतु मे करना श्रेयस्कर है। सामान्य रूप से स्नेहपान ऐसे ऋतु मे करे जब न अधिक शीत हो और न अधिक उष्ण हो।

शरत् काल पित्त का प्रकोपक काल है अतः इस ऋतु मे घृत जो पित्तहर है उससे ही स्नेहन कराना चाहिए। तैल आदि से स्नेहन कराना इस ऋतु मे अच्छा नहीं। वसा और मज्जा का पान साधारण ऋतु मे जो न अधिक शीत हो न अति उष्ण जैसे वैशाख मे कराना लाभप्रद माना गया है।^१

शीतकाल मे (शीत ऋतु मे) जब सूर्य निर्मल हो अर्थात् बादल न हो तब स्नेहपान करना चाहिए। उष्णकाल (ग्रीष्म ऋतु) मे रात्रि मे स्नेहपान करना श्रेयस्कर है। इसी प्रकार वातपित्ताधिक पुरुषो को तथा वातपित्ताधिक विकारो मे रात्रि मे स्नेहपान करना लाभप्रद होता है और वातकफाधिक पुरुष को अथवा वातकफाधिक विकारो मे दिन मे स्नेहपान कराना चाहिए।^२

दिन मे अत्युष्णकाल मे अथवा वात-पित्ताधिक विकार मे दिन मे स्नेहपान करने से मूर्च्छा, पिपासा, उन्माद, कामला, ये रोग उत्पन्न होते हैं। शीतकाल मे तथा वात-कफाधिक विकार मे रात्रि मे स्नेहपान करने से आनाह, गौरव, अरुचि, शूल, पाण्डुता ये विकार उत्पन्न होते हैं।^३

स्नेहपान मे अनुपान—घृत-स्नेहपान मे उष्णजल का अनुपान, तैल-स्नेहपान मे यूप का अनुपान, वसा तथा मज्जास्नेहपान मे मण्ड का अनुपान, प्रशस्त है अथवा सभी स्नेहो के पान का अनुपान उष्ण जल है।^४

१ 'मपि शग्दि पान य वसा मज्जा च माधवे।

तैल प्रावृषि नात्युष्णशानि स्ने- पिवेत्र ॥' (च० सू० १३)

२ (i) 'वातपित्ताधिको रात्रौ उष्णे चापि पिवेत्र।

श्लेष्माधिको दिवा शान्ति पिवेच्चा मलभास्करे ॥' (च० सू० १३)

(ii) 'शीतकाले दिवा स्नेहयुष्णकाले पिवेत्रिति।

वातपित्ताधिको रात्रौ वानश्लेष्माधिको दिवा ॥' (सु० चि० ३१)

३. (1) 'अत्युष्णे वा दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा।

मूर्च्छा पिपासामुन्माद कामला वा समीरयेत् ॥' (च० सू० १३)

वात पित्ताधिकस्योष्णे तृणमूर्च्छोन्मादकारक। (सू० चि० ३१)

(ii) 'शान्ति रात्रौ पिवन् स्नेह नः श्लेष्माधिकोऽपि वा।

आनाहमरुचि शूल पाण्डुता वा सञ्च्यति ॥' (च० सू० १३)

'शान्ति वातकफार्त्तस्य गौरवारुचिशूलकृत् ॥' (च० सू० ३१)

४ 'जलमुष्ण घृते पेय यूपस्तैलेऽनुशस्यते।

वसामज्जोस्तु मण्ड स्यात् सर्वेषूष्णमथाम्बु वा ॥' (च० सू० १३)

स्नेहो का स्नेहनार्थ उपयोग पान, अनुवागन, मन्त्रिन्-निर्गोषिन्, नग्य, कर्णपूरण, गात्राम्यङ्ग तथा भोजन मे होता है ।^१

चरकमहिता मे स्नेहनार्थ स्नेहो के उपयोग के निम्न २४ विचारणाओं का वर्णन किया है जैसे—(१) ओदन अर्थात् भात के साथ, (२) विलेपी के साथ, (३) मामरम के साथ, (४) दूध के साथ, (५) दधि के साथ, (६) यवागू के साथ (७) मूष (दाल) के साथ, (८) घात के साथ, (९) मूष के साथ, (१०) काम्बलिक के साथ, (११) गात्र के साथ, (१२) सप्तु के साथ, (१३) तिलपिष्ट के साथ, (१४) मद्य के साथ, (१५) नेह, (घटनी) के साथ, (१६) भक्ष्यपदार्थों के साथ, (१७) अम्यङ्ग मे, (१८) वस्त्रि (अनुवासनादि) मे, (१९) उत्तरवन्ति मे, (२०) गग्गुप मे, (२१) कर्ण-तैल मे, (२२) नस्य, (२३) कर्णपूरण मे तथा (२४) अक्षितर्पण मे स्नेहों का यथावश्यक प्रयोग करना चाहिए । ये उपर्युक्त २४ स्नेहो के प्रविचारणा कहे जाते हैं ।^२ ये निदर्शन मात्र ही हैं । रसादिको के नमान तथा व्यासम्पेण उपयोग से इनकी ६ से ६३ तक की विचारणायें हो जाती हैं ।^३

इनके अतिरिक्त केवल स्नेह का प्रयोग (पान) कराया जाता है । उन्हें 'अच्छपेय' कहते हैं । 'अच्छपेय' मे विचारणा की आवश्यकता नहीं होती । मह अच्छपेय स्नेहसात्म्य पुरुषो को जो क्लेशसहिष्णु हो न अधिक उष्ण, न अधिक शीलकान मे देना चाहिए ।^४

वृत्तस्नेह-पान—वात-पित्त प्रकृति वाले तथा वातपित्त विकार वाले पुरुष, चक्षु (नेत्र) को हित चाहने वाले, क्षतकीर्ण, वृद्ध, बालक तथा दुर्बल मनुष्य को, आयुवृद्धि चाहने वाले, बल, वर्ण तथा स्वर की वृद्धि चाहने वाले, शरीर को पुष्टि की कामना करने वाले, पुत्रेच्छु तथा शरीर को सुकुमार बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, अग्नि की दीप्ति, ओज, स्मृति, मेधा, बुद्धि तथा इन्द्रियो के

१. 'स्नेहो हि पानानुवागनमस्तिष्कादिगोऽस्त्युत्तग्वस्तिनस्यकर्णपूरणगात्राम्यङ्गभोजने-पूपयोज्या ।' (सु० चि० अ० ३१)

२. ओदनश्च विलेपी च रसो मास पयो दधि । यवागू मूषशाकौ च चूष काम्बलिक. खटः ॥ सक्तवस्तिपिष्ट च मद्य लेहास्तथैव च । भक्ष्यमभ्यजन वस्तिस्तथा चोत्तरवस्तय ॥ गण्डप कर्णतैल च नस्त. कर्णाक्षितर्पणम् । चतुर्विंशतिरित्येताः स्नेहस्य प्रविचारणाः ॥

(च० सू० १३)

३. च० सू० अ० १३, सु० चि० अ० ३१ ।

४ (१) 'अच्छपेयस्तु य स्नेहो न तामाहुर्विचारणान् ।

स्नेहस्य न भिषग्दृष्ट कल्प प्राथमकल्पिक ॥' (च० सू० १३)

(ii) 'स्नेहसात्म्य क्लेशसह. काले नात्युष्णशीतले

अच्छमेव पिबेत् स्नेहमच्छपान हि पूजितम् ॥ (सु० चि० १३)

बल को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले को स्नेहनाथं घृत का पान करना चाहिए । जो व्यक्ति दाह, शूल, विष तथा अग्नि से पीडित हो उन्हें भी घृतपान करना श्रेयस्कर है ।^१

तैलस्नेह-पान—जिस पुरुष की श्लेष्मा तथा मेद बढी हुई हो, जिनके गल और उदर स्थूल होने के कारण चलने पर हिलते हो, जो वातव्याधि से पीडित हो तथा जो वातप्रकृति हो, जो शरीर के बल, तनुता, लघुता, हृदता, स्थिरगात्रता तथा त्वचा को स्थिर, श्लक्ष्ण और पतला करना चाहते हो, जिनके कोष्ठ मे कृमि हो तथा जिनका कोष्ठ क्रूर हो अथवा जो नाडीत्रण से पीडित हों उन्हें शीत समय (शीतऋतु) मे तैल स्नेह का पान करना चाहिए ।^३

पैत्तिकविकारो मे केवल घृत का, वातिक विकारो मे लवण के साथ तथा कफ के विकारों मे त्रिकटु तथा क्षार के साथ घृत का प्रयोग करना चाहिए ।^३

स्नेह की मात्रा—प्रधाना, मध्यमा तथा ह्रस्वा के भेद से स्नेहो की तीन मात्रायें होती हैं । जो स्नेहमात्रा २४ घण्टे मे पचे उसे प्रधाना मात्रा, जो १२ घण्टे मे पचे वह मध्यमा मात्रा तथा जो ६ घण्टे मे पच जाय वह स्नेह की ह्रस्वा मात्रा है । स्नेहपान के प्रयोग मे व्यक्ति का विचार परमावश्यक है जो मनुष्य प्रभूत-स्नेह नित्य उपयोग मे लाने वाले हो अर्थात् जिनमे अधिक स्नेह पचाने की क्षमता हो, क्षुत्पिपासा को सहनेवाले हो, जिनका अग्निबल उत्तम हो तथा जो शरीरबल मे भी उत्तम हो, गुल्मरोगी हो, सर्पदंष्ट्रा तथा विसर्परोग से आक्रान्त हो, उन्मत्त हो, कृच्छ्रमूत्र तथा गाढविट्कता से पीडित हो, उन्हें स्नेह की उत्तम मात्रा देनी चाहिए । ऐसे पुरुषो को सम्यक् रूप से उत्तमा मात्रा में स्नेहपान कराने से उनके विकारो की शान्ति शीघ्र होती है । यह मात्रा दोषो को कर्षण करने वाली (दोषानुकर्षिणी मात्रा) होती है तथा सभी

१ 'वातपित्तप्रकृतयो वातपित्तविकारिण ।

चक्षु कामाः क्षता क्षीणा वृद्धा बालास्तथाश्रला ॥

आयु प्रकर्षकामाश्च बलवर्णस्वरार्थिन ।

पुष्टिकामाः प्रजाकामाः सौकुमार्यार्थिनश्च ये ॥

दांपत्योऽस्युनिमेधाग्निबुद्धीन्द्रियबलार्थिन ।

पिवेषु सर्पिरात्ताश्च दाहशूलविपाग्निभिः ॥' (च० सू० १३)

२ 'प्रवृद्धश्लेष्ममेदस्काश्चलस्थूलगलोदराः । वातव्याधिभिराविष्टा वातप्रकृतयश्च ये ॥

बल तनुत्व लघुता दृढता स्थिरगात्रताम् । स्निग्धश्लक्ष्णतनुत्वक्ता ये च काक्षन्ति देहिनः ॥

किमिकोष्ठा क्रूरकोष्ठास्तथा नाडीभिरर्षिता ।

पिवेषुः शीतले काले तैल तैलान्वितश्च ये ॥'

(च० सू० १३)

३ केवल पैत्तिके सर्पिर्वातिके लवणान्वितम् ।

देयं बहुकफे चापि न्योषक्षारसमायुतम् ॥ (सु० चि० अ० ३१)

मागों (स्रोतो) में पहुँचने वाली है। यह शरीर, इन्द्रिय तथा चित्त को बल प्रदान कर पुन नया बना देती है अर्थात् सम्यक् रूप में प्रयुक्त प्रधाना मात्रा रोगों को शान्त करती है, दोषों का निर्हरण करती है तथा शरीर के सभी स्रोतों में पहुँच कर उन्हें बलप्रदान करती है जिससे शरीर में, इन्द्रियों में तथा चित्त में नया बल और स्फूर्ति का अनुभव होता है।^१ वाग्भट ने दोषादि के अनुसार इन से भी न्यून मात्रा की कल्पना करने का आदेश दिया है।

अरुष्क (अरुषिका), स्फोट, पिडका, कण्डू, पाभा, कुष्ठ, प्रमेह, वातरक्त— इन रोगों से पीडित मनुष्य को, जो अत्यधिक भोजन करने वाले न हो, तथा मृदुकोष्ठ हो और जो मध्यबल वाले हो उन्हें स्नेह की मध्यमा मात्रा देनी चाहिए।

यह मात्रा मन्दव्याप्त उत्पन्न करने वाली होती है तथा अधिक बल को हरने वाली नहीं होती। इस मात्रा से मुखपूर्वक स्नेहन हो जाता है और शोचन के लिए इसका प्रयोग होता है।^२

बृद्ध, बालक, सुकुमार, सुखोपशयी, जिन्हें कोष्ठ का रिक्त होना अहित है, तथा जिनकी अग्नि मन्द है, जो ज्वर, अतीमार तथा कास से अधिक दिनों से आक्रान्त हैं, और जिनका बल अवर है उन्हें स्नेह की लघ्वा मात्रा देनी चाहिए।

१ (i) 'अहोरात्रमह कृत्स्नमर्धाह च प्रतांशुने ।
 प्रधाना मध्यमा ह्रस्वा स्नेहमात्रा जग प्रति ॥
 ताना प्रयोगान् वक्ष्यामि पुन्य पुन्य प्रति ।
 प्रभूतस्नेहान्त्रिया ये श्रुतिप्रणामाग्ना नः ॥
 पावकशोचनमवलो येषा ये चोत्तमा वले ।
 गुल्मिन मर्षटप्राश्च विमर्षोपहताश्च ये ।
 उन्मत्ता कृच्छ्रमृत्राश्च गाढवर्चस एव च ॥
 पिवेयुर्लघ्वा मात्रा तस्या पाने गुणाब्धृणु ।
 त्रिकाण्डश्लोकस्य तेषा शीघ्रं सम्यक्प्रयोजिता ॥
 दौषानुकर्षिणी मात्रा सर्वमार्गानुसारिणी ।
 वत्या पुनर्नवकरी शरारेन्द्रियचेतमान् ॥ (च० सू० १३)

(ii) 'दाम्यां चतुर्भिरिष्टाभिर्यामिर्जायति या क्रमात् ।
 ह्रस्वमध्योत्तमा मात्रान्नास्ता नाम्यश्च हसोयसाम् ॥
 कल्पयेद् बीक्ष्य दोषादीन् प्रागेव तु हसोयसाम् ॥' (७० ह० सू० १६)

२. 'अरुष्कस्तोषटपिटकाकण्डूपाभाभिरादिना ।
 कुष्ठिनश्च प्रमीढाश्च वातशोणितकाश्च ये ॥
 नातिवहाशिनश्च मृदुकोष्ठान्श्च च ।
 पिवेयुर्मध्यमा मात्रा मध्यमाश्चापि ये वले ॥
 मात्रैषा मन्दप्रशया न चातिबलहारिणा ।
 सुखेन च स्नेहयति शोधनार्थे च युज्यते ॥' (च० सू० १३)

यह मात्रा पग्निहारा मे सुखदा होती है अर्थात् इसके प्रयोग मे अधिक परहेज की आवश्यकता नहीं होती । यह स्नेहन तथा बृंहण करने वाली है, वृष्या होती है तथा बल-प्रदान करती है और इसका प्रयोग चिरकाल तक निर्वाह कर सकते हैं ।^१

वाग्मट ने भी स्नेहमात्रा-निर्धारण मे चरक का ही अनुसरण किया है । इन्होंने संक्षेप मे कहा है कि जो स्नेहमात्रा अर्थात् जितना स्नेह दो याम अर्थात् ६ घंटे मे पच जाय वह ह्रस्वा मात्रा, जो ४ याम १२ घंटे मे पच जाय वह मध्यमा मात्रा तथा जो ८ याम या २४ घंटे मे पच जाय वह उत्तमा मात्रा कहलाती है । परन्तु उन्होंने दोषादि के अनुसार इससे भी अल्पमात्रा की कल्पना का आदेश किया है और कहा है कि अल्पमात्रा से प्रारंभ करना अच्छा है ।^२

स्नेहमात्रानिर्धारण मे सुश्रुत का उपदेश अधिक व्यावहारिक प्रतीत होता है । उनका कहना है कि जो मात्रा (जितना स्नेह) ३ घण्टे मे पच जाय वह अग्नि को प्रदीप्त करती है और उसका (उस मात्रा का) प्रयोग अल्पदोष मे पूजित है । जो मात्रा (जितना स्नेह) ६ घण्टे मे पच जाय वह वृष्य तथा बृंहण कर्म को करने वाली मध्यदोष विकार मे श्रेष्ठ है । स्नेहन कर्म के लिए स्नेह की इतनी मात्रा लेनी चाहिये जो १२ घण्टे में पच जाय । यह बहुदोष-विकार मे श्रेष्ठ होती है । इसी प्रकार जितना स्नेह ग्लानि, मूर्च्छा तथा मद को उत्पन्न किये बिना २४ घण्टे मे पच जाय वह स्नेह की सर्वश्रेष्ठ (उत्तमा) मात्रा है । यह मात्रा कुछ रोग. विष उन्माद ग्रह तथा अपस्मार को नष्ट करती है ।^३

१. 'ये तु वृद्धाश्च बालाश्च सुकुमारा सुतोचिता ।
रिक्तकोष्ठत्वमिति येषां मन्दास्यश्च ये ॥
अवरातिमारुतासाश्च येषां चिरममुत्थिता ।
स्नेहमात्रा पिवेयुस्ते ह्रस्वा ये चावरा बले ॥
परिहारे सुखा चैषा मात्रा स्नेहनबृहणी ।
वृष्या बल्या निरावाधा चिर चाप्यनुवर्त्तते ॥' (च० सू० १२)

२ अ० ह० सू० १६-१७ ।

३. 'या मात्रा परिजीर्येत चतुर्भागतेऽहनि ।
सा मावा दीपयत्यग्निमल्पदोषे च पूजिता ॥
या मात्रा परिजीर्येत तथाऽर्धदिवसे गते ।
या वृष्या बृहणी या च मध्यदोषे च पूजिता ॥
या मात्रा परिजीर्येत चतुर्भागावशेषिते, ।
स्नेहमाया च सा मात्रा बहुदोषे च पूजिता ॥
या मात्रा परिजीर्येत तथा परिणतेऽहनि ।
ग्लानिभूर्च्छामदानं हित्वा सा मात्रा पूजिता भवेत् ॥

स्नेहन की अत्रधि—तीन से सात दिन तक स्नेहन कराना चाहिये । अल्पदोष में ३ दिनों तक, मध्यदोष में ५ दिनों तक और बहुदोष में ७ दिनों तक स्नेहन कराना चाहिए । स्वेदन-कर्म करने के लिए कम में कम ३ दिन तथा अधिक से अधिक ७ दिन तक स्नेहन कराना चाहिए । इसमें अधिक स्नेहन कराना निषिद्ध है, क्योंकि ७ दिनों के बाद स्नेहनद्रव्य मात्स्य हो जाता है ।

न्युत्त ने भी ३ दिन, ४ दिन, ५ दिन, ६ दिन तथा ७ दिनों तक यथा-वश्यक स्नेहन का विधान किया है । सात दिन के बाद स्नेहन का निषेध किया है । (सु० चि० ३१)

पञ्चकर्म चिकित्सा में स्नेहन का उद्देश्य स्वेदन तथा मशोधन-योग्य शरीर को बनाना है । शोधनार्थ प्रयुक्त स्नेहन से शरीर तथा शरीर-रक्तों में चिपके हुए दोष स्थान छोड़ देते हैं जो स्वेदन द्वारा पिघलकर कोष्ठ में आ जाते हैं और कोष्ठ में इनके आ जाने से सशोधन (वमन तथा विरेचन) सुविधायक हो जाता है । सशोधन के लिए सदा स्नह की मध्यमा मात्रा अपेक्षित है । मध्यमा मात्रा के गुणों में वर्णन 'न चातिबलहारिणी' पद एक विशेष अर्थ का द्योतन करता है । इसका अभिप्राय है कि स्नेहन का 'मध्यमा मात्रा' शोधनार्थ प्रयुक्त होने पर भी बल का अधिक ह्रास नहीं करती । शेष उत्तमा तथा ह्रस्वा मात्रा जिनका प्रयोग क्रमशः व्याधि शमनार्थ तथा अग्नि-प्रदीपनार्थ होता है वे वन्या होती हैं ।

स्नेह के प्रयोग में कोष्ठ का विचार आवश्यक होता है । अच्छे स्नेह के प्रयोग से तीन-रात में मृदुकोष्ठ स्निग्ध हो जाता है । क्रूरकोष्ठ । सात रात तक स्नेहन का प्रयोग करना पड़ता है । मध्यकोष्ठ के लिए पाँच रात तक स्नेहन का प्रयोग कर सकते हैं । मृदुकोष्ठ पुरुष को सामान्य सर तथा अनुलोमक द्रव्यों के प्रयोग से भी रेचन होने लगता है । ये सर तथा अनुलोमक द्रव्य जैसे—गुड-इक्षुरस मस्तु, क्षीर, आलोडित दधि, पायस, कृशरा, सर्प (घा) गम्भार, त्रिफला, द्राक्षा प्रसृति क्रूर कोष्ठ वाले का रेचन नहीं कराते । क्रूरकोष्ठ वाले की ग्रहणी चातुल्वणा होती है तथा मृदुकोष्ठ की ग्रहणी उदीरपित्ता भन्दमारुता तथा अल्पकफा होती है अतः सुविरेच्य है ।^३

अहोरात्रादसदुष्टा या माक्षा परिजायति

ना तु कुष्ठ-विषोन्माद-ग्रहापस्मार-नाशिनो ॥' (सु० चि० ३१)

१ 'स्नेहनस्य प्रकर्षो तु सप्तरात्रत्रिरात्रकौ ।' (च० सू० १३)

'त्र्यहाव' सप्तदिन पर तु, स्निग्धो नर स्वेदयितव्य उक्तः ।

नात पर स्नेहनमादिशान्ति, सात्संभवेत्सप्तदिनात् परं तु ॥' (च० सि० १)

२ 'मृदुकोष्ठस्त्रिरात्रेण स्निग्धत्वं च्छोर्पसेवथा ।

स्निग्धनिर्क्रूरकोष्ठस्तु सप्तरात्रेण मानवः ॥

सम्यक्-स्निग्ध के लक्षण—स्नेह के प्रयोगान्तर जब वातानुलोमन, अग्निशीति, स्निग्ध तथा अमृतन पुनीपप्रवृत्ति, शरीर में मृदुता, लघुता, अङ्गुलानि तथा लिङ्गया अनुभव होवे तब समझे कि सम्यक् स्नेहन हो गया ।^१

अस्निग्ध के लक्षण—ज्नेह देने पर भी पुरीष ग्रथित (गांठयुक्त) तथा रुध्र आदि तथा वायु का अनुलोमन न होकर कोष्ठ के ऊपर संचार होने लगे और पाचकाम्नि-मन्द ही रहे तथा गात्रों में सरता और रीक्ष्य का अनुभव हो, उरोविदाह हो तथा पुर्वनना होवे और मुक्ताम्र का पाक देर में अथवा कृच्छ्रता से हो तो समझे कि स्नेहन नहीं हुआ ।^२

अतिस्निग्ध के लक्षण—ज्नेह के अतियोग होने पर शरीर में पाण्डुता, शौन्व, जडता, भक्तद्वेष, मन्त्राव, अपक्व पुरीष की प्रवृत्ति, पुरीषातिप्रवृत्ति, प्रवाहिका, गुददाह, तन्द्रा, अरुचि तथा उत्क्रैय उत्पन्न होते हैं ।^३

ज्नेह देने के पूर्व दिवस स्नेह दिये जाने वाले पुरुष को द्रव, उष्ण, अन-मिष्यन्दि, भोज्य अन्न को उचित मात्रा में देना चाहिये । भोजन अतिस्निग्ध

सुस्निग्धुर्म ननु भोग्मुहोदित दाये ।
 धायस हृदाग माप काश्मर्यत्रिकलाग्मम् ॥
 प्राक्षान्म पातुरम जलमुष्णमथापि वा ।
 मण वा तग्म पात्वा मृदुकोष्ठो विरिच्यते ॥
 विरेचयन्नि नतानि क्रुक्कोष्ठ कदाचन ।
 भवति क्रुक्कोष्ठस्य ग्रह्यत्युत्त्वणानिला ॥
 उदीर्णपित्तात्मकफा ग्रहणा मन्दमाहता ।
 मृदुकोष्ठस्य तस्मात् न सुविरेच्यो नर स्मृत ॥' (च० सू० १३)

१. (1) 'वातानुलोम्य दासोऽग्निर्वचं सिग्धमसहत्तम् ।
 मार्दवं त्रिग्धता चाह स्निग्धानामुपजायते । (च सू १३)
- (ii) सुस्निग्धा स्वग्विट् शैथिल्य दासोऽग्निर्मुदुगात्रता
 ग्लानिर्लाघवमङ्गानामधस्तात् स्नेहदर्शनम् ॥
 सम्यक् स्निग्धस्य लिङ्गानि लक्षोद्देशेगन्तथैव च ॥' (सु चि. ३१)
- २ (1) 'पुरीष ग्रथित रूक्ष वायुप्रयुगो मृदु ।
 पक्ता स्वस्व रीक्ष्य च गात्रस्यास्निग्धलक्षणम् ॥' (च सू १३)
- (ii) पुरीष ग्रथित रूक्ष कृच्छ्रादन्न विपच्यते ।
 उरो विद्रक्षते वायु कोष्ठादुपरि धावति ॥
 दुर्वर्णो दुर्बलश्चैव रूक्षो भवति मानव ॥' (सु. चि ३१)
- ३ (1) 'पाण्डुता गौरव जाह्य पुरीषस्याविपकता ।
 तन्द्रीररुचिन्तण्डे ज स्यादति स्निग्धलक्षणम् ॥' (च सू १३)
- (ii) 'भक्तद्वेषो मुनक्वावो गुददाह. प्रवादिका ।
 पुरीषानिप्रवृत्तिश्च मृशस्निग्धस्य लक्षणम् ॥' (सु चि. ३१)

तथा सकीर्ण नहीं होना चाहिए। भोजनकाल में सशमन स्नेहपान करना चाहिए। पुनः दिन के भुक्त आहार के पच जाने पर शुद्धि (मंशोधनार्थ) के लिये स्नेह को रात्रि वीत जाने पर प्रातः काल पिलावे।^१

स्नेहपान किये हुए पुरुष की वृत्ति—स्नेहपान किये हुए पुरुष को उत्प्रेषणोदक का उपचार करना चाहिये। ब्रह्मचर्य पूर्वक रात्रि में शयन करना चाहिए। मल-मूत्र-अघोवात उद्गार उदीर्ण वेग का धारण नहीं करना चाहिए। व्यायाम उच्चभाषण, क्रोध शोक, हिम तथा आतपमेवन वर्जित है। जहाँ जोर की हवा न चलती हो (अग्रवात) ऐसे स्थान पर शयन तथा निवास करना चाहिए। स्नेहपान कर पुनः स्नेह सेवन करने पर स्नेह के मिथ्योपचार में उत्पन्न होने वाले दारुण रोग उत्पन्न होते हैं।^२

स्नेहव्यापद—उदीर्णपित्त प्रहरणी वाले मनुष्य की अग्नि (पाचकाग्नि) महाबलवती होती है अतः उसे पुरुष को स्नेहपान करने पर पिया हुआ स्नेह अग्निसेज में जीत्र ही भस्म हो जाता है। पुनः वह तीक्ष्णाग्नि स्नेहमात्रा को दग्धकर ओज का क्षरण करने लगती है और उस स्नेहाग्नि से उपद्रवयुक्त उत्तमा तृष्णा उत्पन्न होती है। इस प्रकार स्नेह से ममृद्ध अग्नि को गुरु अन्न भी शान्त करने में समर्थ नहीं होता। यदि ऐसी परिस्थिति में शीतल जल का उपयोग किया गया तो वह शीतल जल अग्नि को बुझाता नहीं अपितु और भी प्रज्वलित कर देता है जैसे कक्षमध्यगत आग्नीविष अपनी विपाग्नि से कक्ष (काष्ठ) को दग्ध कर देता है अतः स्नेह के अजीर्ण से यदि तृष्णा उत्पन्न होवे तो रुक्षान्न खिला कर तथा शीतल जल पिलाकर वमन करा देवे।

इस प्रकार पित्तविकार में विशेषकर सामपित्त में केवल सर्पि का पान न कराने क्योंकि वह सम्पूर्ण देह में प्राप्त होकर सज्जानाश कर मार डालता है।

१ च. सू. अ १३ (श्लोक ६०-६१)

२ 'उष्णोदकोपचारी स्याद् ब्रह्मचारी क्षपाशय ।
शक्नुन्मूत्रानिलाद्धारानुदीर्णाश्च न धारयेत् ।
व्यायाममुच्चैर्वचन क्रोधशोको हिमातपी ।
वजयेदप्रवात च सेवेन शयनामनम् ॥
स्नेहं पीत्वा नर स्नेह प्रतिमुञ्जान एव च ।
स्नेहमिथ्योपचाराद्धि जायन्ते दारुणा गदा ॥' (च. सू. १३)

३ 'उदीर्णपित्ता प्रहणी यस्य चाग्नि ल महत् ।
भर्मामभवनि तस्याशु स्नेहः पातोऽग्निसेजमा ॥
स जग्वा स्नेहमात्र नामोज प्रक्षायन् बली ।
स्नेहाग्निन्तमा तृष्णा सोपमर्गामुदीरयेत् ॥

स्नेहविभ्रम ने उत्पन्न होने वाले विकार—तन्द्रा उत्केश, आनाह, ज्वर, स्नम्भ, विसजता, कुष्ठ, कण्डू पाण्डुना शोथ, अर्श अशुचि, नृष्णा, जठर (उन्मत्त) ग्रहणीविकार, स्तैमित्य (आर्द्रवत्त्र से आच्छादित के समान अङ्ग की प्रतीति) वाक्यनिग्रह, शूल आमप्रदोष के विकार स्नेहविभ्रम से उत्पन्न होते हैं।

स्नेहविभ्रम ने उत्पन्न हुए उक्त विकारों में भी वमन कराना प्रशस्त है। इसमें न्वेदन तथा काल (समय) की प्रतीक्षा अर्थात् स्नेहजनित दोष की शान्ति होने पर ही भोजन देना चाहिए पुनः जो-जो विकार उत्पन्न होंगे उनकी उपप्राण्य चिकित्सा करनी चाहिए वरि व्याधि-वत्त्र को देखकर ही ससर्जन करना चाहिए। इसमें थपावश्यक तक्रारिष्ट का प्रयोग, रुद्ध अन्नपान का सेवन, मूत्रों (गो आदि) का तथा त्रिफला का प्रयोग स्नेह-व्यापद् की चिकित्सा है।^१

अनमय में सेवन करने में, अहित रूप में सेवन से, मात्रा में न सेवन करने में तथा मिथ्यापचार से अथवा स्नेह के अनियोग से, स्नेह गार डालता है।^२

स्नेहपान करने के तीन रात पश्चात् ही शोचनार्थ र्चन औषध का प्रयोग करना श्रेयस्कार है। स्नेहन के बाद तीन रात तक द्रव तथा उष्ण पदार्थों का

नाल मरुत्तमृदस्य शमायात्र सुगुर्वपि ।
 न चेत् सुशान् मल्लि नामादपनि दधते ॥
 चर्षेवाशाविष कक्षमभ्यग स्वविपाशिना ।
 अजार्णे यदि तु स्नेहे नृष्णा स्याच्छर्षयेद् भिषक ॥
 शानोदक पुनः पीवा भुक्त्वा रुक्षान्मुहिसिद् ।
 न मापं केवल पित्तं पेयं नाभि विशेपन ।
 मत्र ह्यनुभजेदह हत्वा सशा च मारयेत् ॥^(च सू १३)

१. (1) 'तन्द्रा मोक्लेश आनाहो ज्वर स्नम्भो विसजता ।
 कुष्ठानि कण्डू- पाण्डुत्व शोफाश्रास्यन्चिस्तथा ॥
 जठर ग्रहणादोषा स्तैमित्य वाक्यनिग्रह ।
 शूलमामप्रदोषाश्च जायन्ते स्नेहविभ्रमात् ॥'

(11) 'तत्राप्युह्यन्न शस्त स्वैद्- कालप्रतीक्षणम् ।
 पतिप्रतिव्याधिबल बुद्ध्या ससनभेव च ॥
 नक्राग्निष्टप्रयोगाश्च रुक्षपानावसेवन्म् ।
 मूत्राणा त्रिफलायाश्च स्नेहव्यापत्तिभेपजम् ॥^(च मृ १३)

२ 'अकाले चाहितश्चैव मात्रया न च सेवित ।

स्नेहो मिथ्योपचाराच्च व्यापघेतानिसेवित ॥'

व्यवहार करे और तत्पश्चात् मासरस और भात भोजन क लिए क्षिण्य पुरुष को देये ।^१

स्नेहन के एक दिन बाद वमन कराना उचित है और यहाँ भी विरेचन के समान ही ससर्जन का विधान करना चाहिए ।

जिस पुरुष को शोधनार्थ स्नेहन करना अभीष्ट न हो उमे भी विरेचन के समान ही ससर्जन का विधान करे ।^२

विचारणा की उपादेयता—ऐसे मनुष्य जिन्हें स्नेहपान कराना आवश्यक है पस्तु उन्हें स्नेह से स्वाभाविक द्वेष है उनके लिए विचारणाओं की आवश्यकता होती है । इनके अतिरिक्त ऐसे पुरुष जिनके कोष्ठ मृदु है तथा जो सुकुमार प्रकृति होने से क्लेश को नहीं सह सकते उन्हें भी विचारणा की आवश्यकता होती है

प्रविचारणार्थ ग्राह्य मांसरस आदि—लावापक्षी तित्तिर, मोर हंस चराह (शूकर), कुक्कुट (मुर्गा), गाय, बकरी, मृग मछली इनके मासरस स्नेहन के प्रविचारणार्थ हितकर है ।

अन्न मे मक्, फोल, कुलथी, गुड़ तथा खांड के साथ स्नेह के विचारणा के रूप मे तथा अनार का रस और दधि, त्रिकटु के साथ स्नेह के विचारणार्थ ग्रहण करे । स्नेह और फाणित के साथ भूजा हुआ तिल भी स्नेहन करता है । इसी प्रकार प्रभूत स्नेह मिश्रित कृशरा, तिल तथा काम्बलिक भी स्नेहन करता है ।^३

स्नेहन के अयोग्य पुरुष—अजीर्ण रोग मे पीडित, तरुणज्वरा, दुर्बल, अरोचक से आक्रान्त, स्थूल्य, मद तथा मूर्च्छा से पीडित, छदिरोगी, पिपासार्त, श्रान्त, मद्य आदि के पान से आक्लान्त, जिन्हें वस्ति तथा विरेचन दिधा गया

१ 'लघात् प्रस्कन्दनं अन्तोस्त्रिरात्रोपरतं पिवत् ।

स्नेहवद्द्रवमुष्णं च यहं भुक्त्वा रसोदनम् ॥'

२. 'एकादशोपरतस्तद्वदमुक्त्वा प्रच्छर्दनं पिवेत् ।

स्यात्त्वसशोधनार्थीये वृत्तिं सहे विरिक्तवत् ॥' (च सू ८३)

३ स्नेहद्विष. स्नेहनित्या मृदुकोष्ठाश्च ये नरा ।

क्षशांमहा मद्यनित्यास्नेषामिष्टा विचारणा ॥' (च सू १३)

४ 'लावनेतिग्मायूरहासवाराहकौक्कुटाः ।

गव्याजौरभ्रमात्स्याश्च स्रहा. मशुडशर्करा. ॥

द्राडिम दधिसव्योप रसमयोगसग्रहा ।

स्नेहयन्ति तिला. पूर्वजग्धा मस्नेहफाणिता ॥

कृशराश्च मशुस्नेहास्तिलकाम्बलिकास्तथा ॥' (च सू १३)

है, बमन कराया गया हो, ऐसे पुरुष का स्नेहन निषिद्ध है अर्थात् ऐसे पुरुष को स्नेहपान नहीं करना चाहिए। अममय तथा वृद्धि में भी स्नेहपान नहीं करना चाहिए। अममय में पाच किये हुए स्त्री के लिये भी स्नेहपान वर्जित है। ऐसे पुरुष को स्नेहपान करने पर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं तथा उनके रोग की वृद्धि हो जाती है जिससे रोग कृच्छ्रसाध्य तथा असाध्य हो जाता है।

अच्छन्नेह के अयोग्य पुरुष—स्नेहद्वेषी, दुर्बल (क्षाम) तथा मृदुकोष्ठ पुरुष, निद्रय स्नेह तथा मद्य का सेवन करने वाला, अध्व (मार्ग चलने) तथा रात में जागने के कारण एव न्नीमभोग ने ज्ञान्त पुरुषों को अच्छन्नेह-पान नहीं कराना चाहिए। ऐसे पुरुषों की मास (ऋतु) आदि के निर्देशानुसार उनके अग्नि-बल का विचार कर तथा उनके वय के प्रकर्ष में गुण अन्न, पान, भोज्य मास गुंड, दधि, तिल, शाक, दुग्ध, निर्यह आदि यथावश्यक जिमको जो सात्म्य हो उसके साथ स्नेहपान कराना चाहिए। परन्तु प्रमेह, कुष्ठ तथा शोष रोग से पीड़ित व्यक्तियों का स्नेह इन विचारणाओं के साथ न करे।

स्वेदन—जो द्रव्य या उपाय स्वभ (अङ्गों की जकडाहट-निश्चैष्टता) गौरव तथा शीत को नष्ट करे और पसीना लावे उसे स्वेदन कहते हैं। स्वेदन द्रव्य प्रायः उष्ण, तीक्ष्ण, क्षिग्ध वा रुक्ष, सूक्ष्म, द्रव, सर वा स्थिर तथा गुरु होता है।

१. 'दिवर्जयेत् स्नेहपानमर्जाणीं तन्गज्वरां ।
दुर्बलोऽग्रेयकां स्थूलो मूर्च्छां च मद्पीडितः ॥
छर्द्यदित पिपामात्तं श्रान्तं पानकृमान्वित' ।
दत्तप्रमिनिविरिक्तं च वान्तो यश्चापि मानव ॥
अकाले दर्दिने चैव, न च स्नेह पिबेन्नरः ।
अकाले च प्रमूता स्त्री स्नेहपानं दिवर्जयेत् ॥
स्नेहपानाद्भ्रान्त्येषा नगा नानाविधा गदा ।
गदा वा कृच्छ्रता यान्ति न मिध्यन्त्यथवा पुनः ॥' (सु १ च ३१)
  २. 'स्नेहद्वेषी क्षामो मृदुकोष्ठ स्नेहमघनित्यश्च ।
अध्वप्रजागरस्त्रीश्रान्ता नाच्छ पिबेयुस्ते ॥
तेपामन्त्रैर्विधिः स्नेहस्य विचारणासात्म्यम् ।
निर्दिष्टा मामाद्यं कालाग्निवय प्रकर्षाच्च ॥
गुरुपानभोज्यमासं गुण्डदधितिलशाकदुग्धनिर्यहं ।
न स्नेहयेत्प्रमेहं न कुष्ठकफशोथरोगार्त्तान् ॥' (का० सू० २०)
- ३ (१) 'स्वभगौरवशांतं च स्वेदनं स्वेदकारकम् ।
उष्ण तीक्ष्णं मरु क्षिग्धं रुक्षं सूक्ष्मं द्रवं स्थिरम् ॥

स्वेदन कर्म आयुर्वेद में दो प्रयोजनों के लिए वर्णित है। प्रथम चिकित्सा के लक्षण या अपवर्षण विभाग में तथा शोधन के पूर्वकर्म में। शोधन के लिए स्नेहन के पश्चात् स्वेदन आवश्यक होता है। इसमें स्रोती में चिपके हुए दोष पिघलकर क्रीड में आ जाते हैं जिसमें दोष-निर्हरण सुविधापूर्वक होता है। स्वेदन कर्म प्रायः क्षत-रूप के विकारों में प्रयुक्त होता है। स्नेहपूर्वक स्वेद के प्रयोग से वायु का अनुलोमन तथा प्रशमन होना है जिससे पुरीष, मूत्र तथा शुक्र कभी भी मलरूप में स्रोतो में अवरुद्ध (रुकते) नहीं होते। जिस प्रकार शुष्क काष्ठ को स्नेहनपूर्वक स्वेदन करने से उसमें मार्दव आ जाने के कारण जिस प्रकार चाड़े नम्रा ले सकते हैं उसी प्रकार स्नेहपूर्वक स्विन्न शरीर पर शोधन कार्य निरापद्रु रूप में सफल होता है। अर्थात् दोष-मल आदि का सम्यक् निर्हरण होने से शरीर विशुद्ध हो जाता है।^१

सुश्रुत, ब्रह्मसंहिता और वाग्भट ने स्वेद के तापस्वेद, ऊष्मस्वेद, उपनाह-स्वेद और द्रवस्वेद ये चार मुख्य भेद लिखे हैं। इन चार भेदों में ही चरकान्ति के अन्य स्वेदों का अन्तर्भाव हो जाता है।^२

चरकसंहिता में स्वेदन कर्म का विस्तारपूर्वक वर्णन उपलब्ध होता है। इन्होंने सर्वप्रथम स्वेदन कर्म को दो भागों में विभक्त कर दिया है जैसे (१) अग्निस्वेद और (२) अनग्निस्वेद। अग्निस्वेद वे हैं जिनमें किसी न किसी रूप में अग्नि का प्रयोग स्वेदनकर्मार्थ होता है। परन्तु अनग्निस्वेद में अग्नि के प्रयोग बिना ही शरीर का स्वेदन हो जाता है। चरक ने १३ प्रकार के अग्निस्वेदों का तथा दस प्रकार के अनग्निस्वेदों का वर्णन किया है।

अन्नग्निस्वेद—(१) व्यायाम (२) उष्णसदन, (३) गुरु प्रावरण, (४) क्षुधा, (५) बहुमद्यपान, (६) भय, (७) क्रोध, (८) उपनाह

द्रव्यं गुरु च यत् प्रायस्तद्धि स्वेदनमुच्यते ॥' (च० सू० अ० २०)

(11) 'स्वेदकारकं घर्षकारकम्, स्तम्भो गात्राणां निश्चलीभावः' (च० ट०)

१ 'स्निग्धस्य सूक्ष्मेष्वयनेषु लीन, स्वेदन्तु दोषं नयति द्रवत्वम्' (च० सि० १)

२ 'अतः स्वेदाः प्रवेक्ष्यन्ते यैर्यथावत्प्रयोजिते ।

स्नेदसाध्याः प्रशान्मन्ति गदा वातकफात्मकाः ॥

स्नेहपूर्वं प्रयुक्तेन स्वेदेनावजितेऽनिले ।

पुरीषमूत्ररेतासि न सञ्जन्ति कथञ्चन ॥

शुष्काण्यपि हि काष्ठाणि स्नेहस्वेदोपपादनैः ।

नमयन्ति यथान्यायं किं पुनर्जीवती नरान् ॥' (च० सू० अ० १४)

३ चतुर्विधः स्वेदः—तापस्वेद, ऊष्मस्वेद, उपनाहस्वेदः, द्रवस्वेद इति ।

अत्र सर्वस्वेदविकल्पावरोधः ।' (सु० चि० अ० ३२)

(अनग्नि) (९) आह्वे (युद्ध) और (१०) आतप—ये १० अग्नि गुण के बिना ही मनुष्य शरीर का स्वेदन करते हैं ।^१

उन उपर्युक्त दशावध उपायो से अग्नि की सहायता बिना ही शरीर का स्वेदन हो जाता है अतः इन्हें 'अनग्निस्वेद' कहा जाता है ।

अग्निस्वेद—अग्निस्वेद १३ प्रकार के षरक में वर्णित हैं जैसे—(१) संकरस्वेद, (२) प्रस्तरस्वेद, (३) नाडीस्वेद, (४) परिपेकस्वेद, (५) अवगाहनस्वेद, (६) जेन्ताकस्वेद, (७) अश्मघनस्वेद, (८) कर्पूस्वेद, (९) कुटीस्वेद, (१०) भूस्वेद, (११) कुम्भिकस्वेद, (१२) कूपस्वेद और (१३) होलाकस्वेद ।

१. तापस्वेद—अग्नि से तपाये हुए वस्त्र, रूई, धातुओं की पट्टी, हथेली, ईट, बालू, नमक आदि की पोटली तथा निर्धूम अग्नि के ताप आदि से शरीर के सेकने को तापस्वेद कहते हैं । तापस्वेद के ही भेद सकर तथा प्रस्तरस्वेद हैं । सकरस्वेद को पिराडस्वेद भी कहते हैं । जेन्ताक, कर्पू, कुटी, कूप तथा होलाक स्वेद भी तापस्वेद के ही अवान्तर भेद हैं (मु चि ३८)

२. ऊष्मस्वेद—ऊष्मस्वेद को प्रचलित भापा में बफारा देना कहते हैं । ऊष्मस्वेद तीन प्रकार से दिया जाता है । जैसे—(१) ठीकरा, पत्थर के गोले या शिला, जमीन, ईट, लोहे के गोले आदि को खूब तपाकर उन पर जल या वातहर काय आदि छिड़कने पर उनसे जो वाष्प निकले उसके द्वारा रोगी को सेंकना—जैसे अश्मघनस्वेद, कुम्भीस्वेद आदि । (२) एक चौड़े मुँह के बड़े पात्र में जल, दूध, मात्सरस, दधि, काँजी, वातहर द्रव्यों का काय आदि के वाष्प द्वारा बफारा देना । (३) एक छोटे मुँह के बड़े घड़े में दूसरे प्रकार में लिखे हुए जल आदि को उबानकर उस पर दूसरा घड़ा रख दे और दोनों की सन्धि को बन्द कर दे, पश्चात् दूसरे घड़े के पार्श्व में छिद्रकर उममें नली वैठाकर, उस नली से आती हुई वाष्प (भाप) के द्वारा स्वेदन करे । इसको ही नाडीस्वेद कहते हैं । मुश्रुत ने तो भूस्वेद, अश्मस्वेद, प्रस्तरस्वेद को भी ऊष्मस्वेद में ही ग्रहण कर लिया है ।^२

१. (१) 'इत्युक्तो द्विविध स्वेद सद्युक्तोऽग्निगुणैर्न च ।'

'व्यायाम उष्णमदन गुरुभावरण क्षुधा ।

बहुपान भयक्रोधाद्बुपनाहाहवातपा ॥

स्वेदयन्ति दशैतानि नरमग्निगुणादृते ।

इत्युक्तो द्विविध स्वेद सद्युक्तोऽग्निगुणैर्न च ॥' (च० सू० अ० १४)

(ii) 'बहुपानमिति बहुमद्यपानम् । उपनाहो द्विविध स्नाभिरनग्निश्च' । (चक्र)

२ ऊष्मस्वेदस्तु कपालपापाणेषिकालोहपिण्डानभिवर्णानिन्द्रियासिचेदम्लद्रव्यैर्वा, नैराद्रा-

३ उपनाहस्वेद—उसकी प्रकृति का भावना है, जो (विश्व जीवित) का है ।
 जननी, यव या मूँ (पत्ति) के सुगंध का उपनाह, कर्पूर, अर्जुन इत आदि, जड़ी,
 दशाह्वेय आदि नौकादश। तीन पादा ५। जो शीत विना कर्पूर पर ५५, ५५
 नीचे कर्पूर पर ५५ प्रकृतियों आदि पर शीत पादा ५। जो उपनाह का
 पोत्रिम करने है । यह ताप उपनाह है । परम में विरक्ति उपनाह का शीत
 यर्गुन विना है जैसे कर्पूर के सुगंध अथवा शीत के सुगंध को उपनाह करने का शीत में
 पोसक इमें स्वेद (शीत), विनाह (गरम) परम परम विनाह का
 पोत्रिम वाया जाया है उसे भी उपनाह करने है । इसी प्रकार उपनाह का
 मुग, विगव जीवनी, मीय चर्मा, का तथा उपनाह के शीत में का
 पुत्रिम बनाकर वाया है वे सब उपनाह है । उपनाह का उपनाह (उपनाह)
 चमटे का उपनाह पोत्रिम माने में उपनाह वाया है । उपनाह के उपनाह में उपनाह
 आदि उपनाह का उपनाह करना वाया है । उपनाह उपनाह में उपनाह को
 पकाना नहीं पड़ता । ये उपनाहों में में में उपनाह आदि उपनाह उपनाहों के
 बन्द हो जाने में स्वेदन काम करने है । (सु नि अ ३०)

उपनाह स्वेद में चन्द्रमोक्षावधि—उपनाह में विनाह के विनाहार्थ
 दिन का वाया हुआ उपनाह (पोत्रिम) का में उपनाह का उपनाह हुआ
 दिन में उपनाह देना चाहिए । यर्गु १० उपनाह का पोत्रिम को उपनाह देना
 चाहिए । यह प्रकार (मोक्षावधि) शीत (शीत) ताप के विनाह है ।

४ द्रवस्वेद—जन आदि द्रवपदार्थ को गरम करने उपनाह शीत को शीतने
 या शीत के शरीर पर उसकी छाया छोड़ने को 'द्रवस्वेद' कहते हैं । द्रवस्वेद के
 दो भेद हैं— (१) अवगाह तथा (२) परिपेक स्वेद । गरम उत्त या वाय-

दृक्कवपिविष्टितरुप्रदेश स्वेदयेत् । मातरसकरोदधिर्नैःप्राणात्तत्तापपरवधम-
 काथगुणः वा कुम्भामनुतसा प्राकृत्योष्मात् गृह्णोषाम् । (सु० नि० ३२)

'अस्मीयगोभूमचूर्णमालोहित द्रव्यं ।
 सपथ संपथसह यन्मेषान्तरित तथा ॥
 के यने ब्राह्मोफाली उपनाह स उपनाह ॥ (३० सु० वि०)

- २ 'गोभूमशकलशूर्णैर्गवानामन्दसगुर्न ।
 नस्नेहप्रिणपलपणैरुपनाह प्रशम्यते ॥
 गन्धं सुगया किण्वेन जीवन्त्या श्रापु'पया ।
 उमया उष्टनत्याभ्या यक्तया चोपनाहयेत् ॥
 चर्मभिश्चापनद्वय मलोमभिरपनिभिः ।
 उष्णवायैरलामे तु कौशेयाविनशाटके ॥' (च० सू० अ० १४)

३ 'गौरी बद्ध दिवा सुखेन्सुमेद्रात्री विराहृतम् ।
 विद्राहपरिहारार्थं, स्यात् प्रवर्षन्तु ज्ञानले ॥' (च० सू० १४)

हर औषधो के काय आदि गरमद्रव पदार्थों से मरी हुई कड़ाही या द्रोणी में रोगी को बैठाने या सुलाने को अवगाह स्वेद' कहते हैं। वातहर औषधो के काय आदि की धारा रोगी के शरीर पर गिराने को 'परिपेक स्वेद' कहते हैं। धारा के लिए कुम्भी, वर्पणिका (महल्ल धारा) तथा प्रनाडी का प्रयोग करते हैं।

इन उपर्युक्त चतुर्विध स्वेदों में ताप और ऊष्मस्वेद कफघ्न हैं, उपनाह स्वेद वातघ्न है और वात तथा कफ के साथ पित्त का भा मसर्ग हो तब द्रवस्वेद कराना चाहिए। वायु, कफ और मद से आवृत होने पर रोगी को निवातगृह में रखना धूप में बैठाना गरम आर मोटे कपड़े में ढाँकना, कुस्ती कराना, चलाना, व्यायाम कराना, भार उठवाना, क्रुद्ध करना भूखा खाना, सूत्र मद्य पिलाना—इन प्र क्रियाओं द्वारा पसीना लाना चाहिये। ये क्रियायें अग्नि की साक्षात् सहायता बिना स्वेद लाती है।

चरकोक्त स्वेदप्रकार

१. सकरस्वेद—तिल, माप (उडद) कुलथी की काजी, घी, तैल, मास, ओदन (भात) पागस, क्रशरा तथा मास का पिएड बनाकर, उसमें जो स्वेदन किया जाता है उसे पिएडस्वेद या सकरस्वेद कहते हैं। इन उपर्युक्त द्रव्यों को कपड़े में रखकर अथवा जो ही पिएड बनाकर उससे स्वेदन किया जाता है। गाय, गदहा, ऊँट, सुअर, घोडा—इनके शकृत् को यवनुपो के साथ अथवा सिकता, पाशु (घूलि), पापाण (पत्थर), करीष (उपल) लोह इनके पुटों में स्वेदन करने को भी पिएडस्वेद या सकरस्वेद कहते हैं। इनमें तिल आदि से वात-विकार में स्वेदन करे तथा गौ खर (गधे) आदि के शकृत् आदि से कफविकारो में स्वेदन करना चाहिए।^३

१ (१) 'द्रवस्वेदेस्तु वातहरद्रव्यकाथपूर्णं कौष्णकटाह द्रोण्या वाऽवगाह्य स्वेदयेत् । एव पयोमामगम्युप्रतैलधान्याम्लघृतवसा-मूत्रेष्ववगाह्येन । एनरेव सुगोष्णैः कपायैश्च परिपिञ्चेदिति ॥

(११) 'वानिकोत्तरवानिकानां पुचर्मुलादीनामुत्कायैः सुखोष्णैः कुम्भीवर्पणिकाः प्रनाडीर्वा पूरयित्वा यथाहनिद्रस्नेहाभ्यक्तगात्र वस्त्रवच्छत्र परिपेचयेदिति परिपेक । वानहरोत्काथक्षारगैलघृतपिशितरसौष्णमल्लिकोष्ठाप्रगोहन्तु यथोक्त पद्मावगाह ॥ (च० सू० १४)

२. 'नत्र वाष्पो'मस्वेदौ विशेषत इलेष्मघ्नौ, उपनाहस्वेदौ वातघ्न अन्यतरन्मिन पित्त-मसृष्टे द्रवस्वेदे इति ॥ (सु० त्रि० ३०)

३ 'निलमापकुलथान्म्लघृततैलामिषोदनैः । पायस क्रुशरैर्मम पिण्डस्वेद प्रदोजयेत् ॥ गोखरोष्ठवगाहाश्चक्रुश्चि मनुपैर्यवैः । मिकतापाशुपापाणकरीपायासपूरकैः । इलेष्मिकाः स्वेदयेत्, पूर्ववानिकान् ससुपाचरेत् ॥ (च० सू० १४)

२. प्रस्तर स्वेद—शूकधान्य, शमीधान्य पुलाक (धुद्रधान्य), वेशवार गण के औषध, पायस, कृशरा, उत्कारिका आदि का एक सूत्र उष्ण पत्थर के टुकड़े पर कौशेय तथा आविक (कम्बल) को बिछाकर उन पर फैला दें। अथवा आवश्यकतानुसार एरण्डपत्र तथा ब्राक के पत्र को उक्त प्रस्तर पर बिछा दें और वातहर तैल से अभ्यक्तगात्र पुरुष को उम पर शयन करावे। इस विधि से जो स्वेदन होता है उसे प्रस्तरस्वेद कहते हैं।^१ प्रस्तरस्वेद में पिण्डस्वेदांत द्रव्यों का भी यथावश्यक प्रयोग कर सकते हैं।

३. नाडी स्वेद—यह ऊष्मस्वेद का ही एक प्रकार है जिसका संक्षेप रूप में वर्णन किया जा चुका है। इसमें रुग्ण पुरुष या स्त्री के एकाङ्ग अथवा सर्वाङ्ग का स्वेदन वाष्प द्वारा होता है। चरक के अनुसार इसके निर्माण का विधान इस प्रकार है जैसे सर्वप्रथम एक कुम्भ (घड़ा) ले लें और उसमें यथावश्यक—स्वेदन द्रव्यों के मूल, फल, पत्र, शुद्ध प्रभृति को तथा मृग (पशु) शकुन (पक्षी विशेष) के मांस तथा शिरस्पदादि उष्णाम्बभाव जीवों के मांस को यथायोग्य अम्ल, लवण तथा स्नेह में युक्त कर उसे यथावश्यक मूत्र, क्षीर आदि के साथ उक्त घट में डालकर उसका मुख बन्द कर दें। इसके मुँह को ऐसा बन्द करे कि उबालते समय इसका वाष्प बाहर न निकलने पावे। पुनः ऐसे घट में छिद्र बनाकर एक नाडी (शरेपिका, बॉन आदि का) जो एक व्याम (३३ हाथ) या अर्धव्याम लम्बा हो उसमें लगा दें। इस नाडी के मूलाग्र का परिणाह व्याम का चौथाई तथा अष्टमांश होना चाहिए तथा यह नाडी दो-तीन स्थानों पर विनामित (मुड़ी हुई) होनी चाहिए। पुनः इसके छिद्रों को वातहर पत्रों में ढँक देना चाहिए। इस प्रकार बने नाडी स्वेद-यन्त्र को चूल्हे पर चढ़ा दें और उसकी नाडी में, वातहर मिट्टी स्नेहों से अभ्यक्त-गात्र पुरुष का, जो किसी वाट या पलग पर सोया हुआ हो अथवा बैठा हुआ हो और अपने अङ्गों को कम्बल से ढका हो, स्वेदन करे। नाडी के मुँहे रहने से वाष्प का चण्ड (उग्र) वेग विहत हो जाता है, जिसके कारण उससे त्वचा का दग्ध हुए विना मुखपूर्वक स्वेदन होता है।^२

‘नत्र बन्धान्तरितैरवस्त्रान्तरितैर्वा पिण्डैर्यथोक्तैरुपस्वेदनं मक-स्वेद इति विधात् ।’

(च० सू० १४)

१. ‘शूकशमीधान्यपुलाकानां वेशवारपायसकृशरोत्कारिकादीनां वा प्रस्तरे कौशेयाविकोत्तप्रच्छेदे पञ्चाङ्गुलोन्मूलैर्गणैर्गणैश्चैव वा स्वभ्यक्तमर्वाणाप्रस्य शयानस्योपस्वेदनं प्रस्तरस्वेद इति विधात् ।’ (च० सू० १४)

२. ‘स्वेदनद्रव्याणां पुनर्मूलफलपत्रशुक्रादीनां मृगशकुनपिशिन-शिरस्पदादीनानुष्णाम्बवानां वा यथार्हमष्टलक्षणस्नेहोपसहितानां मूत्रक्षीरादीनां वा कुम्भ्या वाष्प-

४. परिपेक म्वेद तथा ५ अवगाह स्वेद का वर्णन कर चुके हैं।

६. जेन्ताक म्वेद—पूर्व तथा उत्तर दिशा में गुणवान् तथा प्रशस्त भूभाग में जहाँ की मिट्टी काली तथा सोनहले रंग की हो और मधुर हो तथा जो परीचाप, पुष्करिणी यदि जलाशयो के दक्षिण अथवा पश्चिम तट पर हो और जहाँ की भूमि सम सुविभक्त हो ऐसे सुन्दर समाप तीर्थस्थल पर जलाशय से ७-८ हाथ पृथक् प्राट्मुख (पश्चिम) या उदङ्मुख (उत्तर) कूटागार (स्वेदन गृह) बनावे। इस कूटागार का उत्प्रेष तथा विस्तार १६ हाथ होना चाहिए। यह कूटागार मिट्टी की बनी हुई सब ओर से घृत्ताकार होनी चाहिये। इसमें अनेक वातायन (खिडकियाँ) होने चाहिए। इस कूटागार के भीतर चारों तरफ दीवाल से लगी हुई एक हाथ-उत्प्रेष-विस्तार वाली पिरिडका बनी होनी चाहिए। यह पिरिडका कपाट पर्यन्त (दरवाजे तक) हीनी चाहिए। इस कूटागार के मध्य में एक पुरुष प्रमाण ४ हाथ ऊँचा मिट्टी का बना हुआ अनेक सूक्ष्म छिद्रों से युक्त कन्दुकसस्थान सपिचान अङ्गारकोष्ठक स्तम्भ बनाना चाहिए। इस अङ्गारकोष्ठक स्तम्भ को खदिर पलाश आदि काष्ठों से भर कर प्रदीप्त कर ले। जब वह अङ्गारकोष्ठक प्रदीप्त हो जाय और उसकी अग्नि निर्धूम हो जाय तथा उसके ताप से सम्पूर्ण कूटागार सन्तप्त हो जाय तब उस (कूटागार) को स्वेदन योग्य ममज्ञ कर उपयोग में लावे। जिस पुरुष का स्वेदन करना हो उसे वातहर सिद्ध तैले से अभ्यक्त कर ले और उसके गात्र को वस्त्र से ढँक दें। पश्चात् निम्न उपदेश के साथ उसे उस कूटागार में प्रवेश करावे।

उपदेश—हे सौम्य (भद्रपुरुष)—इस कूटागार में कल्याण तथा आरोग्य के लिए प्रवेश करो। इसमें प्रवेशकर दीवाल से लगी हुई पिरिडका के ऊपर चढ़कर लेट जाना पुनः पथासुख करवटों को बदलते हुए उस पिरिडका के सहारे कूटागार के चारों तरफ घूम आओ। इस बात का ध्यान रखना कि स्वेद तथा मूर्च्छा से व्याकुल होकर कभी भी अन्तिम श्वास तक पिरिडका को मत छोड़ना, क्योंकि पिरिडका से भ्रष्ट होने पर द्वार को न पाकर स्वेद तथा मूर्च्छा से अभिभूत होने के कारण तुम्हारा प्राण नष्ट हो जायेगा अतः कभी भी पिरिडका को मत छोड़ना। इस प्रकार पिरिडका के सहारे करवट बदलते तथा घूमते हुए

मनुदमन्त्यामुत्त्वधिताना नाढ्या शरैपिका-त्रयदलकराफपत्रान्यत्पक्रनया गजा-
ग्रहस्तसस्थानया व्यामडीघया व्यामाधेदीर्घया वा व्यामचतुर्भागेऽभागमूलाग्रपरि-
णाहस्रोतसा सर्वता वातहरपत्रसृत्तच्छिद्रया द्विस्त्रिर्वा विनामितया वानहरसिद्ध-
स्नेहान्यक्तगात्रो वाष्पमुपहरेत्, वाष्पो ह्यनुजुगामी विहतचण्टवेगस्त्वचमविहन्
सुरस स्वेदयतीति नाटीस्वेद ।' (च सू १४)

जब तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि तुम्हारा अभिध्यन्द (शरीर का भारीपन) दूर हो गया, स्वेद क सम्यक् निर्गमन से शरीर की पिच्छिलता नष्ट हो गई, सभी ज्वरें खुल गईं, शरीर हलका हो गया, विबन्ध, मन्मथ, गुमि, वेदना तथा गारव आदि नष्ट हो गये, तब उक्त पिण्डिका के महारं द्वारा पर आ जाना । परन्तु इस बात का ध्यान रखना कि कूटागार में निकलने ही नेत्रों के दाह-शान्ति के लिए सहसा शीतल जल का उपयोग न करना । कूटागार में निकलने के कुछ काल बाद जब मन्ताप तथा क्लम दूर हो जाय तब मुञ्चोण जल से यथावश्यक परिपेक करना और पश्चात् पथ्य की व्यवस्था करना ।^१

७ अश्मघनस्वेद—जिस मनुष्य का स्वेदन करना हो उस मनुष्य के प्रमाण का (जम्बार्ड-चौड़ाई का) एक मोटा गिलाखण्ड (पन्थर का टुकड़ा) नेकर उसे वातहर काष्ठों से प्रदीप्त कर सन्तप्त करे । गिला के सन्तप्त हो जाने पर अगारो को बुझा दे और उष्ण जल में शिला को पोछ ले । पश्चात् उस गिला पर कौशेय तथा आविक (कम्बल) बिछा दे और उस पर सम्यक् अभ्यक्त सर्वाङ्ग-स्वेद्य पुरुष को सूती तथा कौशेय वस्त्र में आच्छादित कर गुला

१ 'अथ जेन्नाः, त्रिकोर्पुर्भूमि परोक्षेन—तत्र पूर्वस्या, दिश्युत्तरस्या वा गुणवति प्रशन्ने भूमिभाग कृष्णमधुमृत्तिके सुवर्णमृत्तिके वा परावापपुष्करिण्यादाना जलाशयाना-मन्यनमस्य कृत्वा दक्षिणे पश्चिमे वा मूपतीर्थे समनुविभक्तभूमिभागे सप्तौ वाऽर्ता-स्वकम्बोदकात् प्राङ्मुगस्रददमुग वाऽभिसुगर्तार्थं कूटागार कारयेत्, उत्सेधविस्ना-रत् परमरत्ना पोटश, समन्तात् सवृत्त सृक्कर्ममपन्नमनेकवातोऽयनम्; अस्य कूटागारस्थान्त समन्तो मित्तमरुत्तिविस्नारोऽनेषा पिण्डिका कारयेदाकपाटात्, मध्ये चास्य कूटागारस्य चतुर्दिक्षुमात्रं पुष्पप्रमाणं मृन्मय कन्दुसस्थानं बहुभुक्ष-च्छिद्रमह्वारकोष्ठकस्तम्भमपिधानं कारयेत्, तत्र खट्विराणामश्वकर्णादीनां वा काष्ठानां गृहित्वं प्रदोषयेत्, न यदा जानीयात् साधु दग्धानि काष्ठानि गतभूमान्यधनस च कुवल्मक्षिनां तदाग्नेगृहं स्वेदयोग्येन चोष्मणा युक्तमिति, तत्रैव पुरुषं वानहृग-म्यक्तगात्रं वस्त्रावच्छन्नं प्रवेशयेत्, प्रवेशयश्चैनमनुश्रियात्—मौम्य । प्रविश कल्याणायामेग्याय चेति, प्रविश्य चैना पिण्डिकामधिरुद्धं पार्श्वपरपार्श्वभ्यां यथा मुगं शर्याया न च त्वया स्वदमृच्छार्परीनेनापि मता पिण्डिकंका विमोक्तव्याऽऽ-प्राणोच्छ्वासात्, अयमानो ह्यत पिण्डिकावकाशात् द्वारमनधिगच्छन् स्वेदमृच्छा-परगततया सधं प्राणान् जह्या, तस्मात् पिण्डिकाभेना न कथञ्चन मुञ्चया, त्व यदा जानीया विगतभिध्यन्दमात्मानं मन्यक् प्रसृतस्वेदपिच्छं सर्वस्त्रोविमुक्तं लघुभूत-मपगतविबन्धस्तम्भ—सुप्ति—वेदना गौरवमिति, तत्रैव पिण्डिकामनुसरन् द्वारं प्रप-द्यथा, निःकन्यं च न सहसा चक्षुषो परिपालनार्थं श्रोत्रोदकमुपस्पृशेथा, अपगत-मन्तापष्टमस्तु सुहृत्तां सुगोष्णेन वाग्निना यथान्यायं परिपिक्तो श्रिया, इति जेन्नास्वेदः' । (च सू १४)

दे । रोगी को आदेश करे कि वह पार्श्वों को बदल-बदल कर सर्वाङ्ग का सम्यक् स्वदन करे । इसको अश्मघनस्वेद कहते हैं ।^१

कर्पूस्वेद—स्थान-विभाग का ज्ञान रखने वाला चिकित्सक सोने वाले पलंग के नीचे कर्पू (धूर) खोदे । पन उस कर्पू को धूमरहित प्रदीप्त अङ्गारों से भर दे । पश्चात् इस कर्पू के ऊपर स्थित पलङ्ग पर स्वेत्र रोगी को गुला दे । यहाँ भी रोगी को वातहर तैलो से सम्यक् अभ्यक्त कर ले तथा वस्त्राच्छादित कर पलंग पर गुलावे । इस प्रकार रोगी का जो स्वदन होता है उसे कर्पूस्वेद कहते हैं ।^२

९ कुटीस्वेद—एक ऐसी वृत्ताकार कुटी बनावे जो न अधिक विस्तार वाली हो और न अधिक उत्सेधवाली हो तथा जिसकी दिवाल मोटी हो और झरोखे से रहित हो । पुन इस कुटी को कुष्ठादि औषधों के कल्क से लेप देवे । इस कुटी के मध्य में एक शय्या (पर्लङ्ग) प्रावार (चादर) अजिन (मृगम्वर्म) कौशेय, कुथ, कम्बल तथा गोलक आदि से सुसज्जित कर रख । पश्चात् इस कुटी को चारों तरफ से ज्वलित अङ्गारों से भर दे । जब वह कुटी सन्तप्त हो जाय तब रोगी को वातहर तैल में स्वभ्यक्त कर तथा वस्त्रों से आच्छादित कर प्रवेश करावे । इस प्रकार उसका स्वदन अच्छी तरह होता है ।

नोट— यह कुटी तुन्दुर के समान मध्य प्रमाण की होगी ।

१० भूस्वेद—अश्मघन स्वेद के विधान के अनुसार ही भूस्वेद का विधान

१ शयानस्य प्रमाणेन घनामश्ममर्षी श्लेष्मन् ।

न्मपयित्वा मारुतघ्नार्द्रांरुभिः सम्प्रदीपितैः ॥

व्यपोज्जथ मर्द्धानङ्गारान् प्रोक्ष्य चैवाण्णवारिणा ।

ता शिलामथ कुर्वीत कौषेयाविकसनराम् ॥

तस्या स्वभ्यक्तसर्वाङ्गं स्वपन् स्विष्यति ना सुखम् ।

रीरवाजिनकौशेयप्रावाराद्यैः सुमशृत ॥

इत्युक्तोऽश्मघनः स्वेदः । (च सू अ १४)

० ..... "कर्पूस्वेद" प्रवक्ष्यते ।

स्थानथेच्छयनस्थाधः कर्पू स्थानविभागवित् ॥

दीप्तैरधुमैरङ्गारैस्ता कर्पू पूरयेत्ततः ।

नस्थामुपरि शय्यायां स्वपन् स्विष्यति नामुखम् ॥ (च सू अ १४)

३ 'अनत्युत्सेधविस्तारा वृत्ताकारामलोचनाम् ।

घनभित्तिं कुटीं कृत्वा कुष्ठाद्यैः सम्प्रलेपयेत् ॥

कुटीमध्ये भिषक शय्या स्वास्तीर्णामुपकल्पयेत् ।

प्रावाराजिनकौशेयकुथकम्बलगोलकैः ॥

हमन्तिकाभिरङ्गारपूर्णभिस्ता च सर्वशः ।

परिवार्यान्तरा रीहेदभ्यक्तं स्विष्यते सुखम् ॥' (च सू १४)

है। अर्थात् प्रशस्त निवात स्थान को अश्वघन-स्वेदोक्त औषधकाष्ठ को जलाकर सन्तप्त करे तथा सन्तप्त हो जाने पर ज्वलदङ्गारा को बुझाकर उस स्थान को उपजाजल से मोछ ले तथा उस पर कौशेय तथा आविक (कम्बल) विछा दे। पश्चात् स्वम्यक्त सर्वांग रोगी को यथाविधि बन्नावगुरिष्ठत कर भुलावे।^१

११. कृम्भीस्वेद—भूमि पर एक गड्ढा खोदे और उस गड्ढे में वातहर द्रव्यों के काय से भरा हुआ घट ऐसा रखे कि उसका आधा अथवा तीन भाग खड्के में चला जाय। इसके बाद उस गड्ढे के ऊपर एक ऐसी शय्या अथवा बैठने के लिए मोटा या कुर्सी आदि रखे जिनमें अनेक छिद्र हो तथा वह अत्यधिक मोटे वस्त्र में न ढका हो अर्थात् उस शय्या तथा आसन पर पतला वस्त्र विछा ही। पुन उक्त शय्या या आसन पर स्वम्यक्त गात्र रोगी को बेटावे और उक्त कायपूर्ण घट में लाल किये हुए अङ्गार दग्ध अयौगोलक, पाषाण आदि को डाले। इस सन्तप्त अयौगोलकादि के प्रक्षेप में जो वाष्प निकलेगा उससे रोगी का स्वेदन होगा इस स्वेद-विधि को कृम्भीस्वेद कहते हैं।^२

१२. कूपस्वेद—प्रशस्त तथा निर्वात स्थान पर शयन-विस्तार से (खाट की लम्बाई से) द्विगुण विस्तार प्रमाण एक कूप खोदे। कूप का भीतरी भाग मुमार्जित होना चाहिए। पुन उस कूप को हाथी, घोड़े, गदहे तथा ऊँट की उपलो से भरकर उसे दग्ध कर ले। कूप के सन्तप्त हो जाने पर उसमें विछौना विछी हुई शय्या रखे और उस पर स्वम्यक्त गात्र तथा स्वावच्छन्न रोगी को सुलावे। इससे उसका सम्यक् स्वेदन हो जाता है।^३

१३. होलाकस्वेद—यथोक्त (गौ, अश्व, खर, उष्ट्र, आदि के) शुष्क उपलो की 'धीतिका' (गोहरा) खाट के प्रमाण के अनुसार बनाकर जलावे। जब वह जलकर निर्धूम हो जाय तब उसके ऊपर शय्या विछावे। इस प्रकार उक्त विधूम तथा मुदग्ध धीतिका से संतप्त शय्या पर विछौना विछाकर सम्यक्

१ य एवाश्वघनस्वेदविधिर्भूमौ स एव तु।

प्रशान्ताया निवाताया समायासुपद्रियते ॥ (च सू १५)

२ 'कृम्भी वातहरकायपूर्णा भूमौ निग्नानयेत। अर्धभाग त्रिभाग वा शयन तत्र चोपरि स्थापयेदामन वाऽपि नातिमान्द्रपरिच्छदन्। अथकुम्भ्या नुमन्तप्तान् प्रक्षिपेदयसो गुटान् ॥ पाषाणान्द वोगमणा तेन तत्स्थ स्विघनिं ना मखम्। सुमवृताङ्ग स्वम्यक्त न्नेर्द्वर्गनिन्नाशनं ॥' (च सू १४)

३ 'कूप शयनविस्तार द्विगुण चापि वेधन।

देशे निवाने शम्ने च कुर्यादन्त नुमार्जितम् ॥

हस्यश्वगोमगोष्टाणा कर्गर्ध्व उपरिने।

स्ववच्छन्न नुमस्तीर्णेऽभ्यक्त स्विघनि ना सुखम् ॥' (च सू, १४)

अभ्यक्त गात्र पुरुष सोवे । इससे रोगी का सम्यक् स्वेदन हो जाता है । इस स्वेद को होलाक स्वेद कहते हैं ।^१

इन सभी प्रकार के स्वेदो के पुन. स्वेद्याग के अनुसार (१) एकाङ्गस्वेद तथा (२) सर्वाङ्गस्वेद के भेद से दो विभागो मे विभक्त किया है । पुन गुण, कर्म भेद से इनके (१) स्निग्धस्वेद और (२) रूक्षस्वेद—ये दो भेद किए गये हैं । इस प्रकार चरक के उद्देश्य भेद से विभक्त तीन स्वेद द्वन्द्वो का वर्णन किया है । जैसे—

प्रथम द्वन्द्व	(१) अग्निस्वेद और	(२) अनग्निस्वेद ।
द्वितीय ,,	(१) एकाङ्गस्वेद और	(२) सर्वाङ्गस्वेद ।
तृतीय ,,	(१) स्निग्धस्वेद और	(२) रूक्षस्वेद । ^२

इन सभी स्वेदो के उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि रोग, रोगी, ऋतु आदि के विचार (अपेक्षा) से प्रयुक्त नात्युष्ण, न अतिमृदु स्निग्ध रूक्षादि द्रव्यो से कल्पित स्वेद उपयुक्त देश मे प्रयुक्त होने पर ही सफन होते हैं ।^३

(१) महान्, (२) मध्यम और (३) दुर्बल के भेद से भी स्वेद के तीन भेदो का वर्णन चरक ने किया है । यह भेद स्वेद के चण्ड (उग्र) ताप, मध्यम ताप तथा दुर्बल ताप के अनुसार किया गया है । यह एक प्रकार से स्वेद की मात्रा ही है । अतः इसका प्रयोग का आदेश करते समय आचार्यों ने कहा है कि महान् स्वेद का प्रयोग महाबलवान् व्याधि मे महाबली शरीर वाले पुरुष को शीतकाल मे करना उचित है । इसी प्रकार मध्यबल-व्याधि तथा मध्यबल शरीर मे मध्यम स्वेद का तथा दुर्बल व्याधि और दुर्बल शरीर मे दुर्बलस्वेद का प्रयोग करना उचित है ।^४

१ 'धीतिज्ञा तु करीपाणा यथोक्ताना पत्रोपयेत् ।
शयानान्त प्रमाणेन शय्यामुपरि तत्र च ॥
सुन्त्रधाया विधूमाया यथोक्तामुपकल्पयेत् ।
न्यवन्द्रुन्न स्वपस्तत्राभ्यक्त स्विघति ना सुखम् ॥
होलाकस्वेद इत्येष सुप्त प्रोक्तो महर्षिणा ।
इति त्रयोदशविध स्वेदोऽग्निगुणसत्रयः ॥' (च सू १४)

२ 'एकाग सर्वागगत स्निग्धो रूक्षस्तथैव च ।
इत्येनत्त्रिविध द्वन्द्व स्वेदमुद्दिश्य कीर्तित ॥' (च सू १४)

३ रोगर्तुव्याधितापेक्षो नात्युष्णोऽतिमृदुर्न च ।
द्रव्यवान् कल्पितो देशे स्वेदः कार्यकरो भवेत् ॥' (च सू १४)

४ 'त्रयाधौ शीते शरीरे च महान् स्वेदो महाबले ।
दुर्बले दुर्बलः स्वेदो मध्यमे मध्यमो हित ॥' (च सू १४)

इसी प्रकार वात श्लेष्मज विकारो मे स्निग्धपूर्वक रुक्षस्वेद का, केवल वात-विकार मे स्निग्धस्वेद का तथा कफविकार मे रुक्षस्वेद का विधान आचार्यों ने किया है। पुन आशय भेद से आमाशयगत वात मे रुक्षपूर्वक स्वेद अर्थात् आमाशय कफ का स्थान होने से पहले रुक्षस्वेद देवे पश्चात् स्थानीय दोष का प्रतिकार हो- जाने पर वात के लिए स्निग्धस्वेद करना उचित है। इसी प्रकार पक्काशयगत कफ विकार मे पहले स्थानीय दोष अर्थात् वायु का प्रतिकार स्निग्ध स्वेद से कर पुन कफ दोष के प्रतिकारार्थ रुक्षस्वेद करना चाहिए।^१

शरीरावयव भेद से स्वेद विधान—वृषण (अण्डकोष) पर उग्रस्वेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शुक्रवह स्रोतो का मूल है। उग्रस्वेद मे शुक्र-क्षय होने का भय रहता है। इसी प्रकार हृदय और नेत्रो का भी स्वेद निषिद्ध है। हृदय से उर प्रदेश का ग्रहण है। हृदय ओज का स्थान है अत यहाँ उग्रस्वेद करने से ओजोक्षय का भय होता है। नेत्र आलोचक पित्त का स्थान है। अत र्वेद से उसके प्रकोप का भय रहता है। अत इन स्थानो पर स्वेद प्राय नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक हों तो अतिमृदुस्वेदन स्वेदनयोग्य-विकारो मे करना उचित है। वक्षण प्रदेश मे सदा मध्यम स्वेद अभीष्ट है। शेष अङ्गो मे यथेष्ट यथावश्यक स्वेद कर सकते हैं।^२

इन उपर्युक्त प्रतिषिद्ध स्थानो मे यदि स्वेद करना हो तो निम्न विधान मे स्वेद करना श्रेयष्कर है। यथा—स्वच्छ तथा शुद्ध आलक्तक (लाक्षारस से रञ्जित तूलिका), गेहूँ के आँटा का पिरण्ड तथा कमलपत्र इनमे मे यथावश्यक किसी एक मे नेत्रो को ढँक कर स्वेदन करे। इसी प्रकार हृदय प्रदेश के स्वेद मे चिकित्सक को चाहिये कि वह मुक्तावली आदि शीतल द्रव्यो से, शीतल पात्र तथा जलार्द्र कमल पत्रो से अथवा आर्द्र हाथ से रोगी के हृदय को स्वेदन करते समय बार-बार स्पर्श करे।^३

(1) 'वातश्लेष्मजि वाते वा कफे वा स्वेद इष्यते।

स्निग्धरुक्षस्तथा स्निग्धो रुक्षश्चाप्युपकल्पितः ॥

आमाशयगते वाते कफे पक्काशयाश्रिते।

रुक्षपूर्वो हितः स्वेदः स्नेहपूर्वस्तथैव च ॥' (च सू १४)

(ii) 'स्थान जयेद्धि पूर्व तु स्थानस्थस्याविरोधतः ॥' (वाग्भट)

= 'वृषणौ हृदयं दृष्टी स्वेदयेन्मृदु नैव वा।

मध्यम वक्षणौ शेषमङ्गावयवगिष्टतः ॥' (च सू १४)

३ 'सशुद्धैर्नक्तकैः पिण्ड्या गोधूमानामथापि वा।

पत्रोपलपलाशैर्वा स्वेद्य सवृत्य चक्षुषी ॥

मुक्तावलीभिः शीताभिः शीतलैर्माज्जनैरपि।

जलार्द्रजलजैर्हस्तैः स्विद्यतो हृदय स्पृशेत् ॥' (च. सू अ. १४)

सम्यक् स्विन्न के लक्षण—शरीर के अन्दर अनुभव होनेवाला शीत तथा शूल जो जब शान्ति हो जाय तथा शरीर का स्तम्भ (जकडाहट) और गौरव नष्ट हो जाय तथा जिस स्थान का स्वेदन किया जाता हो वह स्थान गृदु हो जाय तो समझे कि सम्यक् स्वेदन हो गया । इन उपर्युक्त सम्यक् स्विन्न के लक्षणों को देखकर स्वेदन कर्म बन्द कर दे । इस प्रकार स्वेद (पसीना) निकलना, व्याधि का अभाव, शरीर में लघुता, शीतल द्रव्य की इच्छा ये सम्यक् स्विन्न के लक्षण हैं ।^१

अतिस्वेन्न के लक्षण—पित्त तथा रक्त का प्रकोप, मूर्च्छा, शरीर सदन (शरीर का शिथिल हो जाना), सन्धि पीडा तृषा, विदाह, भ्रम, क्रम, स्वर तथा तङ्गो में दौर्बल्य एव स्फोटोत्पत्ति, ये लक्षण जब उत्पन्न होवें तब समझे कि स्वेदन का अतियोग हो गया । ऐसी अवस्था में तस्याशित्तीय अध्याय में उक्त योग्य ऋतु की विधियों का उपयोग उसके प्रतिकारार्थ करना चाहिये । अतिस्वेन्न के लक्षणों को देखकर मधुर, शीतल तथा स्निग्ध द्रव्यों का उपयोग करना उचित है ।^२

अम्ब्रेत्र पुरुष—कपाय तथा मद्य के अभ्यासी, गर्भिणी, रक्तपित्त से पीडित, पित्त विकार से पीडित, अनिभार रोगी, जिनका शरीर रूक्ष हो, ऐसे पुरुष, मधुमेही, विदग्ध तथा जो ब्रण से पीडित हो, विप तथा मदात्यय रोगी, ध्रान्त तथा सजाहीन पुरुष, स्थूल पुरुष, पित्तज प्रमेही, तृपित्त, क्षुधित, क्रुद्ध तथा शोकाकुल पुरुष, कामला तथा उदर रोग से पीडित, क्षय रोगी, क्षन रोगी तथा वात रक्त से आक्रान्त रोगी; दुर्बल, अति शुष्क तथा जिमका ओज क्षीण

१ (i) 'शानशूल युपरमे स्तम्भगौरवनिग्रहे ।
सजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदनादिरतिर्मता ॥' (च सू अ १४)

(ii) 'स्वेदस्तावो व्याधिहानिर्लघुत्व,
शान्तार्थित्व मार्दव चातुरस्य ।
सम्यक् स्विन्ने लक्षणे प्राहुरेतत् ॥' (सु चि ३२)

२. (१) 'पित्तप्रकोपो मूर्च्छा च शरीरसदन तृषा ।
दाह स्वराद्दौर्बल्यमतिस्विन्नस्य लक्षणम् ॥
उक्तस्नस्याशित्तीये यो ग्रैष्मिक सर्वशो विधि ।
सौप्तस्विन्नस्य कर्त्तव्यो मधुर स्निग्ध शीतल ॥' (च सू अ १४)

(ii) 'स्विन्नेऽत्यर्थं सन्धिपीडा विदाह, स्फोटोत्पत्ति पित्तरक्तप्रकोपः । मूर्च्छा
भ्रान्तिर्दाहतृष्णे क्रमश्च, कुर्यात्तुर्णं तत्र शीत विधानम् ॥' (सु चि अ ३२)

हो गया हो ऐसा पुरुष, तिमिर रोग में पीडित पुरुष, ये सब अस्वेद्य हैं अर्थात् इन्हें स्वेदन कर्म नहीं करना चाहिये ।^१

स्वेदन के योग्य रोग तथा रोगी—प्रतिश्याय, काम हिक्का, श्वान, शरीर का अलाघव (गौरव), कर्णशूल, मन्त्राशूल, शिरशूल, स्वरभेद, गलग्रह, अर्दित, एकाङ्गवात, सर्वाङ्गवात, पक्षाघात, विनामक (शरीर का वात विकारवश जम जाना) कोष्ठवात, आनाह, विवन्ध, मूत्राघात, विजृम्भा पार्श्वग्रह, पृष्ठग्रह, कटीग्रह, गृध्रमी, मूत्रकृच्छ्र, मुक्तो (अण्डकोपो) का बड़ा हो जाना, अङ्गमर्द, पादमर्द जानुपीडा, ऊरुपीडा, जघा पीडा, तथा इन अवयवों के ग्रह यथा—पादग्रह, आनुग्रह, जानुग्रह, जघाग्रह इत्यादि, शोथ, खल्ली, आमविकार, शरीरशैत्य, वेपथु (कम्प), वातकण्टक, अङ्गों का सकोच तथा आयाम, शूल, अङ्गों का स्तम्भ (जकड जाना), अङ्गगौरव, अङ्गमुप्ति, इन विकारों से आक्रान्त पुरुष का स्वेदन करना चाहिये । अर्थात् इन उपर्युक्त रोगों में स्वेदन से लाभ होता है ।^२

स्वेदन कर्म सदा स्नेहन के पश्चात् करना ही श्रेयस्कर है । स्वेदनार्थ स्नेहन में प्रायः बाह्य स्नेहन अर्थात् अम्यङ्ग अभीष्ट होता है । स्वेदन के पूर्व स्नेहन नहीं करने में प्रायः व्यापत्तियों का भय रहता है । अतः चिकित्सक को स्वेदन

१ 'कृपायमद्यनित्याना गर्भिण्या रक्तपित्तिनाम् ।
पित्तिना सानिसाराणा रूक्षाणा मधुमेहिनाम् ॥
विदग्धभ्रष्टप्रभ्राना विषमद्यविकारिणाम् ।
श्रान्ताना नष्टसजाना स्थूलाना पित्तमेहिनाम् ॥
शुष्यता क्षुधिताना च क्रुद्धाना शोचनामपि ।
कामल्युदरिणा चैव क्षतानामाढ्यरोगिणाम् ॥
दुर्बलाग्निविशुष्काणामुपक्षीणौजसा तथा ।
भिषक् तैमिरिकाणा च न स्वेदमवनारयेत् ॥' (अ. मू. अ. १४)

२ 'पतिश्याये च कासे च हिक्काश्रासेष्वलाववे ।
कर्णमन्वाशिरःशूले स्वरभेदे गलग्रहे ॥
अर्दितकाङ्गनर्वाङ्गपक्षाघाते विनामके ।
कोष्ठानाहविवन्धेषु मूत्राघाते विजृम्भके ॥
पार्श्वपृष्ठशोडकुक्षिसग्रहे गृध्रमीषु च ।
मूत्रकृच्छ्रे महत्त्वे च मुष्कयोग्गमर्दके ॥
पादजानूरुचङ्गातिमग्रहे श्वयथावपि ।
खल्लीष्वामेषु शीते च वेपथौ वातकण्टके ॥
सक्रोचायामशूलेषु नन्मगौरवमुप्तिषु ।
मर्वाङ्गेषु विकारेषु स्वेदन हितमुच्यते ॥' (च. मू. अ. १४)

के पूर्व यथावश्यक अङ्गों का स्नेहन अवश्य कर लेना चाहिये। कभी-कभी स्वेदन के लिये आम्यन्तर स्नेहन अर्थात् स्नेहपान की भी आवश्यकता होती है।^१

सशोधन के लिये स्नेहन तथा स्वेदन, ये दोनों पूर्व-कर्म परमावश्यक हैं। धातुओं में स्थित तथा लीन दोष या मल तथा अपने-अपने स्थान तथा मार्गों में भी लीन दोष या मल स्नेहन करने पर क्लिन्न (ढीले) हो जाते हैं जिससे स्वेदन करने पर ये दोष तथा मल पिघल कर (द्रव होकर) कोष्ठ में आ जाते हैं। कोष्ठ में दोष तथा मलों के आ जाने पर उनका निर्हरण सुविधाजनक हो जाता है।^२

इन उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त स्वेदन में अग्नि (जाठराग्नि) भी प्रदीप्त होती है तथा शरीर में मृदुता उत्पन्न होती है तथा त्वचा का प्रसादन होता है। इससे भोजन में श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा शरीर की स्रोते शुद्ध और निर्मल हो जाती हैं। स्वेदन तन्द्रा तथा सधियों का स्तम्भ नाश कर शरीर में स्फूर्ति प्रदान करता है तथा सधियों को सचेष्ट बना देता है।^३

इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कृश तथा मध्यबल वालकों को आवश्यक (रोग तथा रोगी के बल के अनुसार) स्वेदन करना चाहिये। बालकों को स्वेदन करते समय उनके शीत आदि रोगों का तथा शरीर का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये। स्वेदन की मात्रा शीत, व्याधि, तथा बालक के स्वेद्यार्थ को मलीभाति देखकर करना चाहिये।^४

सशोधन—शोधन, सशोधन, देहसशोधन तथा उभयतोभाग-हर, सशोधन के ही पर्याय हैं। जो द्रव्य ऊर्ध्व भाग अर्थात् मुख तथा नासिका और अधोभाग—गुदा, इन दोनों मार्गों से दोषों तथा मलों को शरीर से बाहर निकालें उन्हें सशोधन, शोधन तथा उभयतोभागहर कहते हैं। इनके अन्दर वमन, शिरो-

१ 'नानभ्यक्तो नापिचास्निग्धदेह, स्वद्रो योज्य स्वेदविद्भिः कथञ्चित्। दृष्ट लोके काष्ठम-
'स्निग्धमाशु, गच्छेद्भङ्ग स्वेदयोगैर्गृहीतम् ॥' (सु चि अ ३२)

२ खेदक्लिन्ना धातुमस्थाश्च द्रोषा,

स्वस्थानस्था ये च मार्गेषु लीना ।

मम्यक् स्वेदैर्योनिनैस्ते द्रवत्व,

प्राप्ता कोष्ठ शोधनैर्यान्त्यशेषम् ॥' (सु चि अ ३२)

३ 'अग्नेर्दीप्तिं मार्दवं त्वकप्रसाद,

भक्तश्रद्धा स्रोतसा निर्मलत्वम् ।

कुर्यात्स्वेद्रो हृन्नि निद्रा सतन्द्रा,

सन्धीन स्नग्धाश्चेष्टयेदाशु युक्त ॥' (सु चि. अ ३२)

४ बालानां कृशमध्याना स्वेद आवश्यको हित ।

शीतव्याधि-शरीराणां बालानां च विशेषतः ॥' (का. सू २६-८)

विरेचन, विरेचन, निरूह तथा अनुवासन ये पांच कर्म आते हैं अत इन्हें पञ्च कर्म भी कहते हैं। शल्यतन्त्रविद् चिकित्सको ने निरूह तथा अनुवासन को पृथक्-पृथक् न कह वस्ति से ही इनका अभिवान किया है और पाँचवाँ शोणितावसेचन कर्म (रक्त मोक्षण) को भी सशोचन में ग्रहण किया है। है। इन पञ्च कर्मों में वमन तथा शिरोविरेचन ये दो कर्म ऊर्ध्वभागहर सशोचन के अन्तर्गत आते हैं और विरेचन, निरूह तथा अनुवासन अधोभागहर सशोचन है।^१

सशोचन द्रव्य पृथिवी, जल, अग्नि तथा वायु महाभूतों के गुणों की अधिकता वाले होते हैं। ये दोनों मार्गों से दोष तथा मलो को निकालते हैं अत. इन्हें उभयतो-भागहर कहा गया है। जो द्रव्य मलो (पुरीष और दोष) के सञ्चय को उनके स्थान से हटाकर ऊपर तथा नीचे के मार्गों से बाहर निकाले उसको 'देहसशोचन' कहते हैं।^२

देहसशोचन से यद्यपि वमन, विरेचन, आस्थापन शिरोविरेचन, मूत्र-विरेचन, शोणितावसेक, आदि सब कर्मों का ग्रहण हो जाता है तथापि यहाँ उभयतोभागहर से प्रधानत मुख तथा गुदा मार्ग से दोषों तथा मलो के निर्हरण का ग्रहण किया गया है।^३

वमन—इसे ऊर्ध्वभागहर तथा छर्दन भी कहते हैं। जो द्रव्य ऊर्ध्व भाग (मुख) से दोषों को बाहर निकाले उसे 'वमन', 'ऊर्ध्वभागहर', या 'छर्दनीय' कहते हैं। वमनद्रव्य प्राय उष्ण तीक्ष्ण, सूक्ष्म व्यवायी तथा विकाशी गुणवाले होते हैं। वे अपने वीर्य से (शक्ति या प्रभाव से) हृदय प्रदेश में जा अपने सूक्ष्म तथा व्यवायी गुणों के कारण वहाँ से घमनियों द्वारा समग्र शरीर में पहुँच कर स्थूल तथा सूक्ष्म, सब प्रकार के स्रोतों से दोषों को अपने अम्रिय गुण

१ 'उभयतश्चोभयगुणात्।' (च क अ १) 'उभयतश्चेति ऊर्ध्वमधश्च क्षिप्यत इत्यर्थ । उभयगुणत्वादिति अग्निवाय्वात्मकत्वात् सलिल-पृथिव्यात्मकत्वाद्धर्वाधोभागप्रभावाच्चेत्यर्थ ।' (चक्र.) 'उभयगुणभूयिष्ठमुभयतोभागम् ।' (सु नू अ ६१ । 'उभयगुणभूयिष्ठमिति विरेचन-वमन निर्दिष्ट-भूतचतुष्टय-गुण-भूयिष्ठमित्यर्थ ।' (बल्हण)

२. 'स्थानाद्बहिर्नयेदूर्ध्वमधश्च मल-मचयन् । देह-संशोधनं तत्स्याद्देवदालीफलं यथा ॥' (शा. पु. अ ४) 'यद्द्रव्यं स्थानात् प्रकुपितस्थानात्, मलमचयं दोषादीनां सञ्चयं स्वस्थानात् ऊर्ध्वमधश्च नयेत् बहिः करोति, तद्देहस्य शरीरस्य संशोधनं कथितम् । यथा देवदालीफलम् । ऊर्ध्वं मुखेन, अधः पादुमार्गम् ।' (आढ्यमल्ल)

३. यद्यपि देहसंशोधनशब्देन वमनविरेचनास्थापन-शिरोविरेचन मूत्रविरेचन शोणितावसेकानि सर्वाण्यपि प्राप्यन्ते तथापि तेषां पृथगुक्तत्वात् पारिशेष्याद् मुग्गुदो-भयभागनिर्हरणमेवात्र गृह्यते । (र. वै)

से द्रवीभूत (पिघला) कर तथा तीक्ष्ण गुण से विच्छिन्न कर (तोड़ या उन्मूलन कर), उस द्रवीभूत तथा विच्छिन्न (अपने स्थान से हटे) दोष को (वमन से पूर्व) शरीर के स्नेहभावित किए जाने के कारण, जैसे स्नेहभावित पात्र में मधु नहीं चिपकता उस प्रकार शरीर में कहीं न चिपकने के कारण तथा वमन द्रव्य के सूक्ष्मस्रोतोनुसरण और आमाशयगमनोन्मुख प्रभाव से आमाशय में आकर उदान वायु से प्रेरित हो वमन द्रव्य के ऊर्ध्वभाज प्रभाव से मुख मार्ग से बाहर निकालते हैं । वमन द्रव्य अग्नि तथा वायु के गुणों की अधिकता से ऊर्ध्वभाज प्रभाववाले होते हैं ।^१

सक्षेप में जो अपक पित्त, कफ या दोनों को तथा अपक अन्न को मुख द्वारा बाहर निकाले उसे 'वमन' कहते हैं । यद्यपि कफ के लिये वमन तथा पित्त के लिये विरेचन को प्रधान माना गया है तथापि अपकपित्त का निर्हरण वमन से ही होता है । इसीमिये अम्लपित्त की चिकित्सा में प्रारम्भ में वमन कराने का विधान है ।^२

वामक द्रव्यों को आधुनिक चिकित्सक एमेटिक्स (Emetics) कहते हैं । इनके दो भेद हैं । (१) प्रत्यक्ष—जो द्रव्य आमाशय में क्षोभ या दाह उत्पन्न कर वमन कराते हैं उन्हें प्रत्यक्ष वामक (Direct emetics) कहते हैं । (२) अप्रत्यक्ष—जो द्रव्य रक्त में मिलकर रक्तानुवाहन द्वारा 'वमन-केन्द्र' में पहुँचकर, उसे क्षुब्ध कर वमन कराते हैं उन्हें 'अप्रत्यक्ष वामक' कहते हैं ।

वमन सामान्य रूप में एक अनैच्छिक चेष्टा है । परन्तु अभ्यासवश कई पुरुषों में इच्छानुसार वमन करने की शक्ति होती है । वस्तुतः में यह एक

१. (१) दोष-हरणमूर्ध्वभाग वमनसशकम् । (च क १) तत्रोष्ण-तीक्ष्ण सूक्ष्म-व्यवाधि त्रिकासीन्यौषधानि स्ववीर्येण हृदयमुपेत्य धमनीरनुसृत्य स्थूलाणु-स्रोतेभ्यः केवल शरीरगत दोषसघातमाश्रेयत्वाद् विष्यन्दयति तैर्दृष्ट्याद् विच्छिन्द्रन्ति, स विच्छिन्न परिप्लवनखेहभाविते काये खंशाक्तमाजन-स्थमिव क्षौद्रमसज्जनपुंषवणभावादामाशयमागम्योदानप्रणुन्नोऽग्निवाय्वात्म-कत्वादूर्ध्वभागप्रभावाच्चौषधस्त्रोर्ध्वमुत्क्षिप्यते । (च क अ १)

(ii) 'वमनद्र यागि अग्निवायुगुणभूयिष्ठानि, अग्निवायु हि लघू, लघुत्वाच्च तान्यूर्ध्वमुत्क्षिप्यन्ति, तस्माद् वमनमूर्ध्वगुणभूयिष्ठम् ।' (सु सू ४१)

२ (१) अपकपित्तदलेष्माणौ बलादूर्ध्वं नयेत् यत् ।

वमनं तद्धि विशेष-मदनस्य फलं यथा ॥' (शा प्र अ ४)

(ii) 'यद्द्रव्यमपकं पित्तदलेष्मान्नचयमूर्ध्वं नयेत्, हि निश्चयेन, नद्रमनं विशेषम् ।

(का)

(iii) 'तदाग्नेयं वायव्यं च ।' (र वै)

(iv) 'तेजोवायुजमूर्ध्वगम् ।' (र वै)

‘प्रतिस्क्रामित क्रिया (Reflex action) है। अन्य प्रतिसक्रामित क्रियाओं के समान इसमें भी दो प्रकार के नाडी सूत्र अङ्गभूत होते हैं। एक वहिर्मुख या संज्ञावह (Afferent or Sensory) तथा दूसरे अन्तर्मुख या चेष्टावह (Efferent or Motor)। वहिर्मुख नाडीसूत्र वे हैं जो वमनोत्पादक क्षोभ उत्पन्न करनेवाले अवयवों (आमाशय आदि) से चलकर वमन के मस्तिष्कगत केन्द्र की ओर जाते हैं। अन्तर्मुख नाडीसूत्र वे हैं जो उक्त केन्द्र से वमन में भाग लेनेवाले अवयवों की ओर जाते हैं।’

वमन का केन्द्र सुपुम्ना शीर्षक में होता है। यह स्थान संभवतः ध्वनन केन्द्र के निकट है। क्योंकि वमन के समय उन्हीं पेशियों का सहसा संकोच होता है जो उच्छ्वास तथा निश्वास में भाग लेती हैं। ये पेशियाँ क्रमशः अदरगत पेशियाँ तथा महाप्राचीरा पेशी हैं।

जिन अवयवों के संज्ञावह नाडीसूत्रों के क्षोभ के परिणामस्वरूप वमन होता है, उनमें सामान्य रूप से आमाशय प्रधान है। आमाशय की श्लेष्मल कला के अन्तर्गत नाडीसूत्रों का यह क्षोभ आमाशय में अजीर्णवश हुए कोय (Fermentation) के कारण उत्पन्न होता है, किंवा वमन की इच्छा से प्रयुक्त राई, लवण जल प्रभृति से भी होता है।

आयुर्वेद के अनुसार भी वमन को ‘आमाशयोत्क्लेशभवा’ कहा है। इनके हेतुओं को दशति हुए स्पष्ट किया है कि ‘आम दोष’ से आमाशय जब अत्यधिक आक्रान्त होता है तब वमन उत्पन्न होता है।^१ छर्दि की चिकित्सा से भी इसका समर्थन प्राप्त होता है। वमन विकार में लघन तथा कफपित्तहर संशोधन का विधान इस तथ्य को सम्पुष्ट करता है कि छर्दि आमाशय के क्षोभ से उत्पन्न होती है।

आमाशय के अतिरिक्त अन्य अवयव, जिनसे, संज्ञावहसूत्रों के क्षोभ से वमन होता है वे निम्नलिखित हैं :—

(१) महास्रोतस के विभिन्न विभाग, जैसे—गले के पृष्ठभाग को अङ्गुली

१. (१) Pharmacology by Drill

(ii) Machinery of Human body

२. (१) ‘आमाशयोत्क्लेशभवा हि सर्वा,

छर्द्यो मता लघनमेव तस्मात् ।

प्राकारयेन्मारुतजा विमुच्य,

संशोधन वा कफपित्तहारि ॥’ (च. चि. २०)

(ii) ‘अनाशयोत्क्लेशभवा हि सर्वास्तस्माद्विदित लघनमेव तासु ।’ (सु. उ. ४०-१५)

(iii) ‘अत्यन्तामपरीतस्य छर्द्यैर्बै सम्भवो ध्रुवम् ।’ (सु. उ. ४९-५)

मे स्पर्श करने पर वमन होता है, (२) मूत्र तथा जनन सस्थान के अवयव, जैसे—वृक्क, गर्भाशय, वृषण इत्यादि, (३) यकृत तथा अन्य आम्यन्तरिक अवयव, (४) प्राणदा (Vagus) तथा अन्य सज्ञावह नाडियाँ, जिनके कृत्रिम क्षोभ से वमन होता है। (५) अप्रिय मनोभाव तथा (६) शरीर के समनुलन की प्रतीति में विक्रिया होने से भी वमन होता है। आयुर्वेद में भी द्विष्ट (अप्रियकर) वा वीभत्स वस्तुओं के दर्शन से वमन होने का उल्लेख है। यह प्रथम कोटि का वमन है। समुद्र या विमान की यात्रा में अथवा मोटर आदि द्वारा पहाड की ऊँचाइयों पर जाने में जो वमन होता है वह द्वितीय कोटि या प्रकार का है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों में आघात वा रोग के कारण उत्पन्न हुई विक्रति से वमन, केन्द्र पर साक्षात् प्रभाव होकर भी वमन होता है। इसको केन्द्रीय वमन (Central vomiting) कहते हैं। एपोमॉर्फिन आदि कुछ द्रव्य साक्षात् वमन केन्द्र पर क्रिया कर वमन उत्पन्न करते हैं।

वमन में आमाशयगत द्रव्य बाहर फेंका जाता है परन्तु प्रयोग से यह सिद्ध हुआ है कि इसमें आमाशय तो स्वयं निष्क्रिय-सा रहता है। यह तो प्रत्येक पुरुष को स्वानुभव से विदित होना है, कि इस (वमन) काल में उदर की पेशियों का सहसा तथा प्रबल आकुञ्चन होता है। इन पेशियों के आकुञ्चन-जन्य आमाशय पर पीडन का परिणाम वमन होता है। मेगेण्डी (Magendi) ने प्रयोग से इस तथ्य को सिद्ध किया जैसे—उसने आमाशय को शल्लक्रिया द्वारा पृथक् कर दिया और उस स्थान पर एक जलपूर्ण वस्ति (मूत्राशय) जोड़कर उसका सम्बन्ध अन्ननलिका से कर दिया। पश्चात् वामक सूचीवस्ति दिया, जिसका परिणाम पूर्ववत् वमन हुआ। पुनः अन्य प्रक्रियाओं से उदर के पेशियों को निःसज कर वामक द्रव्य का प्रयोग किया जिसका परिणाम आमाशय में वामक द्रव्य के होने पर भी वमन नहीं हुआ। इत्यादि। वमन के समय आमाशय के निष्क्रिय होने पर भी उसमें इतना परिवर्तन तो अवश्य दिखाई देता है कि मुद्रिका द्वारा दृढ आकुञ्चन के कारण बन्द होता है। आमाशयकोण पर स्थित माससूत्रमय पट्ट भी दृढता से राकुचित होता है। परन्तु आमाशय का गात्रभाग (Fundus) तथा हार्दिक द्वार शिथिल और विस्तृत होता है। परिणामस्वरूप मास पट्ट से ऊपर स्थित द्रव्य उदर की पेशियों के तीव्र और सहसा सकोच होने पर आमाशय पर पीडन होने से बाहर फेंक दिये जाते हैं।

१ 'Vomiting is a complex reflex mechanism, and emetic drugs act at one or more locations along the reflex arc. The three divisions of the Vomiting reflexes are—(1) Peripheral excita-

वमन का विस्तारपूर्वक विधान चरक सूत्र अध्याय १५ (उपकल्पनीयाध्याय) में उपलब्ध होता है। सुश्रुत ने इसका वर्णन चिकित्सा स्वान के ३३ वें अध्याय में किया है। चरक कल्प म्यान के प्रथम छ. अध्याय में वमन कल्पों का ही वर्णन है। इन अध्यायों में ३५५ योग वमन के वर्तनाये गये हैं। इन योगों में १३३ योग मदनफल (मैनफल) के, ३९ योग जामूनक (दचदाली) के, ४५ योग इक्ष्वाकु (कटुकालावु) के, ६० योग धामार्गव (कटवी तरौई) के, १८ योग कुटज (कोड़ैया) के, तथा ६० योग वृत्तवेधन (तरौई) के हैं। इनका विस्तृत वर्णन पारिशिष्ट में देखे।^१

वमन विधान—शोचन के लिये सामान्यतः (उसके पूर्वकर्म) स्नेहन तथा स्वेदन आवश्यक होता है। अतः सर्वप्रथम रोगी का यथा विधि स्नेहन तथा स्वेदन कर ले। यदि इन पूर्वकर्मों के परिणामस्वरूप कोई शारीरिक या मानसिक व्याधि उत्पन्न हो जाय तो उसका प्रतिकार शीघ्र कर ले। प्रतिकार में असावधानी कभी न करे। इस प्रकार यथा विधि सम्यक् स्निग्ध तथा स्त्रिन्न पुरुष की शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाओं की सर्वतोभावेन परीक्षा कर ले। यदि समझे कि वमन कराने वाले व्यक्ति की मन स्थिति सब प्रकार से ठीक है अनुपहत है, रात्रि में उसकी नीद में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है अर्थात् वह सुखपूर्वक सोया है, रात्रि का क्रिया हुआ भोजन उचित रूप में पच गया है तो प्रातः उभे शिर से स्नान कराकर चोयाचन्दन आदि से उसके गात्र को चर्चित (अनुलिप्त) कर वस्त्र माला आदि पहनाकर, देवता, अग्नि, द्विज, गुरु, वृद्धजन तथा वैद्य की उमके द्वारा पूजा करवाकर ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन करा तथा आशीर्वाचन लेकर इष्ट नक्षत्र तिथि तथा मुहूर्त्त में मधु, मूलेठी, सैन्धानमक तथा फाणित (राव) से युक्त मैनफल के कपाय (काय) को उचित मात्रा में वमनार्थ पिलावे।^२

tion of Sensory nerve, (2) The vomiting centers, and the (3) Effector side of the vomiting reflexes

(Pharmacology by Drill)

१ अ सू अ १५; सु चि अ २३।

२ ततस्त पुरुष यथोक्ताभ्या स्नेहस्वेदाभ्या यथार्हमुपपादयेत् । त चेदस्मिन्नन्तरे मानस शारीरो वा व्याधिः कश्चिच्छीघ्रतरः सहमाऽभ्यागच्छेत्, तमेव तावदस्योपावर्त्तयितुं यत्नं तप्तस्तमुपावर्त्त्य तावन्तमेवैव कालं तथाविधेनैव कर्मणोपाचरेत् ।

ततस्त पुरुष स्नेहस्वेदोपपन्नमनुपहतमननमभिसमाह्वय सुलोपितं सुप्रजर्ण-
भक्त शिर स्नातमनुलिप्तगात्रं स्रग्विषमनुपहतवस्त्रसर्वांतं देवताग्निद्विजगुरु-वृद्ध-
वैधानचित्तवन्तमिष्टे नक्षत्र-तिथिकरणमुहूर्त्तं कारयित्वा ब्राह्मणान् स्वस्तिवाचन

मन्त्री नशोधन द्रव्यों की मात्रा सामान्य रूप से तथा मैनफल कषाय की मात्रा विशेष रूप में दिने जाने वाले पुरुष की अपेक्षा करती है। अर्थात् उसकी अभिव्रान आदि के अनुसार होती है। वस्तुतः में शोधन द्रव्यों की वही मात्रा उपयुक्त नमसी जाती है जो पीने पर विकृत दोषों का निहंरण करने में समर्थ हो परन्तु उसका अनियोग अववा जयोग न हो।^१

एन प्रकार उन्नित मात्रा में वमन द्रव्य पीये हुए पुरुष को कुछ काल तक वमन की इच्छा करते हुए प्रतीक्षा करनी चाहिये। पश्चात् जब पसीना आने लगता तब समझे कि दोष विघ्न रद्द है, जब रोमाञ्च हो तो समझे कि दोष अपने न्यान में चल पड़ा और जब कुक्षि में आघ्रमान प्रतीत हो तो जाने कि कुक्षि में भी गया तथा जब हृत्तास, मुख में पानी का स्वाद (प्रमेक) होने लगे तो समझे कि दोष ऊर्ध्वमुख हो गया है। ऐसी अवस्था में मुन्दर तकिया विछोना आदि विद्यमाने हुए तथा आश्रय युक्त आसन पर जानुओं को बराबर कर (अर्थात् चुटके-मुत्के) बैठ जाय और सामने प्रतिग्रह (पीकदान) रख ले। साथ ही वहाँ पर अनुसूत गुह्रमनों को लनाट पकड़ने के लिये, पार्श्व पकड़ कर सहारा देने के लिये नाभिपीडन के लिये तथा पृष्ठोन्नति के लिये बुला ले।^२

अनुशासन—उपयुक्त आयोजन के बाद चिकित्सक वमन करने वाले पुरुष को अनुशासन करे (आदेश देवे) कि वह अपने ओठ, तालु तथा कण्ठ को गोल कर विना अत्यधिक परिश्रम के ही (सुख पूर्वक) उदीर्ण वेगों को उदीरण करता हुआ क्षिर तथा गर्दन को थोड़ा झुका कर अपवृत्त उपवेगों को सुपरित्लिखित नख वाली अङ्गुलियों से तथा कमल आदि के नाल से कण्ठ को

प्रयुक्ताभिगशाभिरभिमत्रिता गधु-सधुक-मैन्धव फाणिनीपहिना मदनफल कषाय-
माना पाययेत् ।^१ (च सू अ १०)

१ मदनफलकषायमात्राप्रमाण तु सत् सर्वसशोधकमात्राप्रमाणानि च प्रतिपुरुष-
मपेक्षितान्यानि भवन्ति । यावद्धि यस्य सशोधन पीत वेकारिक दोषहरणायोपपत्ते
न चानियोगायोगाय, तावदस्य मात्राप्रमाण वेदितव्य भवति ।^१
(च सू अ १५-१०)

(ii) सु चि अ ३० ।

२ 'पानवन्त तु सत्वेन सुहृत्तमनुकाक्षेत्, तस्य यदा जानीयात् स्वेदप्रादुर्भावेण दोष
प्रविलयनमापद्यमान, लोमहर्षणं च स्वानेभ्य प्रचलितं, कुक्षिममाघ्रानपनेन च
कुक्षिमनुगत, हृत्तास्यश्रवणाभ्यामपि चोर्ध्वमुखत्वाभूतम्, अथास्मै जानुसमस-
वाध सुप्रयुक्तास्तरणोत्तरप्रच्छेदोपगन् सोपाश्रयमात्मनमुपवेदु प्रयच्छेत्, प्रति-
ग्रहाशोपचारयेत्, ललाटप्रतिग्रह पार्श्वोभयग्रन्थं नाभिपीडने पृष्ठोर्मदने
चानपत्रपणीयाः सुहृदोऽनुमता प्रयत्नेन ।' (च सू १५-१०)

(ii) सु चि अ ३३,

स्पर्श कर प्रवृत्त करता हुआ मुखपूर्वक वमन (के वेगो को प्रवृत्त) करे। रोगी को चिकित्सक के आदेश का यथावत पालन करना चाहिये। तत्पश्चात् अर्थात् वमन के वेग आ जाने पर पीकदान में एकत्र हुए वान्तद्रव्य को सावधानीपूर्वक देखे, वेग विशेष के दर्शन में ही कुशल चिकित्सक वमन वे सम्यक् योग अयोग तथा अतियोग का ज्ञान कर लेते हैं। वान्त पुरुष के अन्य लक्षणों को देखकर विशेषज्ञ वैद्य पश्चात् कर्म का निर्णय करे।

वमन तथा विरेचन काल - शरत्, वसन्त तथा प्रावृत् ऋतु में वमन तथा विरेचन कराना श्रेष्ठ माना गया है। शरत् ऋतु में पित्त का प्रकोप होने से पित्त का निर्हरण, वसन्त में कफ का प्रकोप होने से कफ का निर्हरण तथा प्रावृत् में वात का प्रकोप होने से वात का निर्हरण सुविधा पूर्वक होता है।

वमन योग्य रोगी—जो मनुष्य बलवान् हो तथा कफ प्रधान व्याधियों से पीडित हो, हृत्लास आदि वमनोत्केशक लक्षण जिनमें दृष्टिगोचर होते हो, तथा जो वमन के अन्यासी हो अथवा जो वमन सह सकते हो, ऐसे वीर चित्त वाले पुरुषों को वमन कराना उचित है।^३

वमन योग्य विकार—विष दोष (आमाशयस्थ विष) स्तन्यरोग, मन्दाग्नि, श्लेपद, अर्बुद, हृद्रोग, कुष्ठ, वीमर्ष, प्रमेह, अजीर्ण, भ्रम, विदारिका, अपवी, कास, घात, पीनस, अन्त्रवृद्धि, अपस्मार, ज्वर, उन्माद, रक्तातिसार, नासापाक, तालुपाक, ओष्ठपाक कर्णश्राव, अविजिह्वा, उपजिह्वा, गलशुरडी, अतिसार, पित्त तथा कफ के रोग, मेदोरोग, अर्बुच इन विकारों में वमन कराना प्रशस्त है।^४

१. 'अधनमनुशिष्यात्—विबृत्ताप्रनालुकण्ठा नानमहता व्यायामेन वेगानुदागानानुदाग्यन् किञ्चिदवनस्य त्रीवानूर्ध्वगर्गमुपवेगमप्रवृत्तान् प्रवर्तयन् सुपरिलिपितनग्मन्या-नहुन्मिभ्यामुत्पलकुमुदस्यौन्धिकनार्त्तर्वा कण्ठममिस्थान् सुरा प्रवर्तयस्वेति; न तथाविध कुर्यात्, तनोऽन्य वेगान् प्रतिग्रहगतानवक्षेतावहित, वेगविशेष-दर्शनादि कुशलो योगायोगानियोगविशेषानुपलभेत्। वेगविशेषदर्शी पुन कृत्यं यथाहमवबुध्येत् लक्षणैर्न, तस्माद्देगावक्षेतावहित।' (च सू. अ १५-१७)

(ii) सु. चि अ ३३,

२. (i) 'अग्नात् वमने च प्रावृत्काले च देहिनाम्।

वमन रेचन चैव कारयेत्कुशलो भिषक्॥' (शा. उ. अ. ३)

३ (1) 'प्लवन्न कफ याप्त हृत्लासादिनिपाटितम्।

तथा वमनमात्म्यं च धारयित्वा च वामयेत्॥' (शा उ अ ३)

(ii) X X X 'वमनं वदुष्टोप महान्याधिपरीत वमनमात्म्यं च।' (सु चि ३३)

४ (1) 'शान्यान्तु—विषयोऽन्त्रोपमन्दाग्नि उन्मादापस्मारश्लेपदाकुर्वद्विदाग्निमी-दोमेहगज्वरान् उपचयामानिन्नाहृद्रोगचित्तविभ्रमविमर्षविद्रव्यजीर्णमुखप्रमे-कट्टहासश्चात्कान्तान्मन्प्रीनामाकण्ठौष्ठवज्रपाककर्णश्रावाधिजिह्वोपजिह्वि-

वमन के अयोग्य पुरुष—कोमल प्रकृति (सुकुमार) कृश, बालक वृद्ध तथा भीरु (डरपोक) मनुष्य को वमन नहीं कराना चाहिये ।^१

वमन के अयोग्य रोगी—तिमिर, गुल्म तथा उदर रोगी, अत्यन्त कृश, अत्यन्त वृद्ध, गर्भिणी अनिन्धूल, उर क्षत में पीड़ित, मदात्यय रोगी, बालक, रुक्ष तथा क्षुभित, निरुहिन (जिमको निरुह वस्ति दो गई हो), उदावर्त से पीड़ित, ऊर्ध्व रक्तापित्त में पीड़ित, छदि में पीड़ित, केवल वात रोगी, पाण्डु रोगी, रुमि रोगी, तथा अल्पवयस में जिसे स्वर भंग हो गया हो, ऐसे रोगियों को वमन नहीं कराना चाहिये । परन्तु यदि ये रोगी भी अजोर्ण से पीड़ित हो अथवा कफ में व्याप्त हो तो उन्हें भी मुलेठी के काय में अथवा मधुयुक्त क्षयित जल पिना कर वमन कराना चाहिये ।^२

वमन में विहित पदार्थ—जिमको वमन कराना अभीष्ट हो उसको पहले न्निग्ध तथा म्विन्न कराना चाहिये । पुन उमें आकण्ठ अर्थात् भरपेट यवागू, दूध, मट्टा वा वही पिलाकर अथवा प्रकृति विरुद्ध (रोगी के स्वभाव के विरुद्ध) तथा कफकारी पदार्थों का भोजन कराकर दोषों को उद्रिक्त कराना चाहिये । ऐसा करने के बाद वमनकारक औषधों का प्रयोग करने में सम्यक् रूप में वमन होता है ।^३

कागलशुण्डिकाथ शणितपित्तिन कफस्थानजेषु विकारेषु अन्ये च कफ-
न्याधिपरोता इति ।' (सु चि ३३)

(११) 'विषट्रोपे स्तन्यरोगे मन्देऽग्री क्षापद्वेऽर्बुदे ।

हृद्रोगकृष्टवीमर्षमेहाजार्णभ्रमेषु च ॥

विदारिकापचीकामश्वामपीनमवृद्धिषु ।

अपस्मारे ज्वरोन्मादे तथा रक्तातिसारिषु ॥

नासानान्त्रोष्ठपाकेषु कर्णस्तावे द्विजिह्विके ।

गल्लशुण्ड्यामतीसारे पित्तश्लेष्मगदे तथा ॥

मेदोगदेऽरुचौ चैव वमन कारयेद्विषक ।' (शा उ अ ३)

१ 'सुकुमार कृश बाल वृद्ध भीरु न वामयेत् ॥'

२ 'न वामनीयस्तिमिरी न गुल्मी नोदरी कृश ।

नानिवृद्धो गर्भिणी च न स्थूल न क्षेतातुर ॥

मदानो गल्वो रुक्ष क्षुभितश्च निरुहहत ।

उदावर्तूर्ध्वरक्ता च दुःश्रद्धो केवलानिली ॥

पाण्डुरोगी कृमिन्यास पठनास्वरघानक ।

एतेष्वजीर्णव्यथिता वाम्या ये विषपीडिता ॥

कफन्यासाश्च ते वाम्या मधुकायस्य पानन ।' (शा उ अ ३)

३. 'पीत्वा यवागूमाकण्ठ क्षीरतक्रदधीनि वा ।

वमन मे हितकर पदार्थ—सब प्रकार के वमनो मे सेधानमक अथवा मधु हितकर होता है। इसके प्रयोग से कफ का विलयन तथा छेदन होता है। वमन द्रव्य का विभक्त होना सम्यक् वमन के लिये तथा इसके विपरीत विरेचन-द्रव्य के लिये अर्थात् विरेचन द्रव्य का रुचिकर या स्वादिष्ट होना अपेक्षित है।

वमनार्थ काथ पान आदि का प्रमाण—वमनार्थ काथ पान की उत्तम मात्रा ९ प्रस्थ, मध्यम यात्रा ६ प्रस्थ, और कनिष्ठ मात्रा ३ प्रस्थ की मानी गई है। वमन मे कल्क, चूर्ण, अवलेह की श्रेष्ठ मात्रा ३ पल, मध्यम मात्रा २ पल तथा कनिष्ठ मात्रा १ पल की होती है।^१

वमन मे उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ वेग—वमन मे आठवेग हो जाय तथा पित्त निकलने लगे तो उसे उत्तम वेग समझे, पाँच वेग अर्थात् पाँच बार वमन होवे तो मध्यम तथा चार वेग आवे तो अधम (हीन) वेग ममझना चाहिये।^२

यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि वमन तथा विरेचन मे १३ $\frac{१}{२}$ पल का प्रस्थ माना गया है।

दोषानुसार वामक द्रव्य—कटु, तीक्ष्ण तथा उष्ण द्रव्यो मे कफ विकार मे, स्वादु (मधुर) और शीतल द्रव्यो मे पित्त विकार मे तथा मधुर, लवण, अम्ल और उष्ण द्रव्यो से वानयुक्त कफ विकार मे यथावश्यक वमन कराना श्रेयस्कर है। जैसे—पीपल, मैनफल तथा सेवानमक का कल्क बना कर कोण जल के साथ कफ विकार मे वमनार्थ पिलावे। इसी प्रकार पित्त विकार मे पटोल पत्र, अहुसा और निम्ब पत्र को पीम कर शीतल जल से पिलाना श्रेयस्कर

अनात्म्य श्लेष्मल भज्जिर्तापानुत्क्रिय देहिन् ॥

स्निग्धस्विश्राय वमन दत्त सम्यक् प्रवर्तते।^१

१ (1) 'वमनेषु च सर्वेषु सैन्धव मधु वा हितम्।

विभक्त वमन दद्याद् विपरीत विरेचकम् ॥' (शा उ अ ३)

(ii) (च क १-१५)

२ 'काथपाने नव प्रस्था ज्येष्ठा मात्रा प्रकीर्तिता।

मध्यमा पण्डिता प्रोक्ता, त्रिप्रस्था च कनीयसी ॥

कल्कचूर्णावलेहाना त्रिपल श्रेष्ठमात्रया।

मध्यमा द्विपला विघातकनिष्ठा पलमम्भिताम् ॥' (शा. उ. ३)

३ 'वमने चापि वेगा स्युरष्टौ पित्तान्मुत्तमा।

पट्वेगा मध्यमा वेगाश्चत्वारस्त्ववरा मता ॥'

४. 'वमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे।

सार्धत्रयोऽपल प्रस्थमाहुर्मर्नापिण ॥'

हे । कफुक्त वायु के विहार मे मैनफन को पीस कर दूध के साथ देवे । अजीर्ण मे मुखोत्था जन में नेधा नमक मिलाकर वमनार्थ पिला वे ।^१

नुवान्त के लक्षण—सम्यक् वमन हो जाने पर हृदय, पार्श्व, कण्ठ और शिर को शुद्धि अर्थात् हृदय मे लघुता (हलकापन), कण्ठ साफ (कफ आदि मे अलित), तथा शिर मे लघुता (हलकापन) का अनुभव होता है । जठराग्नि दीप्त हो जाती है । शरीर हलका प्रतीत होता है और कफ तथा पित्त का नाश होता है । श्रोतोशुद्धि, इन्द्रिय प्रसाद तथा आरोग्य लाभ होता है ।^२

दुर्बान्त के लक्षण—उच्चिन्न रूप मे वमन न होने पर रोगी के मुख से पानी का स्राव होना (प्रसेक), हृद्ग्रह शरीर पर विस्फोट, कोठ (चकत्ते) तथा कण्ठ की उत्पत्ति श्रोतो का शुद्ध न होना और गात्रगुरुता बनी रहती है ।^३

अतिवान्त के लक्षण—वमन के अतियोग होने से पिपासा अधिक होती है, हिचकी तथा डकार आते हैं, सजानाश हो जाती है, जिह्वा बाहर निकल आती है अथवा भीतर चली जाती है, आँखें बाहर की ओर निकला आती है अथवा घूम जानी है, हनु (जबड़े) जकड़ जाती है रक्त युक्त वमन होने लगता रक्तछीवन तथा कण्ठ मे पीडा होती है ।^४ वमन के अतियोग होने पर पित्ताति-प्रवृत्ति, बलभ्रम तथा वायु का बलवान् प्रकोप होता है ।

वमन के बाद पथ्य—वमन के बाद वान्त रोगी को भूख लगने पर अपराह्न मे मूँग की-दाल के साथ माठी का भात, अथवा रक्तशाली के चावलोका भात, रुचिकर तथा हितकर मास रस, और यूप देना चाहिये । सामान्य रूप मे पथ्य मे क्रमशः सस्कृत तथा असस्कृत (यथावश्यक) मरड, पेया, विलेपी तथा यूप का देना लाभप्रद होता है ।^५

१ 'कफ कटुकनीक्षोर्णैः पित्तं स्वादुहिर्मजयेत् ।

सुस्वादुलवणाम्लोष्णैः समुष्टं वायुना कफम् ।

२ (i) हृत्कण्ठशिगसा शुद्धिर्दीप्तमित्वं च लाभवम् ।

कफपित्तविनाशश्च सम्यग्वान्तस्य लक्षणम् ॥ (शा. उ ३)

(ii) च. सि अ. १;

३. (i) 'प्रमेको हृद्ग्रह कोठ कण्डुर्दुश्चरिते भवेत् ।'

(ii) 'दुश्चरिते स्फोटककोठकण्डुहृत्साविशुद्धिर्गुल्गात्रता च।' (अ नि १)

४ (i) अतिवान्ते भवेत्तृष्णा हिक्कोद्रारौ विसशता ।

जिह्वा नि सर्पण चाक्ष्णोर्व्यावृत्तिर्हनुसहति ॥

रक्तच्छिद्यीवन च कण्ठपीडा च जायते । (शा उ ३)

(ii) सु चि अ. ३४,

५. 'ततोऽपराह्णे दीप्ताग्निं मुद्गपष्टिकशालिभिः ।

हृद्यैश्च जाङ्गलसैः कृत्वा यूपं च भोजयेत् ॥'

आधुनिक चिकित्साविज्ञान वमन द्रव्यो को एमेटिकम, तथा वमन क्रिया को एमेटिस कहते हैं। एमेटिक्स ऐसे द्रव्य हैं जो एमेटिस या वॉमिटिंग (वमन क्रिया) को व्यञ्जित करते हैं। वस्तुतः वमन क्रिया जो प्रत्यावर्तित महात्तोतीया कुञ्चन प्रसार (Reverse Peristalsis, वातप्राति लोम्य, regurgitation of air), आहार या लवणाम्ल जन्य विदाह, वामक द्रव्यो के प्रयोग, उत्क्लेश आदि के परिणामस्वरूप होता है, अनपेक्षित आमाशयस्थित द्रव्यो के निकालने का प्रयत्न है। महात्तोत का विपरीत आकुञ्चन प्रसार इस क्रिया में सर्वप्रधान है। यह क्रिया पशुओ तथा मनुष्यो में विशेषकर बच्चों में बहुधा देवी जाती है। मनुष्य तथा कुत्तो में यह प्रक्रिया सुविधा में हो जाती है। विलियो में कृच्छ्रतापूर्वक तथा चूहो में अत्यल्प प्रमाण में दृष्टिगोचर होता है।

वमन एक जटिल प्रत्यावर्तित प्रक्रिया है। वामक द्रव्य इस क्रिया को उत्पन्न करने में एक तथा अनेक स्थानों पर अपना प्रभाव उत्पन्न कर इस क्रिया को सम्पन्न करते हैं। वमन प्रत्यावर्तन (Vomiting reflex) के निम्नलिखित तीन विभाग होते हैं —

(१) शरीर के विविध विभागों में स्थित सञ्ज्ञावह ग्राहक नाड़ियों का परिसरीय क्षोभ (Peripheral excitation of sensory nerve receptors in many regions of the body) जैसे—मस्तिष्क (मानसिक वमन), आभ्यन्तर कर्णों का अर्धचन्द्राकार कुहर (motion sickness) ग्रसनिका (Gagging) आमाशय तथा अन्त्र (Gastro-enteritis), आन्त्रभित्ति तथा आन्त्रावरण कला (Peritonitis), उदर तथा वस्ति के अन्य अवयव (menstrual vomiting) वक्ष के अवयव (Cardiac vomiting)।

(२) मस्तिष्कस्थित वामक केन्द्रों का क्षोभ—यह केन्द्र वमन के वेग का नियन्त्रण करता है। यह सुपुम्ना-शीर्षक के पश्चात् भाग में स्थित है।

(३) वमन प्रत्यावर्तन से प्रभावित होने वाले अवयव—इनके अन्तर्गत आमाशयिक पेशियाँ तथा मुद्रिका द्वार आते हैं। वमन क्रिया में मुद्रिका द्वार का सकोच (Pyloic contraction) तथा आमाशयिक पेशियों का शैथिल्य (relaxation of gastric muscles) होता है।

विरेचन—अधोभागहर सशोधन का एक अङ्ग विरेचन है। इस क्रिया से दोष तथा मलो को गुदा मार्ग द्वारा शरीर में बाहर निकाला जाता है। जो द्रव्य अधोभाग (गुदा) से दोष तथा मलो को बाहर निकाले उसे रेचन,

(11) 'पेया विलेपामकृतं कृतं च, यूप रम त्रिद्विरथैकशश्च ।

क्रमेण सेवेन विशुद्धकायं प्रधान-मध्यावरणशुद्धिः ॥ (च सि १)

विरेचन, अनुलोमन, तथा अधोभागहर द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य प्रायः ऊष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विक्राशी तथा सरगुणयुक्त होते हैं। ये इन गुणों के प्रभाव से हृदय से पहुँच कर अपने सूक्ष्म तथा व्यवायी गुण से घमनियों द्वारा शरीर के स्थूल तथा अणुस्रोतो में प्रवेश कर सम्पूर्ण शरीर में पहुँचते हैं और समग्र शरीर स्थित दोषों तथा मलो के सघात को, अपने तीक्ष्ण तथा जाग्नेय गुण से छिन्न-भिन्न कर विलीन (द्रवीभूत) करते हैं। इस प्रकार छिन्न-भिन्न तथा द्रवीभूत दोष एवं मलसघात सम्पूर्ण शरीर में भ्रमण करता हुआ विरेचन के पूर्व शरीर के स्नेहभावित होने से, जिस प्रकार स्नेह से लिप्त पात्र में मधु नहीं चिपकने पाता उसी प्रकार शरीरशक्यत्वों में कहीं भी नहीं चिपकता हुआ अपने अणुप्रवण (अणु—सूक्ष्म स्रोतो में नचार करनेवाले) तथा कोष्ठाभिमुखगमन स्वभाववाला होने से आमशय के अधोभाग में आ जाते हैं।

विरेचन द्रव्य पृथिवी तथा जल महाभूत के गुणों (गुरु, स्थिर तथा अवोगति) की बहुलतावाले होने से अधोगमन स्वभाववाले अथवा अधोभागहर प्रभाववाले होते हैं। अतः ये उक्त गुणों तथा प्रभाव विज्ञेय के कारण नीचे की ओर गमन करते हुए अपने साथ अपान वायु द्वारा प्रेरित पच्यमान दोषों को बलपूर्वक नीचे की ओर लाकर बाहर निकालते हैं। इसी में कहा है कि जो द्रव्य पक्क तथा अपच नन आदि को द्रव कर के विरेचन के द्वारा बाहर निकाल उसे 'रेचन' कहते हैं। जैसे निसोथ (त्रिवृत्)।

१ (1) 'दोषहरणसोभाग विरेचनसङ्गतम्' (च. क. १) 'अधोपुट्टेन दोषविरेचनजन स्थोभागन। (च. ५)

(11) 'वक्रोत्पन्नाणा मक्ष्म त्र्यवापि विक्राशीन्यापमानि स्ववीर्यण हृत्पयुषे य (सा ध्यायद्वयवायित्वाच्च-क. ५) धमनागनुनव्य स्थूराणुस्रोतोभ्य ऊर्जत्तरागमन दोषसघातसाग्नप्रवादिवाद्यन्तन्नि, तैष्ण्याद् पित्तिसन्नि म विच्छिन्न पण्डित्तनम-भगिनि काये सहान्तभजनस्थमित शौर्येण कान्तु प्रसन्नावाशार्माशयमागम्य मलिनपृथिव्यात्मकत्वाधोभागप्रभावानापमत्यान-नप्रणुशोश्च प्रसर्तते।' (च. क. १)

२ (1) विरेचनद्रव्याणि पृथिव्यणुगुणभूयिष्ठानि, पृथिव्यापो हि सु १ न गुरुत्वादधो गच्छन्ति, तस्मात् विरेचनमणुगुणभूयिष्ठमनुनानात् । (सु. भू. ११)

(11) 'त्रिपक्क चटपक्क वा मलादि द्रवना नयेत् ।
रेचनन्वधि तज्जेय रेचन त्रिवृता यथा ॥' (शा. प्र. म. ४)

(111) 'यद् द्रव त्रिपक्कमपक्क वा, मलादि दोषादिक द्रवता नयेत् द्रवभाव तो। इत्यर्थे, न केवल द्रवता नयेत् रेचयत्यपि च, तद् रेचन धेयम् । यथा त्रिवृता। मलादिकमिति आदिग्रहणात् एवार्थानानप मग्रह' (आ. १ मल)।

चरक-संहिता के पचान्न कषाय वर्गों में केवल भेदनगण या भेदनगण का ही उल्लेख प्राप्त होता है, विरेचन गण का नहीं। चरक ने विरेचन द्रव्य के तीन भेद बतलाये हैं—(१) मुख-विरेचन—जैसे निमाय (त्रिवृत्), (२) मृदु-विरेचन जैसे अमलतास (आरग्वध) और (३) तीक्ष्ण विरेचन जैसे शूहर का दूध (स्तुहीधीर)।^१ आयुर्वेद वाग्मय में ऐसे द्रव्य जो अधोमार्ग द्वारा मलो को बाहर निकालने में महत्त्व होते हैं उन्हें (१) अनुलोमन, (२) सर, (३) त्रमन, (४) भेदन तथा (५) विरेचन या रेचन इन पाँच शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। इनमें अनुलोमन और सर एकार्थवाची है। ऐसे द्रव्य जो मलो और दोषों को पका कर तथा उनके विवन्ध को तोड़ कर अधोमार्ग (गुदा) द्वारा बाहर निकाले उन्हें 'अनुलोमन' या 'सर' कहते हैं जैसे हन्ड।^२ वान, मूत्र, पुरीष प्रकृति की अप्रवृत्ति की विवन्ध कहा जाता है। दोषों के परस्पर ग्रथित होने की भी सजा विवन्ध है।^३ ये अनुलोमन तथा सर द्रव्य भी अधोभागहर वर्ग के ही एक भेद हैं।

जो द्रव्य कोष्ठ के अन्दर चिपके हुए पच्यमान मलादिकों को पकाये बिना ही बाहर निकाल देता है उसे 'त्रमन' कहते हैं जैसे अमलतास। यह भी अधोभागहर वर्ग का एक भेद है। चरक ने त्रमन वर्ग को विरेचन वर्ग का ही पर्याय माना है। परन्तु शाङ्गधर ने इसे विरेचन से भिन्न माना है।^४ शरीर से मल और दोषों का निर्हरण करने वाला द्रव्य भेदन कहलाता है। भेदन द्रव्य शरीर में जम हुए (पिण्डित) मल को द्रव करके बाहर निकालता है। शाङ्गधर ने इसकी परिभाषा में कहा है कि जो द्रव्य अवद्वन्द्वरूप पुरीष और दोषादि को

(1V) 'तथानुलोमनीय-तत् पायिवमाप्य च । (- वै ४।४५) तथेति पूर्वोक्तमान-
नाकर्मणानि सर्वान् रमान् सर्गान् गुणाश्चाश्रिय कर्त्तव्य इति । पृथिवी शु-
त्वाग्धो गच्छति, अग्निं द्रवन्वात् सरणमुपजनयति' इति (भा) । 'अब्ध-
भिज्जमधोभागान् । (२ वै अ १० भाष्य)

अथवा दोषों द्वारा पिण्डित, विवृद्ध, शुक्र पुरीष और दोषादि की तथा ग्रथित वातादि के विद्वन्ध को तोड़ कर अधोमार्ग में बाहर निकालता है उसे भेदन^१ कहते हैं जैसे कटुकी ।

आधुनिक विज्ञान इन अयोभागहर द्रव्यों को पाँच भागों में विभक्त कर दर्शाता है यथा—(१) लक्ष्मिभ (Laxatives) ये द्रव्य मल तथा अधोवात की स्वाभाविक गति या प्रवृत्ति के उत्तेजक होते हैं । इनमें मल मृदु हो जाता है और आंतों की आकुञ्चन-प्रमाण गति (Peristalsis) कुछ बढ़ कर मल को बाहर निकालती है । इनमें अपकमन नहीं निकलता । आयुर्वेद-वाट्मय में उन्हें अनुलोमन तथा सर कहते हैं । (२) सिम्पुल पर्गेटिम्स (Simple purgatives) यह 'न्रसन' के समान कार्य करता है । इनसे आंतों की आकुञ्चन-प्रमाण त्रिया बढ़ जाती है, आंतों की ग्रन्थियों को कुछ उत्तेजना प्राप्त होनी है जिसमें मात्रारण द्रव (असह्य-ढीला) शौच होता है । उनके प्रयोग में एक तथा अपक मल की गांठें निकलती हैं जैसे सनाय, एरण्ड तैल आदि । (३) ड्रास्टिक पर्गेटिभ (Drastic purgatives)—ये द्रव्य नमन के समान पर उममें जोरदार क्रिया करने वाले होते हैं । ये आयुर्वेद के भेदन के समान हैं । इनके प्रयोग से आंतों में थोड़ा दाह और ऐठन होकर द्रव (पत्रा) शौच आता है । जैसे निशोय, इन्द्रायण आदि । (४) हाइड्रागाग् (Hydragogue purgatives)—इनके प्रयोग में आंतों में अत्यधिक द्रव उत्पन्न होता है और पानी जैसा शौच आता है । ये द्रव्य रक्तगत जलीयाश का विरेचन कराते हैं जैसे—जयपाल आदि । (५) पित्त-विरेचक (Cholagogue purgatives)—ये द्रव्य शौच द्वारा पित्त का निर्हरण करते हैं । इनसे हरे तथा पीले रंग का पतला शौच आता है । इनकी यकृत तथा ग्रहणी पर उत्तेजक क्रिया होती है । यकृत की उत्तेजना में पित्त का स्राव अधिक होता है और ग्रहणी की उत्तेजना से स्रवित पित्त शीघ्र नीचे पक्षाशय में चला जाता है । यूनानी वैद्यक में (१) मुलथियन (मृदुविरेचन) और (२) मुसहिल (तीक्ष्ण विरेचन) ये दो भेद किये गए हैं । इनकी परिभाषा में कहा है कि जो द्रव्य कब्ज निवारण कर सरलतापूर्वक मलोत्सर्ग करे तथा आमाशय और आंतों में स्थित दोष को निकालने उमें 'मुलथियन' कहते हैं । जो द्रव्य सम्पूर्ण शरीरस्थ दोषों को मलमार्ग (गुदा) में बाहर निकालने उमें 'मुसहिल' कहते हैं ।

मलोत्सर्ग-परिपाक क्रम में उत्सर्जित मल स्वाभाविक रूपसे प्रगति करता हुआ कटिप्रदेशीय स्थूलान्त्र (Pelvic colon) तथा उत्तर-गुद (Rectum) में

^१ 'मलादिकमवृद्ध च वृद्ध वा पिण्डित मलं । भित्त्राश्च पातयति तद्भेदनं कंडुकी यथा ॥' (शा प्र म ६)

प्रवेश करता है। मानवो मे उत्तर गुद ८ से ५ इञ्च लम्बी नलिका होती है। इसमे मल के प्रवेशवश तनाव होकर मलोत्सर्जन की इच्छा होती है। इस इच्छा का पालन किया जाय तो कुछ अनैच्छिक कुछ ऐच्छिक चेष्टाएं होकर गुदमार्ग से मलोत्सर्ग (मलप्रवृत्ति) होता है। इसमे प्रयुक्त ऐच्छिक चेष्टाओ का ही दूसरा नाम 'प्रवाहण' (Straining) या 'कांखना' या 'कुंयना' है।

मलोत्सर्ग होने के पूर्व मल दो सुपिरापेशियो द्वारा उत्तर गुद मे टिका रहता है। ये पेशियां गुदद्वार मे होती हैं और सकुचित रह कर उस (गुदद्वार) को अवरुद्ध रखती हैं। इनमे से एक आन्तर सुपिरा पेशी (Internal sphincter) है जो अनैच्छिक मांस सूत्रो का बना बलयाकार (वरुण) दृढ पट्ट है तथा उत्तर गुद की दीवार का एक अङ्ग है। मलोत्सर्ग की चेष्टा होने के पूर्व यह सकुचित रहती है जिमसे मल आगे की ओर प्रवृत्त नही होने पाता। चेष्टा प्रारम्भ होने पर यह शिथिल होकर विस्तृत हो जाती है, जिसके परिणाम-स्वरूप मध्यवर्ती छिद्र के उद्घाटित हो जाने से मल को आगे सरकने की सुविधा हो जाती है। बाह्य सुपिरापेशी (External sphincter) रेखाङ्कित मांस-सूत्रो की बनी तथा कुछ अशो मे इच्छाधीन होती है। मल-प्रवृत्ति के पूर्व, यह भी सकुचित रह कर छिद्र को बन्द रखतो हुई मल का धारण करती है। मल-प्रवृत्ति के समय आन्तर पेशी के समान यह भी शिथिल होकर मलोत्सर्ग के लिये-द्वार पणस्त कर देती है। आन्तर पेशी का संकोच बाह्य पेशी की अपेक्षा ३० से ६० प्रतिशत न्यून होता है।

इस प्रकार मलोत्सर्ग अर्थात् ऐच्छिक और अशत अनैच्छिक व्यापार है। अनैच्छिक क्रिया मे उत्तर गुद, वस्तुतः सम्पूर्ण स्थूलान्त्र का प्रबल आकर्षण होता है और दोनों सुपिर पेशियां शिथिल हो जाती हैं। ऐच्छिक क्रिया तथा प्रवाहण का स्वरूप निम्न प्रकार होता है। मनुष्य एक दीर्घ श्वास लेता है जिसके परिणाम स्वरूप महाप्राचीरा पेशी (Diaphragm) नीचे आकर स्थूलान्त्र को दबानो है। इस काल स्वरतत्रियां परस्पर सयुक्त होकर श्वासपथ को अवरुद्ध कर देती हैं जिमसे श्वास क्रिया रुक जाती है और महाप्राचीरा पेशी इतने समय तक नीचे ही रह कर स्थूलान्त्र पर अविरत दबाव डाले रहती है। इस काल यदि क्ष-किरण (x-ray) से उस भाग का निरीक्षण करें तो अनुप्रस्थ स्थूलान्त्र (Transverse colon) उक्त पीडन के कारण लगभग २ इञ्च नीचे उतरा हुआ पाया जाता है। अनुप्रस्थान्त्र बहुधा मलोत्सर्ग के एक घण्टा पीछे तक अपने मूलस्थान पर नही पहुँचता। इसी समय उदर की पेशियो का प्रबल संकोच होता है। यह संकोच उदरगत अवयवो को और अधिक पीडित करता है। इस प्रकार उत्तर गुद अथवा स्थूलान्त्र मात्र मे हुआ

अपकर्षण तथा महाप्राचीरा ओर उदर की पेशियों का पीडन—सब मिलकर मल को बाहर धकेलने हैं। गुदोत्तमिनी पेशी (Levator ani) भी ऊपर उठ कर उक्त पीडन में वृद्धि करती है। इस पीडन के प्रभाववश अनुप्रस्थ स्थूलान्त्र में स्थित मल अवरोही स्थूलान्त्र में (Descending colon) तथा वहाँ से कुण्डलिका ओर उत्तर गुद में आ जाता है। उत्तर गुद में पहले से स्थित मल ऊपर नीचे उतरने हुए अधर गुद में आकर मलद्वार से बाहर निकल जाता है। मल का रसा-महा अंग भी गुदोत्तमिनी पेशी के ऐच्छिक सकोचवश बाहर निकल जाता है।

उत्तमगुद तथा गुदद्वार की आम्यन्तर सुपिर-पेशी की चेष्टाओं—अपकर्षण और सकोच-वैधिय—का मूल कारण महान्तोतसके शेषभाग के समान आम्यन्तर नाडीचक्र (इन अवयवों की दायाल में स्थित नाडीचक्र) ही है। गुपुम्ना पाण्डु में इन अवयवों में मध्य स्वतन्त्र तथा परिस्वतन्त्र नाडियाँ प्रविष्ट होती हैं और अवयवानुसार इन अवयवों को तत्तत् कर्म करने की प्रेरणा करती हैं। मध्य स्वतन्त्र नाडीमन्यान अत्यधिक सचेष्ट हो, किंवा परिस्वतन्त्र नाडी सस्थान मन्द (अवमन्न) हो तो तीव्र प्रकार का आनाह (कब्ज) होता है। गुदोत्तमिनी पेशी तथा बाह्य सुपिर पेशी की ऐच्छिक नाडी का मूल भी गुपुम्ना में होता है।

'मर' औषधों आत्रों को पीडित कर अपकर्षण को उद्दीपित कर विरेचन कराती हैं। जैसे—पाराफीन ओयल। मैगसल्फ शीघ्र शोषित नहीं होता है। आन्त्रविवर में तथा आस-पास जल और घन द्रव्यों का प्रमाण सम रखने के लिये जल आकृष्ट होकर आंतों में आता है। यह आकृष्ट जल आंतों में संचित हो आंतों को पीडित कर विरेचन कराता है। कुछ द्रव्य श्लेष्मलकला को क्षुभित करके श्लेष्मा के स्राव की वृद्धि कराकर अपकर्षण को उद्दीपन करते हैं। कई द्रव्य मामसूत्रों या नाडीसूत्रों को प्रभावित कर अपकर्षण के उद्दीपक होते हैं। कुछ द्रव्य आंतों में यकृत पित्त के क्षरण को बढ़ा कर अपकर्षण के उद्दीपन द्वारा रेचन कर्म करने हैं जैसे—रसपुष्प, रुटुकी आदि, ऐसे द्रव्यों को 'पित्तविरेचक' (Cholagogue) कहते हैं। उपर्युक्त मैगसल्फ आदि 'जलविरेचक' (Hydrogogue) कहलाते हैं।

आंतों की विभिन्न चेष्टाएँ मामसूत्रों के सकोचवश होती हैं। इनका मूल स्वयं माससूत्र हैं। आकुञ्चन या सकोच कोपमात्र का धर्म होते हुए भी मासधानु में उसकी पुष्टि सविशेष होती है। सकोचों में एकसूत्रता (Co ordination) नाडीसूत्रों द्वारा होती है। ये नाडीसूत्र दो प्रकार के हैं। (१) आन्त्रों के मासमय प्रकारों के अन्तर में स्थित आम्यन्तर नाडीचक्र और (२) बाह्य

नाडीसूत्र । बाह्य नाडीसूत्र स्वतन्त्र नाडीसंस्थान के दोनों भेदों का अङ्गभूत है । प्राणदा नाडियो (Vagus nerves) के माध्य परिवन्तन्त्र नाडीसूत्र तथा आशय की नाडियो (Splanchnic nerves) एवं उत्तरान्त्रिक नाडीचक्रों (Superior mesentric ganglion) तथा अधरान्त्रिक नाडी चक्रों (Inferior mesentric ganglion) के माध्य मध्यस्वतन्त्र नाडी संस्थान के सूत्र अन्तर्गते प्रविष्ट होते हैं । प्रथम विभाग आँतों को समुचित तथा द्वितीय विभाग शिथिल करता है । केन्द्रीय नाडीसंस्थान का भी इन सूत्रों के साथ सम्बन्ध है । कारण, मानसिक आवेशों का सकोचक या दैहिककारक प्रभाव आंत्रों पर पड़ता है यह सुप्रत्यक्ष है ।

इस प्रकार सर, अनुलोमन, त्रसन, रेचन, विरेचन तथा भेदन औषधियाँ आंत्रों के अपकर्षण को उद्दीप्त कर मलो को द्रव कर, मजों के नघात को तोड़ कर, आंत्र विवर में जल स्राव कर, पित्तस्राव कर तथा आंत्र की इलेक्ट्रिक कलाओं में क्षोभ उत्पन्न कर तथा आंत्र की मासपेशियों में स्थिर मामतुत्रों और नाडीसूत्रों को समुत्तेजित कर वातानुलोमन, मलत्रसन, रेचन, विरेचन तथा भेदन कर्म को करती हैं ।

चरक सूत्र १५वे अध्याय में विरेचन का विधान विस्तारपूर्वक उपलब्ध होता है । सुश्रुत ने इसका वर्णन चिकित्सास्थान के ३३वे तथा ३४वे अध्याय में किया है । चरक कल्पस्थान ७वे अध्याय में १०वे अध्याय तक विरेचन कल्पों का वर्णन है । इन अध्यायों में २४५ विरेचन के योग वर्णित हैं । इनमें ११० योग श्यामान्निवृत् कल्प के, १२ आरम्भ कल्प के, १० तिलक कल्प के, २० सुधाकल्प के, ३९ सप्तला-शखिनी कल्प के तथा ४८ दन्ती-द्रवन्ती कल्प के, हैं । इनका विस्तृत वर्णन परिशिष्ट में देखें ।

विरेचन विधान—विरेचन के पूर्व यथाविधि स्नेहन तथा स्वेदन कर ले । यदि इन पूर्वकर्मों के फल स्वल्प कोई शारीरिक या मानसिक विकार उत्पन्न हो जाय तो उसका प्रतिकार शीघ्र कर डाले । प्रतिकार में किसी प्रकार की असावधानी न करे । इस प्रकार यथाविधि सम्यक् स्निग्ध तथा स्विन्न पुरुष की मानसिक तथा शारीरिक अवस्थाओं की सर्वतोभावेन सम्यक् परीक्षा कर ले । यदि परीक्षा करने पर यह ज्ञात हो जाय कि विरेचन करानेवाले पुरुष की मन स्थिति सब प्रकार से ठीक है अर्थात् अनुपहत है, उसे रात्रि में नीद अच्छी प्रकार सुखपूर्वक आई है अर्थात् वह सुखपूर्वक सोया है, रात्रि का किया हुआ भोजन उचित रूप में ठीक समय से पच गया है तब उसे प्रातः काल स्नान, पूजा, होम, वलि, मङ्गल, प्रायश्चित्त आदि से निवृत्त करा कर शुभ तिथि-नक्षत्र या मुहूर्त में, देवता, द्विज, गुरु, अग्नि तथा वैद्य की उससे पूजा करवा कर तथा

ब्राह्मणो से स्वस्तिवाचन कराकर एव उनसे आशीर्वचन ग्रहण कराकर, उसके दोष, भेषज, देशकाल, बल, शरीर, आहार, सात्म्य, मत्त्व, प्रकृति, वय तथा अन्य अवस्थाओं का एव विकारा का विचार करे ? अक्ष प्रमाण त्रिवृत कल्क को यथावश्यक अनुपान के साथ पिलावे ।^१

सम्यक् विरेचन हो जाने पर धूम को छोड़ कर वमन विधानोक्त समर्जन क्रम का अनुसरण करे । समर्जन क्रम उस समय तक करना रहे जब तक रोगी बलवर्ण से उपपन्न न हो जाय । इत्यादि ।^२

यहाँ इस बात का अवश्य ध्यान रखे कि स्निग्ध स्विन्न कर वमन कराने के पश्चान् ही विरेचन करावे । विना वमन कराये विरेचन देने से कफ अधोभाग में प्रवेश कर ग्रहणी को आच्छादित करता है जिनसे मन्दाग्नि, शरीर में भारीपन, तथा प्रवाहिका आदि विकार उत्पन्न होने का मभावना होनी है । वमन के सम्यक् प्रकार से हो जाने पर सातवे दिन अर्थात् सात रात बीतने पर मुमस्तृत शरीर मनुष्य को विरेचन देना उचित तथा लाभप्रद होता है ।^३

अथवा यदि वमन अपेक्षित न हो तो सर्वप्रथम पाचन औषधों से आम कफ का पाचन करे । तदनन्तर स्नेह पान कराकर तथा स्वेदन कर विरेचन का प्रयोग करे ।^४

विरेचन काल—देह शुद्धि के निमित्त शरद् ऋतु और वसन्त ऋतु में विरेचन देना श्रेयस्कर है । आत्ययिक विकार उत्पन्न होने पर अन्य ऋतुओं में भी आवश्यकतानुसार देह शुद्धि के लिये वैद्य विरेचन दे सकते हैं ।^५

१ 'अर्धेन पुनरेव खहस्वेदाभ्यामुपपाशानुपहतमनसमभिममोक्ष्य मुषोपिन मुप्रजाग मक्त कृतहोमवलिमङ्गलजपप्रायश्चित्तमिष्टे तिथिनक्षत्रकणमुहूर्ते ब्राह्मणान् स्वस्ति- वाचयित्वा त्रिवृत्कल्कमक्षमात्र यथार्हालोचन—प्रतिविनीत पाययेत् प्रममोक्ष्य त्रौष भेषज देश-काल-बल-शरीराहार मान्द्य-सन्ध प्रकृतिवयस पराग्रान्तराणि विकाराथ । (च मू ३ ५५)

२ (च सू अ १५-१८)

३ (१) 'स्निग्धस्विन्नस्य वान्तस्य दधान्मन्यविरेचनम् । अवान्तस्य त्वथ सन्तो ग्रहणीं छादयेत्कफ ॥ मन्दाग्निं गौरव कुर्वान् जनयेद्वा प्रवाहिकाम् ।' (शा उ अ ४)

(ii) 'सम्यक्प्रवृत्ते वमने सप्तरात्रे गते सति । सुसंस्कृतशरीरस्य प्रदातव्य विरेचनम् ॥'

(iii) 'वान्त पड्डिमसृष्ट पुन त्वेहित तथा । उष्णे त्पु = यह युक्तं पोडशोऽहि विरेचयेत् ॥' (शा. उ अ ४)

४ 'अथवा पाचनराम बलास च निपाचयेत् । स्निग्धस्य खहनं कार्यं स्वेदै स्विन्नस्य रेचनम् ॥' (शा उ अ ४)

५ 'शरदत्तो वसन्ते च देह शुद्धौ विरेचनम् । अन्यदात्ययिके काले शोधनं शीलयेद् बुध ॥' (शा - ४)

विरेचन योग्य रोगी—पित्त विकार में पीड़ित, आमजनित रोगों में पीड़ित, उदर रोगी, आत्मान में आक्रान्त रोगी, तथा ऐसा रोगी जिसका कोष्ठ मृदु नहीं हो अर्थात् काष्ठवद्धता हो, उन्हें विरेचन देना चाहिये ।^१

विरेचन योग्य रोग - जीर्णज्वर, विषविकार, वानरक्त, भगन्दर, अर्श, पाण्डुरोग, अपस्मार, उदरविकार, ग्रन्थिरोग, क्षुब्ध, हृद्रोग, अग्नि, योनिरोग प्रमेह, गुल्म, प्लीहा, व्रण, विट्ति, वीनर्ष, छोट, विस्फोट, जलनिहा, विमूचिका, पकाशयस्क, विदग्ध, वृष्ट, कर्णरोग, नागारोग, शिरोरोग, मुखरोग, गुदरोग, मेढरोग, यष्टिवार, शोथ, वृद्धि, नेत्ररोग, क्षामरोग, अग्नाह, वातव्याधि, गूल, तथा मृदाघात, अन्नजनकारात्रिदग्ध, इन रोगों में विरेचन देना प्रयत्न है ।^२

विरेचन के अयोग्य रोगी—बालक, वृद्ध, अविन्दित, उरजत में पीड़ित, धनुशोष आदि के रोग भवमीन, शका हृथा, कृषि, अधिक स्थूल पुरुष, गर्भिणी, नवज्वरी, नवप्रसूता स्त्री, मन्दाग्नि तथा मदान्यय में पीड़ित, ज्वर (कौटा, कान आदि शरीर में बँस जाने) में दुग्धित, रक्ष प्रकृति पुरुष, तथा जित स्नेहपान न कराया गया हो ऐसे रोगियों को विरेचन नहीं देना चाहिये ।^३

विरेचन की मात्रा—विरेचन की मात्रा कोष्ठ के अनुत्प होती है । मनुष्यों के तीन प्रकार के कोष्ठ देये जाते हैं । यथा अधिक पित्त वाले मनुष्य का कोष्ठ मृदु (कोमल) होता है, अधिक कफ वाले मनुष्य का कोष्ठ मध्यम और अधिक वात वाले मनुष्य का कोष्ठ कूर होता है । कूर कोष्ठ वाला मनुष्य स्वभावतः दुर्दिनेय्य होता है । अतः मृदु कोष्ठ पुरुषों को विरेचन द्रव्य की मृदु मात्रा, मध्यम कोष्ठ वाले को मध्यम मात्रा तथा कूर कोष्ठ पुरुष को तीक्ष्ण विरेचन औषधियों की उत्तम मात्रा देनी चाहिये ।^४ मृदु कोष्ठ पुरुष के लिये द्राक्षा, दूध, उष्ण जल तथा एरग्ड तेन का प्रयोग विरेचनार्थ पर्याप्त होता है । अर्थात् इन द्रव्यों के प्रयोग में ही इन्हें सम्यक् विरेचन हो जाता है । मध्यम

^१ पित्त विरेचन दवाप्रयोगविशेष

कोष्ठ वाले के लिये त्रिवृत्, कटुकी, तथा आरगवध (अमलतास) की गुटी का प्रयोग उपयुक्त होता है । नूरकोष्ठ पुरुष को स्नुहीधीर, न्वर्गधीरी, इन्तीफल (जमालगोटा) आदि तीक्ष्ण विरेचक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिये ।^१

विरेचन की उत्तम मात्रा में सामान्य रूप से ३० वेग आते हैं । इसी प्रकार मध्यम मात्रा में २० वेग तथा हीन मात्रा में १० वेग आते हैं । विरेचन में अल्प वेगों में कफ जाने पर सम्यक् विरेचन माना जाता है । विरेचनार्थ कपाद की श्रेष्ठ मात्रा २ पल, मध्यम मात्रा १ पल, तथा कनिष्ठ मात्रा आधा पल की मानी गई है । इसी प्रकार कल्क तथा चूर्ण एव मोदक की श्रेष्ठ मात्रा १ पल, मध्यम मात्रा २ पल तथा कनिष्ठ मात्रा १ कर्प की होती है । इनका प्रयोग मृदु तथा घृत में मिला कर करना श्रेयस्कर है । मात्रा का प्रयोग रोगी के वृत्तान्त को देख कर उनके कोष्ठ के अनुसार करना चाहिये ।^२

विरेचन में निरुलने वाले द्रव्य की समीक्षा—जिस प्रकार वमन में क्रमश (सर्वप्रथम) कफ, पुन वमन की औषधि तथा अन्त में पित्त और वायु का निकलना अपेक्षित होता है उसी प्रकार विरेचन में क्रमश मल, पित्त, औषधि, जो अन्त में कफ तथा वायु का निकलना अपेक्षित होता है ।^३

विरेचनपान या सेवनान्तर कर्त्तव्य—विरेचन औषध के सेवन के पश्चात् नेत्रों को शीतल जल में अभिसिञ्चित कर सुगन्धित वस्तुओं को सूंघे तथा पान चावे । तदनन्तर निर्वात स्थान में निवास करे तथा मल-मूत्र के वेगों के उपस्थित होने पर उन्हें रोकने का प्रयत्न कभी न करे । विरेचन सेवन के बाद शयन तथा शीतल जल का स्पर्श निषिद्ध है । वेग-प्रवर्तनार्थ वार-वार कोष्ण जल का सेवन करे ।^४

सुविरिक्त क लक्षण—सम्यक् विरेचन होने पर शरीर हलका अनुभव होता है, मन की प्रवृत्तता होती है, वायु का अनुलोमन अर्थात् स्वस्थानगमन होता है । सम्यक् विरेचन में स्रोतोशुद्धि, इन्द्रियप्रसाद, अग्निदीपन तथा आरोग्य लाभ होता है ।^५

१ शा उ अ ४, सु त्रि अ ३३, च मि अ १

२ च सि अ १, शा उ अ ४, सु त्रि अ ३६

३ " " "

४ " " "

५ (१) 'लाघव मनसस्तुष्टिःनुलोम गतेऽनिले ।

सुविरिक्त नर ज्ञात्वा पाचन पाययेन्निशि ॥' (शा उ अ ४)

(११) 'स्रोतोविशुद्धीन्द्रियमप्रमात्तौ, लघुत्वमूर्जोऽभिरनामयत्त्वम् ।' (च मि अ १)

दुर्विरिक्त के लक्षण—विरेचन के सम्यक् नहीं होने पर नाभिप्रदेश में स्तब्धता का अनुभव, कुक्षिप्रदेश में शूल तथा मन और वायु का ज्वनेष, शरीर में कण्डू तथा चकत्ते का निकलना, शरीरगोरव, दाह (ज्वन), अग्नि, आध्मान, भ्रम तथा वमन आदि उपद्रव होते हैं ।

ऐसी अवस्था में पाचन औषधियों का प्रयोग पर आमपाचन करना चाहिये । आमपाचनान्तर पुन स्नेहन तथा स्वेदन कर विरेचन देना चाहिये । इसमें दुर्विरेचनजन्य विकार नष्ट होने दें तथा जाठराग्नि दीप्त होना के ओर शरीर में लघुता का अनुभव होता है ।^१

अतिविरिक्त के लक्षण—विरेचन का अनियोग होने पर मूर्च्छा, पृथ, कफ का अधिक निकलना, मामधावन मृदा अथवा मेट के नदान अथवा जन मृदा द्रव पुरीष का नि मरण, तथा गुद मार्ग में रक्त का नि गन्ग, के नक्षण उत्पन्न होते हैं । इनके अतिरिक्त कफ, रक्त तथा पित्त के क्षवजन्य लक्षण एवं वात-विकार उत्पन्न होते हैं । इसमें मृत्ति, अङ्गमर्द, रूप, कण, निद्रा तथा वद का अभाव, तम प्रवेश, उत्पाद तथा ह्रिक्का आदि विकार उत्पन्न होने हैं ।

ऐसी अवस्था में अतिविरिक्त पुरुष के शरीर को शीतल जल में घोकर मधुमिश्रित शीतल तरङ्गुलोदक (चावल का धोवन) पिलाना चाहिये । आवश्यकतानुसार मृदु वमन का भी प्रयोग करना चाहिये ।^२

विरेचनानन्तर त्याज्य आहार-विहार—विरेचन के पश्चात् अधिक वायु का सेवन तथा शीतल जल का प्रयोग नहीं करना चाहिये । तैल मानिष

(III) 'प्राप्तिश्च विट्पित्तकफानिलाना, सम्यग्विरिक्तस्य भवेत्क्रमेण ।'

(च मि अ १)

(IV) 'बलामौषधपित्तानि वायुर्वान्ते यथा ब्रजेत् । रेकात्तथा मल पित्त भेषज च कफो ब्रजेत् ॥' (शा उ अ ४)

१ 'दुर्विरिक्तस्य नामेस्तु स्तब्धत्व कुक्षिशूलता ।

पुरीषवातसङ्घश्च कण्टमण्टलगौरवा ॥

विटाहोऽरुचिराध्मान भ्रमश्चर्दिश्च जायते ।' (शा उ अ ४)

२ (१) 'विरेक्यानियोगेन मूर्च्छा भ्रमो गुदस्य च ।

शूल कफानियोग म्यान्मामधावनमग्निभम् ॥

मेदोनिभ जलाभास रक्त चापि विरिच्यते ।' (शा उ अ. ४)

(II) 'कफान्मपित्तक्षयजानिलोत्था सुप्त्यङ्गमर्दङ्गमवेपनाथा ।

निद्रावलाभावनम प्रवेशा सोन्मादह्रिक्काश्च विरेचिनेऽपि ॥'

(च सि. अ १)

(अम्यङ्ग), व्यायाम तथा मैथुन भी निषिद्ध है । भोजन ऐसा करे जिससे अजीर्ण न होवे ।^१

विरेचनान्तर पथ्य—विरेचन के पश्चात् विरिक्त पुरुष को शान्दान्य, रक्त्यालि, या पष्टिक (साठी) चावलो तथा मूग आदि से निर्मित यवागू अथवा जंगली पशु-पक्षियों का माम रस अथवा विकिर पक्षियों (लाव, तित्तिर आदि) के मासन्म के साथ भान दना हितकर है ।^२

विरेचन मे भी नामान्य ससर्जन विधान का अर्थात् मण्ड, पेया, यवागू तथा विलेपी आदि का क्रमश प्रयोग विधिवत् करना चाहिये ।^३

संसर्जन विधान—इम विधान मे सशोधित पुरुष के पथ्य की व्यवस्था की जानी है । पूर्वोक्त मण्ड, पेया, यवागू तथा विलेपी आदि का क्रम, पथ्य की मात्रा किम प्रकार क्रमश वढा कर साधारण भोजन पर सशोधित पुरुष को नाना चाहिये, इम विधान का ही नाम समजन विधान है ।

अच्छी प्रकार शुद्ध अर्थात् वमन विरेचन द्वारा जिमका शरीर शुद्ध हो गया हो, सशोधन के पश्चात् जिमे भोजन मे रुचि उत्पन्न हो गयी हो, सशोधन के परिणामस्वरूप जिमको शरीर मे लघुता का अनुभव होता हो, तथा स्रोतो के शुद्ध हो जाने मे सम्पूर्ण अङ्ग निर्मल हो गए हो, जिसकी सभी इन्द्रियाँ प्रसन्न हो तथा सुशोण जल मे जिसने मर्वाङ्ग स्नान कर लिया हो और शरीर पर चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यो का लेप लगा लिया हो, शरीर को अभूषणो मे अलङ्कृत कर लिया हो, देवता, ब्राह्मण तथा वृद्ध पुरुषो की पूजा तथा नमस्कार कर आशीर्वाचन ले लिया हो ऐसे सशुद्ध पुरुष को सुन्दर आसन पर समासीन कर पुराने लाल शालि के चावलो से मिद्ध, आवश्यकतानुसार दीपनीय द्रव्यो से सम्कृत मण्ड को सर्वप्रथम अग्निबलानुसार उचित मात्रा मे पिलावे । तदनन्तर

(iii) 'तस्य शीताम्बुभि मिस्त्वा शरीर तण्डुलाम्बुभि ।

मधुमिश्रस्तथा शीतै कारयेद्वमन मृदु ॥' (शा उ अ ४)

१ 'प्राग्वातमेवाशानाम्बुस्नेहाभ्यङ्गमजीर्णताम् ।

व्यायाम मैथुन चैव न मेवे, विरेचिन ॥' (शा उ अ ४)

२ (1) 'शालिपष्टिकमुद्गाचेर्यवागू भोजयेत्कृताम् ।

जाङ्गलैर्विष्किण्णा वा रसं शात्वोदन हितम् ॥' (शा उ अ ४)

(ii) 'पेया विलेपानकृत कृत च, यूप रस त्रिद्विरथैकश्च ।

क्रमेण सेवेन विशुद्धकाय, प्रधान मध्यावरशुद्धिशुद्ध ॥' (च सि अ १)

३ (1) 'ससर्जनम्—विरेकादनन्तर पेयादिक्रमे' (वै श सि)

(ii) 'पेया विलेपीमकृत कृत च, यूप रस त्रीनुभय तथैकम् । क्रमेण सेवेन नरोऽ-
न्नकालान् प्रधा, मध्यावरशुद्धिशुद्ध ॥' (शा उ अ ४—आद्यमह)

(iii) 'क्रमेणानेन मुञ्जानो भजेत्प्रकृतिभोजनम् ।'

क्रमशः पेया, यवागू, विलेपी, तथा ओदन रूप में पथ्य की व्यवस्था करे। साधारणतः इसका क्रम इस प्रकार होना चाहिये, जैसे—प्रथम अन्नकाल के समान ही द्वितीय तथा तृतीय अन्नकाल में मण्डपूर्वक नुन्योण यवागू का पथ्य देवे। इन (द्वितीय तथा तृतीय) काल में पदत्त पेया तथा यवागू के पत्र जाने पर चतुर्थ अन्नकाल में उसी प्रकार शाल चावलों का बनाया हुआ यथावश्यक स्नेह तथा लवण से युक्त अथवा रहित विलेपी का पथ्य देवे। यही विधान पांचवें तथा छठे अन्नकाल में भी चालू रहे। इन विधानों में पीने तथा अन्य व्यवहार के लिये मदा उष्ण जल का ही उपयोग करे।

- मातृवे अन्नकाल पर उसी प्रकार से शालि चावलों से निर्मित गुणक ओदन (भात) यथा आवश्यक स्नेह (घृत), लवण (सैद्यव) से युक्त भूंग की पतली चूष के साथ भोजन के लिये देवे। अनुपान में उष्णोरक का ही उपयोग करे। इस व्यवस्था को आठवें तथा नवें जन्मकाल में भी चालू रहे। द्वादश अन्नकाल में लावा, नित्तिर तथा अन्य इस प्रकार के लघुगुण वाले पदार्थों के मामरुन के साथ ओदन (भात) का पथ्य देवे। यह व्यवस्था ११वें तथा १२वें दिन भी कायम रहे। इस प्रकार उक्त क्रम से मातृदिनों बाद रोगी को प्रकृत पथ्य पर लावे।'

शिरोविरेचन

शिरोविरेचन, शीर्ष-विरेचन, मूर्धविरेचन, नावन, नस्य, नस्त कर्म ये सब पर्याय अर्थात् एकार्थवाची शब्द हैं। ये कर्म ऊर्ध्वभागहर शोधन के अन्तर्गत आते हैं। शिर अथवा ऊर्ध्वभाग के दोषों का निर्हरण इस क्रिया से सम्पन्न होने के कारण इसकी मन्त्रा 'शिरोविरेचन' तथा 'शीर्षविरेचन' और 'मूर्धविरेचन' हैं। इस कर्म में औषधियों का प्रयोग नाना द्वारा होने से इसे 'नस्य' तथा 'नस्त कर्म' कहा गया है। औषध द्रव्यों का चूर्ण, औषध द्रव्यों से मित्र स्नेह, औषध द्रव्यों का म्वरस नामिकाओं (नामापुटो) द्वारा इसमें दिया जाता है

१ 'अथैनं नायाह परासह मूर्धोत्थपार्श्विक पुगणाना लोभिनशालिनण्डुलानां स्ववह्निनाना मण्डपूर्वा नुन्योण यवागू पायत्रेण त्रिवल्मभिमन्तंध्य, एव द्वितीये नृतीये चात्रकाले, चतुर्थे तत्रकाले तथाविधानामेव शालिनण्डुलानामुन्निस्त्रा विलेपीमुण्डो-दकटितायानन्वह्लयणामत्पल्लह्लवणा वा भोजयेत्. एव पत्रमे पष्टेऽन्नकाले सप्तमे तत्रकाले तथाविधानामेव शालीना द्विप्रस्तन नुन्निस्त्रोदनमुण्डोकानुपानं तनुना तनुन्वह्लयणोपपत्रेण नुन्युपेण भोजयेत्, एवमष्टमे नवमे चात्रकाले, दशमे तत्रकाले लावपिजलाटानामन्यतमस्य गनग्मेनीदकलावगिकेन नानिनारवना भोज-येद्' गोदकानुपानन, एवमेकादशे द्वादशे चात्रकाले, अत्र ऊर्ध्वमत्रगुणान क्रमेणो-पभुधान. सतगत्रेण प्रकृतिभोजनमागच्छेत् ।' (च. सू. अ. ११-१६)

अतः इनकी सजा 'नस्य' है। इसे 'नावन' भी कहते हैं। 'नावन' उस कर्म को कहते हैं जिसमें आपघ द्रव्यो का चूर्ण, आपघ द्रव्यो में मिद्ध स्नेह वृत तथा तैल, जीपघ द्रव्यो का स्वनन, तथा दूध आदि द्रवद्रव्य एव जीपघ द्रव्यो का घन नाभिका द्वाया दिया या लिया जाय। यद्यपि व्यवहार में नावन तथा नस्य शब्द सामान्य रूप में नर प्रकार के नस्यो के लिये प्रयुक्त होता है तथापि नामापुटो में जो स्नेह गला जाता है उसके लिये विशेष अर्थ में नस्य या नावन शब्द का प्रयोग होता है।

शिरोविरेचन तथा शिरःस्नेहन इनका द्विविध कर्म है। कर्मानुसार द्विविध होने पर भी प्रयोग भेद में यह पाँच प्रकार का होता है। जैसे—(१) नस्य या नावन, (२) शिरःस्नेहन, (३) प्रतिमर्श, (४) अवपीडन, (५) प्रधमन। इनमें नस्य तथा शिरोविरेचन प्रधान है। नस्य का ही विकल्प प्रतिमर्श है और शिरोविरेचन का विकल्प अवपीड तथा प्रधमन है। इस प्रकार नस्यो को पाँच प्रकारों में नियमित किया गया है।

नस्य का प्रयोग प्रायः श्लेष्म विकारो की शान्ति के लिये होता है। वाग्भट्ट ने कर्मानुसार नस्यो के तीन भेद कहे हैं। जेमें—(१) विरेचन, (२) बृहण ओर (३) शमन।

शिरोविरेचन ऐसे रोगियो को देना चाहिये जिनका तालु, कण्ठ ओर शिरः श्लेष्म में अभिव्याप्त अर्थात् परिपूर्ण हो तथा जो अरोचक, शिरोगारव, शिरःशूल, पीनस, अर्धचिभेदक, नामाक्रिमि, प्रतिश्याथ, अपस्मार, गन्ध का ज्ञान न होना, तथा जन्तुर्ध्वं कफज विकार में पीडित हों।

१. (१) औपधमोपपरिमिद्धो वा लहो नाभिकाभ्या दीयत इति नस्यम्।

(सु चि अ ४०)

(ii) 'नाभिकाभ्यामिति द्विवचन पुट्युग्नापेक्षया।

शिरोविरेचन द्र दैर्द्यो दीयते न शिरोविरेचन ॥' (बृहण)

(iii) 'नस्य तत्कथने धीर्नामाग्राह्य यदीपधम्।

नावन नस्यकर्मेति तस्य नामद्वय मनम् ॥' (शा उ अ ८)

(iv) 'ऊर्ध्वजलुविकारेषु विशेषात्रस्यमिष्यते।' (अ ह सू. ८)

(v) 'तत्र च X X X लहो विधीयते तस्मिन् वैशेषिको नस्यशब्द।' (सु चि ४०)

२. 'तद्विधिविध शिरोविरेचन स्नेहन च। तद्विधिविधमपि पञ्चधा—तथा—नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड, प्रधमन च। तेषु नस्य प्रधान शिरोविरेचन च। नस्यविकल्प प्रतिमर्श, शिरोविरेचनविकल्पोऽवपीड प्रधमन च। ततो नस्यशब्दपञ्चवा नियमित।' (सु चि अ ४०)

३. 'तनु त्रिविध—विरेचन, बृहणन, शमन च। (अ चि सू अ २९)

४. 'शिरोविरेचन श्लेष्मणाऽभिव्याप्ततालुकण्ठशिरसामरोचकशिरोगौरवशूलपीनसाधिव-

नस्य—शिर, ग्रीवा, स्कन्ध तथा उरु प्रदेश जिनका शून्य भा प्रतीत होना हो गये पुरुषों को इन उपर्युक्त अवयवों में बलोत्पादनार्थ तथा दृष्टिप्रदान उत्पन्न करने के लिये नामापुटो द्वारा स्नेहनार्थ जो स्नेह का प्रयोग किया जाता है उसको 'नस्य' कहते हैं। इसका प्रयोग वान ने आक्रान्त शिर विकारों में दन्त, केज, न्वचा तथा श्मश्रु (दाढ़ी या मोछ के केसों) के प्रपतन (गिरने) में, दारुणक, कर्णशूल, कर्णक्षेप, निमिर, स्वरूपघान, नामारोग, आस्यगोप, अपवाहक, अममय उत्पन्न बलि तथा पतित ग्व वान-पित्तज मुखरोगों में होता है। इस कर्म में प्रयुक्त होने वाले स्नेहन को यथाविधि वानपिनहर द्रव्यों में मिद्ध किया जाता है।

स्नेह में यहाँ यथावश्यक घृत, तैल, वना तथा मज्जा, इन चारों स्नेहों का रहग होता है। इनमें तैल का नस्य वात-कफहर तथा घृत का नस्य पित्त तथा रक्त दोष को नष्ट करने वाला होता है। भोज ने इसका प्रयोग यथावश्यक एक दिन तथा दो दिन के अन्तर में करने का आदेश दिया है। मात्र दिन के पश्चात् नस्य देना बन्द कर विश्राम देना श्रेयस्कर है। नस्यश्चात् पुन नस्य प्रारम्भ करना चाहिये और यथावश्यक १५ अथवा २० अथवा इसमें भी अधिक रोगमुक्ति पर्यन्त नस्य देना चालू रखना उचित है।

शिरोविरेचन—श्लेष्म ने अभिव्याप्त नासु-कण्ठ तथा शिरोरोग, अरोचक, शिरोगौश्व, शिर शून, पीनस, अर्वाभेद, शिर तथा नामा-प्रदेशस्थ कृमि, प्रनिश्याज, अपस्मार और गन्धज्ञान का न होना तथा अन्य जवूर्ध्व-विकारों में शिरोविरेचन का प्रयोग शिरोविरेचन-द्रव्यों में तथा उनमें मिद्ध स्नेहों से किया जाता है। इनमें शिरोविरेचनार्थ जब शिरोविरेचक द्रव्यों के स्वरस तथा काय आदि का प्रयोग पित्तुत्रो द्वारा अर्थात् स्वरस, काय तथा उनमें मिद्ध स्नेह में पित्तु को अभिपिक्त कर उसे नामापुटो में अवपीडित (निचोर दिया) किया जाता

नस्य-हासप्रानश्यायाग्भारग-याधानश्वन्धेषु चोव्वगनेषु कफनेषु विकारेषु शिरो-विरेचनं श्लेष्मन्मिद्धन वा स्नेहेनेति । (सु. चि. अ. ४०)

• 'नस्यं च स्नेहार्थं शून्यशिरसा अवास्त्वन्मोहा वा च वलत्तनार्थं दृष्टिप्रदादनार्थं वा स्नेहो विनापने नस्मिन् प्रोक्षितो नस्यशब्दः । तन्नु देयवानाभिभूते शिरोपि दन्त देशेऽनुपान दानाक-कर्णशूल-कर्णक्षेप-निमिर-स्वरुपघान-नामारोगाग्भो-पावहाहकाया चर्तार्थिगामादुर्माग्भान्प्रवोधेषु वानर्पित्तिकेऽस्यरोगेष्वन्धेषु च शारिर्नस्यं च प्रमिद्धन स्नेहेति ।' (सु. च. अ. ४०)

• (१) 'यथा वान दन्तन वा बन्द दद्याद्विचक्षण । सहात् तु पर देय विश्रान्तस्य पुन पुन ॥ पक्षे पित्तपिण्डा वा वापदा नासु नस्यते ।' (नीत.)

(११) 'ना नस्ये नस्ये वानपिनहर, शिरोरोगान् तु क्षारमर्पिनिनि श्रेयम् ।' (दृष्टग)

है तो उगती नजा 'अवपीड' होती है। और जब शिरोविरेचक द्रव्यो के चूर्ण को मुत्र में कगज ती नाटी या अन्य नाटीयत्र में नासापुटो में प्रथमतः (पुंशु दिया जाता है) करने से तब उस 'प्रथमतः' कहते हैं।

उपर्युक्त दोनों प्रकार के नस्यो को यानी पेट (अभुक्त) रोगी को देना चाहिये। उसका प्रयोग स्नेह-विचारा में पीडित रोगी को पूर्वाह्न में, पित्तरोगी को मध्याह्न में, तथा वातरोगी का अपराह्न में करना चाहिये। वाग्भट ने कहा है कि स्वस्थवृत्तितान पीततान में मध्याह्नकाल उत्तर, वसन्त ऋतुओं में पूर्वाह्न, शरत् तथा शीत ऋतु में अपराह्न काल एवं वर्षाऋतु में सूर्य के दर्शन होने पर अथात् भेष के न करने पर नस्य देना उचित है। पञ्चकर्मोचरण में वस्तिकर्म के पश्चात् नस्य देना चाहिये।

नस्यभेद — (१) स्नेहन और रेचन के भेद से नस्य के दो प्रकार होते हैं। स्नेहन को 'वृहण' तथा रेचन को 'कषण' भी कहते हैं। परन्तु वाग्भट ने तीसरा भेद 'शमन' भी कहा है। त्रिविध नस्यो का वर्णन करते हुए इन्होंने कहा है कि शिर का द्वार नासा है, अतः शिराविरेचन द्रव्य नासा द्वारा प्रविष्ट हो जड़द्वयगत विग्रानो (त्रोषा) में विरेचन, वृहण तथा शमन क्रिया द्वारा दोषो तथा मनो का निर्हरण होता है। अतः यह कर्म ऊर्ध्वभागहर शोधन के अन्तर्गत विहित है। वृहण तथा शमन नस्य शोधन के अन्तर्गत नहीं आते।

(२) चक्र सिद्धि स्थान में पाँच प्रकार के नस्य कर्मा का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे—(१) नावन, (२) अवपीड, (३) द्वापन, (४) घूम

(१) नु चि. अ १०,

(११) 'श्रुतस्वस्नादीना पिचुनाऽवर्षाडनाऽ अवपीड, चूर्णस्य मुखेन नाड्या वा प्रथमापनात् प्रथमतः।' (उल्हण)

२ 'तद्वेत्तद्विधिमप्यमुक्तवतोऽत्रकाले पूर्वाह्ने श्पित्तरोगिणा, मध्याह्ने पित्तगोगिणाम्, अपराह्णे वातरोगिणाम्।' (नु चि ४०)

३ 'स्वस्थवृत्त तु शान्ते मध्याह्ने, जग्दमन्नयो पूर्वाह्ने, शीर्षोऽपराह्णे, वर्षाऽप्रादित्य-दर्शने, पञ्चकर्मोष्णचरतो दक्षिणमोत्तकाले एव।' (उल्हण)

४ (१) 'नस्यभेदो द्विधा प्रोक्तो रेचन स्नेहन तथा।

रेचन कषण प्रोक्त, स्नेहन वृहण मतम् ॥' (शा उ अ ८)

(११) 'नासा हि शिरसो द्वार तत्र नद्वयाप्य हन्ति तान्।

शिरश्चन वृहण च, शमन च त्रिधाऽपि तत्र ॥' (अ ह सू २०)

(१११) 'नस्य कर्म च कुर्यात् शिरारोगेषु शास्त्रविद्।

द्वार हि शिरसो नासा तत्र नद्वयाप्य हन्ति तान् ॥' (च सि अ ९)

(११२) 'स्नेहन शोधन चैव द्विविधं नावन स्पृहणम्।

शोधन स्तम्भनश्च स्यादवपीडो द्विधा मत ॥' (च.)

तथा (५) प्रतिमर्श । पुन स्नेहन और शोधन के भेद में नावन के दो प्रकारों का, तथा शोधन और स्नम्भन के भेद में अवपीड के दो प्रकारों का वर्णन उपलब्ध होता है । दीपिका-टीकाकार ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है—ये सभी शिरोविरेचन के अन्तर्गत ही आ जाते हैं । इनमें प्रथमन और अवपीड कर्पण के अन्तर्गत, प्रतिमर्श तथा मर्श वृहण के अन्दर और धूम शोधन तथा शमन दोनों होने से इन दोनों के अन्दर आ जाते हैं । किसी-किसी ने तर्पण नामक नस्य का भी वर्णन किया है ।^१

नस्य देने का स्वमय—कफविकार को नष्ट करने के लिये प्रातःकाल, पित्तविकार को शान्त करने के लिये मध्याह्नकाल और वातविकार के विनाश के लिये सायंकाल में नस्य का प्रयोग करना उचित है । नस्य का प्रयोग प्रायः दिन में ही करना श्रेयस्कृत है, परन्तु आत्ययिक अवस्था में रात्रि में भी आवश्यकतानुसार नस्य का प्रयोग कर सकते हैं ।^२

नस्य के लिये निषिद्धकाल—(१) भोजनान्त में, (२) दुर्दिन (मेघाच्छन्नदिवस), (३) अपतर्पणकाल, (४) नवे प्रतिश्याय (५) गर्भावस्था, (६) गरविपाक्रान्त, (७) अजीर्णावस्था, (८) वस्तिप्रयोगकाल, (९) स्नेह, जल तथा आसव पान करने पर, (१०) क्रुद्धावस्था, (११) शोकावस्था, (१२) तृषितावस्था, (१३) वृद्धावस्था, (१४) बालावस्था, (१५) मल-मूत्रादि वेगावस्था, (१६) स्नानोत्तरावस्था, इन अवस्थाओं में नस्य का प्रयोग निषिद्ध है ।^३

१ (१) नावन चात्रपाटत्र भापन धूम ण च ।

प्रतिमर्शश्च विज्ञेय नस्त कर्म तु पञ्चमा ॥ (ल मि ९)

(११) च टी टीका ।

(१११) 'नस्य शिरोविरेकः । प्रतिमर्शोऽवपीडनम् ।

धेय प्रथमन चतुस्तर्पणं तर्पणं तु पञ्चमा ॥ (विष्णुसुप्त)

(११५) 'अवपीड प्रथमन नस्य रचन-नर्पणम् ।

प्रतिमर्शश्च धूमश्च नस्त कर्म तु पट्टविमम् ॥ (विष्णुसुप्त)

२ (१) 'कफपित्तानि च त्रैमे पूर्वमव्यादरालके ।

दिनस्य गृह्यते नस्य रात्रावप्युच्यते नटे ॥' (आ उ अ ८)

(११) 'अथ नस्य प्रयोजयेत्—प्रातः ऊष्मणि, मध्याह्ने पित्त, सायनिशोथले ।'

(अ ह सू २०)

३ 'नस्य त्वजेद्विजानन्ते दुर्दिने चापनर्पणे ।

तथा नवप्रतिश्यायो गर्भिणी गग्दूषित ॥

अजागो दन्तवन्तिश्च पानस्त्रेहोदकानव ।

क्रुद्ध-शोकाभिभूतश्च तृषानो वृद्धालको ॥

वेगावरोधी खातश्च गानुकामश्च वर्जयेत् ॥' (शा उ ८)

बालक तथा वृद्ध के लिये नस्यकर्म—आठ वर्ष की अवस्था के बालक को नस्य दिया जा सकता है। ८० वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुष को नस्य नहीं देना चाहिये। तात्पर्य यह कि ७ वर्ष की अवस्था तक बालक को नस्य नहीं देना चाहिये।^१

विरेचन नस्य—तीक्ष्ण (सरसो आदि के) तैलो से अथवा तीक्ष्ण औषधियो (मरिच, पीपल, सोठ, सहजन के बीज आदि) से सिद्ध स्नेह, काय, अथवा स्वरसो मे शिरोविरेचनार्थं नस्य का जो प्रयोग किया जाता है वह 'विरेचन-नस्य' कहलाता है। इसका प्रयोग शिर शूल, जडता, स्यन्द, गलरोग, शोफ, गरुडमाला, क्रिमि, ग्रन्थि, कुष्ठ, अपस्मार, पीनस, जठ्रध्वंशिकार, कफजरोग, स्वरभंग, अरुचि, प्रतिश्याय, इन रोगो मे लाभ करता है।^२

विरेचन नस्य की मात्रा—शिरोविरेचन के निमित्त नासापटो (नाक के छिद्रो) मे तैल आदि की आठ बूँदें छोडना उत्तम, छः बूँदें छोडना मध्यम तथा चार बूँदें छोडना अधम या कनिष्ठ मात्रा है।^३

सुश्रुत ने मात्रा निर्देश करते हुए यह स्पष्ट किया है कि प्रदेशिनी अङ्गुली के दो पर्वों को तैल मे डुबोने के पश्चात् बाहर निकाल ले और उससे जो बूँद निकले उमे बूँद का प्रमाण समझे। ऐसी ८ बूँदो की प्रत्येक नासपटु मे अर्थात् १६ बूँदो की प्रथमा या कनिष्ठा मात्रा माने। मध्यमा मात्रा एक शुक्ति अर्थात् ३२ बूँदो की और उत्तमा मात्रा पाणिशुक्ति अर्थात् ६४ बूँदो की माने। जयदास ने भोज के अनुमार स्वस्थ पुरुष के प्रायोगिक नस्य के लिये प्रत्येक नासापटो मे आठ बूँदें, तथा स्नेहनार्थं प्रायोगिक के द्विगुण अर्थात् शुक्तिप्रमाण (३२

- १ (१) 'अष्टवर्षस्य बालस्य नस्यकर्म समाचरेत् ।
अशीनिवर्षाद्दूर्ध्वं च नावनं नैव दीयते ॥' (शा उ अ ८)
- (११) 'न नस्यमूनमप्लाब्धे नाऽतीनाशीतिवत्सरे ।' (अ ह सू २०)
- २ (१) 'अथ विरेचन नस्यं ग्राह्यं तैले सुतीक्ष्णकै ।
तीक्ष्णभेषजमिद्धैर्वा स्नेहैः काथैः स्मैस्तथा ॥' (शा उ अ ८)
- (११) 'विरेचनं शिरःशूलजाड्यस्यन्दगलामये ।
शोफगण्डकृमिग्रन्थिकुष्ठापस्मारपीनसे ॥' (अ ह सू २०)
- (१११) 'ऊर्ध्वजत्रुगने रोगे कफजे स्वररक्षये ।
अरोचके प्रतिश्याये शिरःशूले च पीनसे ॥
शोफापस्मारकुष्ठेषु नस्यं विरेचनं हिनम् ॥' (शा उ अ ८)
- ३ (१) 'नामिकाग्रत्रयोरष्टौ षट् चत्वारश्च विन्दवः ।
प्रत्येकं रेचने योज्या मुख्य-मध्यान्त्यमात्रया ॥' (शा उ अ ८)
- (११) 'चत्वारो विन्दवः षट् वात्स्यायुः वा यथावलम् ।
शिरोविरेकस्नेहस्य प्रमाणमभिनिर्दिशेत् ॥' (सु चि अ ४०)

वृद्धे) मात्रा का आदेश किया है । माथ ही यह भी कहा है कि दोषोच्छ्वाय के अनुमार द्विगुण, त्रिगुण तथा चतुर्गुण मात्रा का व्यवहार भी कर सकते हैं । वाग्भट ने इस नस्य को 'मर्श' मज्ञा दी है तथा इसके उनम मात्रा १० विन्दु, मध्यम मात्रा ८ विन्दु, और कनिष्ठ मात्रा ६ विन्दु लिगी है ।'

शिरोविरेचन नस्य के भेद—(१) अवपीड तथा (२) प्रधमन ये दो विरेचन नस्य के भेद हैं । तीक्ष्ण औषधियों के कर्क को नासापुटों में निचोड़ने से जो रस निकलता है उसे 'अवपीड' कहते हैं । तीक्ष्ण औषधों के चूर्ण को ६ अङ्गुल लम्बी और दो मुँहवाली नलिका में भरकर उसके एक सिरे को नाक में लगाकर दूसरे सिरे पर मुँह में फूँक देने को 'प्रधमन' नस्य कहते हैं । नासापुटों में अवपीडन (निचोड़) कर प्रयोग करने से 'अवपीड नस्य' तथा नासापुटों में प्रधमन (फूंकने) करने से 'प्रधमन नस्य' कहा जाता है । चरक ने 'प्रधमन' को 'ध्मापन' कहा है । इसका कर्म देह-स्रोतो का विशोधन करना है ।^२

१. (i) 'तस्य प्रमाणमष्टौ विन्दवः', प्रदेशिनीपर्वद्वयनि सृता प्रथमा मात्रा, द्वितीया शुक्ति, तृतीया पाणिशुक्तिरित्येतास्तिस्रो मात्रा यथावल प्रयोज्याः ।'

(सु चि. अ. ४०)

(11) 'स्नेहस्य चाल्प-मध्यमोत्तमप्रमाणान्याह—तस्येत्यादि । तस्य ऋदस्य । अष्टाविति प्रत्येक नासापुटयो, एव षोडश विन्दवः । × × × मध्यमा मात्रा शुक्तिर्द्वात्रिंशद् विन्दव । उत्तमा पाणिशुक्तिश्चतुःषष्टिविन्दवः । गयी तु भोजदर्शनात् स्वस्थस्यैव प्रायोगिके नस्ये प्रत्येकं नासापुटयोरष्टविन्दवः, स्नेहनार्थं तद्विगुणाः शुक्तिप्रमाणा इति प्रतिपादयति । तथा च भोज—प्रायोगिकं स्नेहिक च द्विविध नस्यमुच्यते । प्रायोगिके विन्दवोऽष्टौ स्नेहिके शुक्तिरिष्यते ॥ दोषोच्छ्वाय समासाद्य दद्याद् दि त्रि-चतुर्गुणम् ।' (बल्हण)

(111) 'मर्षश्च प्रतिमर्शश्च द्विधा स्नेहोऽत्र मात्रया ।

प्रदेशिन्यङ्गुलीपर्वद्वयान्ममसमुद्धृतात् ॥

यावत्पतत्यसौ विन्दुर्दशाष्टौ षट् क्रमेण त्रे ।

मर्शस्योत्कृष्टमध्यान्ता मात्रास्ता एव च क्रमात् ॥' (अ. ह सू २०)

० (1) 'अवपीडप्रधमनौ द्वौ भेदावपरौ सृत्तौ ।

शिरोविरेचनस्यात्र नौ तु देय यथायथम् ॥' (शा उ. ८)

(11) 'कल्कीकृतादौषधाद्य पीडितो निःसृतो रस ।

सोऽवपीट समुद्दिष्टस्नीक्षणद्रव्यसमुद्भवः ॥

पडङ्गुला दिवक्त्रा या नाटीचूर्णं तथा धमेत् ।

नीक्षण काले मित वक्त्रपातैः प्रधमन हि तत् ॥' (शा उ. ८)

(111) 'चूर्णस्याध्मापन तद्धि देहस्रोतोविशोधनम् ।' (च सि. अ. ९)

नस्य कर्म में औषध द्रव्यों का प्रमाण—नस्य कर्म में तीक्ष्ण औषध द्रव्य १ शाणु, हींग यवप्रमाण, संधानमक १ माशा, दूध ८ शाणु और जल ३ कर्प तथा मधुर द्रव्य (मधु-मिश्री आदि) १ कर्प तक ग्रहण करना चाहिये ।^१

अवर्षाञ्ज नस्य के उपयोग—गलरोग, सन्निपात, निद्राधिक्य, विषम ज्वर, मनोविकार तथा कृमिरोग (गिरप्रदेश में) में इसका व्यवहार लाभप्रद होता है ।^२

प्रधमन नस्य के उपयोग—उन्माद, अपस्मार तथा विषदिकार आदि अति कठिन विकारों में तथा मूर्च्छा आदि की अवस्था में प्रधमन नस्य का उपयोग करना चाहिये ।^३

स्नेहन नस्य की कल्पना—इसका कर्म वृंहण होने से इसकी सजा 'वृंहण-नस्य' भी है । मर्श और प्रतिमर्श ये दो भेद स्नेहन नस्य के माने गए हैं । मर्श की तर्पणी मात्रा मुख्य या उत्तमा आठ शाणु की, मध्यमा मात्रा चार शाणु की और कनिष्ठा मात्रा एक शाणु की कही गई है । यह मात्रा प्रत्येक नामापुट में देनी चाहिये । टोषो के बलावल का विचार कर मर्श की मात्रा दो-तीन बार आवश्यकतानुसार दे सकते हैं । इसका प्रयोग एक दिन अथवा दो दिन के अन्तर से करना श्रेयस्कर है अर्थात् प्रति तीसरे, पाँचवें, अथवा सातवें दिन इसका प्रयोग करना चाहिये ।^४

वृहण नस्य में स्नेह का ग्रहण—वात तथा कफ के विकार में तैल का, स्वतत्र वात विकार में वसा का, तथा पित्त विकार में घृत और मज्जा का ग्रहण करना चाहिये । अणु तैल, नारायण तैल, माषादि तैल अथवा जिस-जिस दोष की शान्ति के लिये नस्य का प्रयोग करना अभीष्ट हो उस-उस दोष

१. 'नस्यकर्मणि दानव्य शाणिक तीक्ष्णमौषधम् ।

हिङ्गु स्याद्यवमात्रं तु माषिकं मैन्धव मतम् ॥

क्षीरं चैवाष्टशाणु स्यात् पानीयं च त्रिकार्षिकम् ।

कार्षिकं मधुरं द्रव्यं नस्यकर्मणि योजयेत् ॥' (शा उ अ ८)

२ 'गलरोगे सन्निपाते निद्राया विषमज्वरे ।

मनोविकारे क्रिमिषु युज्यते चावपीडनम् ॥' (शा. उ अ. ८)

३ 'अत्यन्नोत्कटदोषेषु विमशेषु च दीयते ।

चूर्णं प्रधमनं धात्रेऽस्तद्धि तीक्ष्णतरं यत ॥' (शा उ. अ. ८)

४ 'मर्शश्च प्रतिमर्शश्च द्वौ भेदौ स्नेहने मनौ ।

मर्शस्य तर्पणी मात्रा मुख्या शाणु मृत्नाष्टभि ॥

मध्यमा च चतुःशाणुर्हीना शाणुमिता स्मृता ।

एकैर्कर्मस्तु मात्रेय देया नामापुटे बुधै ॥' (शशा उ. ८)

के प्रशामक औषधो मे सिद्ध किए हुए घृत तथा तैल का ग्यावश्यक प्रयोग करना चाहिये ।^१

बृंहण नस्य का प्रयोग—क्षय मे उत्पन्न शिर, नाना, और आँख के रोगो मे, सूर्यावर्त, अर्धावभेद, दन्तरोग, दुर्बलता, मन्या, वाहु और अस के रोगो मे, मुखशोष, कर्णनाद तथा वात-पित्त विकारो मे, अकालपलित, शिर, दाढी तथा मूँछो के केश झड़ने पर बृंहण नस्य का प्रयोग किया जाता है ।^२

प्रतिमर्श की मात्रा—मर्श तथा प्रतिमर्श की मात्रा प्रत्येक नासापुट मे दो-दो बूँद है । यह मात्रा घृतादि स्नेह से दिए जाने वाले प्रतिमर्श की है । नस्य मे प्रयुक्त होने वाले द्रव्यो की मान-मर्यादा इस प्रकार है —

८ वूद = १ शारण । वूद के मान का वर्णन किया जा चुका है ।^३

प्रतिमर्श नस्य का समय—प्रतिमर्श स्नेह नस्य है । इसका प्रयोग उभय कर्म (स्नेहन तथा विरेचन) के निये होता है । इसके प्रयोग के निम्ना-द्धित १४ समय शास्त्रो मे प्रतिपादित है । जैसे—(१) प्रातःकाल, (२) दन्तधावन के पश्चात्, (३) घर से बाहर निकलने के समय, (४) व्यायाम के पश्चात् (५) मार्ग चल कर आने पर (६) मैथुन के अन्त मे, (७) मल, (८) मूत्र त्याग के बाद, (९) नेत्राञ्जन के बाद, (१०) कवल-धारण के अन्त मे, (११) भोजन के पश्चात्, (१२) दिवाशयन से उठने पर, (१३) वसन के अन्त मे तथा (१४) सायंकाल ।^४

चरक ने सम्पूर्ण नस्यो को क्रमानुसार तीन भागो मे विभक्त कर वर्णन किया है । यथा—(१) रेचन (गिरोविरेचन), (२) तर्पण (शिरस्तर्पण),

१ (१) 'तैल कफे स्याद् वाते च केवले पवने वमान् ।

दद्यान्नस्य सदा पित्ते सर्पिर्मज्जानमेव च ॥'

(ii) 'नस्य स्यादणुनैलेन तथा नागवणेन वा ।

मात्सादिना वा सर्पिर्मिन्तत्तद्भेषजमापिनै ॥' (शा उ अ. ८)

२ 'अथ क्षयनिमित्तानु यथान्व बृंहणं हितम् ।

शिरोनासाक्षिरोगेषु सूर्यावर्त्तार्धभेदके ॥

दन्तरोगे बले हीने मन्यावाहसजे गदे ।

मुखशोषे कर्णनादे वातपित्त-गदे तथा ॥

अकालपलिते चैव केशमश्रुप्रयानने ।

युज्यते बृंहणं नस्य स्नेहैर्वा मरुरद्रवैः ॥'

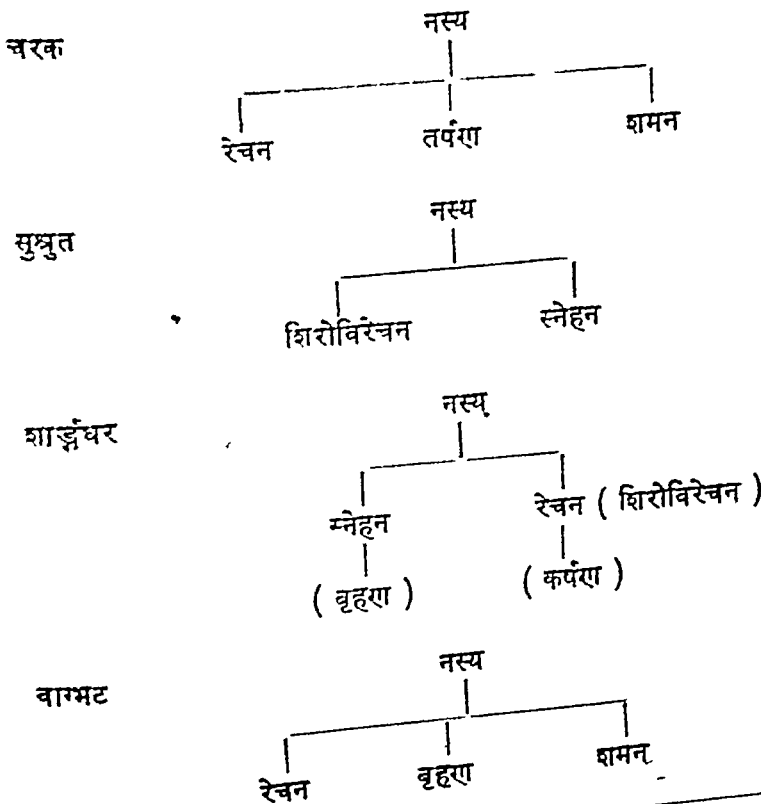
३ प्रमाण प्रतिमर्शनस्य त्रिन्दुद्विनवमुच्यते । (अ ह सू २९)

४. (१) च सि अ ०, (ii) शा उ अ ८,

और (३) शमन । श्लेष्मिक शिरोविकार मे जैसे—स्तम्भ, मुक्ति, गुफ्ता, आदि मे रेचन (शिरोविरेचन) नस्य का प्रयोग करना उचित है । शिर कम्प, अदिन आदि वातज शिरोरोग मे तर्पण (शिरस्तर्पण) नस्य का व्यवहार करना चाहिये । रक्तपित्त आदि पैत्तिक विकारो मे शमन नस्य का प्रयोग प्रगस्त है ।^१

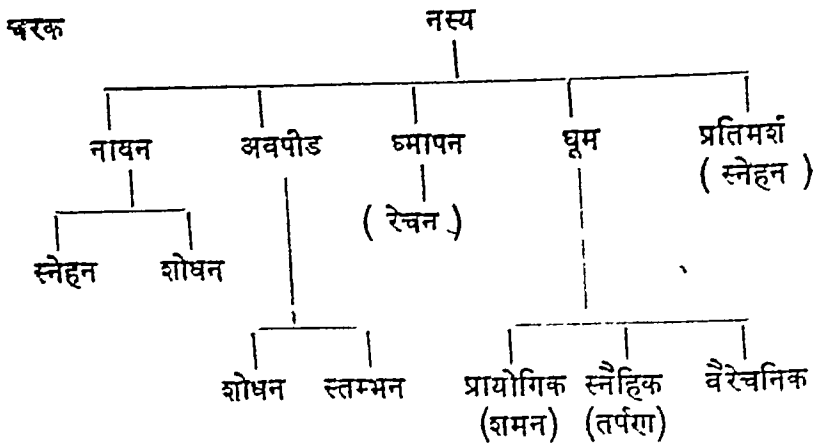
चरक ने रोग-भिद्विजतीयाध्याय (वि० ८) मे फल, पत्र, पुष्प, मूल, कन्द, निर्याम तथा त्वक् भेद मे सात प्रकार के शिरोविरेचन-द्रव्यो का वर्णन किया है । इन द्रव्यो का चूर्ण बनाकर तथा उनसे स्नेह सिद्ध कर यथावश्यक यथा-विधि नस्यकर्म (शिरोविरेचनार्थ) करने का आदेश किया है । इसी प्रकार मधुर स्कन्ध के द्रव्यो मे सिद्ध स्नेह को नस्य रूप मे शिरस्तर्पणार्थ भी प्रयोग का विधान दिया है ।^२

१—कर्मानुसार नस्य के भेद

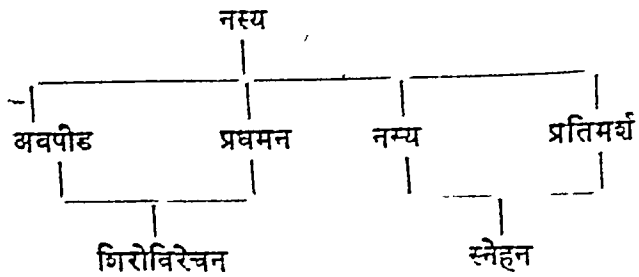

१. च. सि अ ९; २. च. सि अ ९;

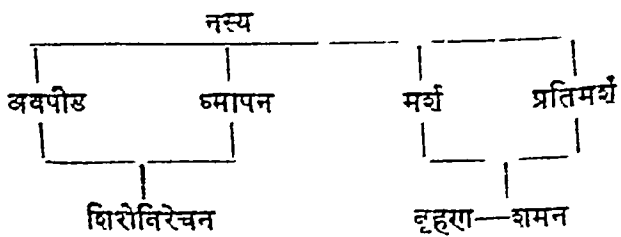
प्रयोगानुसार नस्य के भेद

सुश्रुत

दाग्भट

इस उपर्युक्त तालिका में यह स्पष्ट हो जाता है कि चरक ने सर्वप्रथम नस्य के कर्मानुसार तीन भेद किए हैं यथा (१) रेचन, (२) तर्पण और (३) शमन । पुनः प्रयोगानुसार उसके पाँच भेदों का वर्णन किया है जैसे—(१) नावन, (२) अवपीड, (३) ध्मापन, (४) धूम और (५) प्रतिमर्श । पुनः स्नेहन और शोधन के भेद से दो प्रकार के नावनो का वर्णन किया है । इसी प्रकार शोधन और स्तम्भन भेद से दो प्रकार के अवपीडो का वर्णन किया है । प्रायोगिक या शमन, वैरेचनिक तथा स्नैहिक धूमो का ग्रहण भी चरक ने पञ्चविध नस्य के अन्तर्गत किया है, क्योंकि ये भी ऊर्ध्वभागहर अर्थात् शरीर के ऊर्ध्वभाग शिर स्थित अवयवों के मलो तथा दोषों का शोधन (निर्हरण) और शमन करते हैं ।^१

मुश्रुत ने सर्वप्रथम नस्य के दो विभाग कर्मानुसार किए हैं जैसे (१) शिरोविरेचन और (२) स्नेहन । पुनः शिरोविरेचन के दो विकल्पो का वर्णन किया है जैसे—(१) अवपीड और (२) प्रथमन, स्नेहन नस्य के दो विकल्पो का भी अर्थात् (१) मर्श और (२) प्रतिमर्श का वर्णन किया है ।^१ वाग्भट ने सर्वप्रथम नस्य के तीन भेदों का वर्णन किया है जैसे—(१) विरेचन (२) बृंहण और (३) शमन । पुनः विरेचन के दो भेद अर्थात् (१) अवपीड और (२) व्मापन का वर्णन किया है । इसी प्रकार बृंहण के (१) मर्श तथा (२) प्रतिमर्श का वर्णन किया है । तत्पश्चात् शमन नस्य का वर्णन किया है । गाङ्गधर ने (१) स्नेहन तथा (२) रेचन का वर्णन करते हुए कहा है कि इन्हे त्रयमः बृंहण और कर्षण भी कहते हैं ।^२

नस्य विधान—वायु तथा धूल से रहित स्यान में दन्तधावन किए हुए तथा धूमपान से शिर और गले को शुद्ध एवं मृद्वन्न किए हुए मनुष्य को सीधा लिटा दे और उसके शिर को ईपत् लम्बा फैलाकर हाथों तथा पैरों को भी फैला देवे और आँवों को कपड़े में ढँक कर तथा नाक को थोड़ा ऊँचा कर नाम्बापुटों में कोप्य नस्य द्रव्य की अविच्छिन्न धार छोड़े । नस्य औषध सोने, चाँदी तथा सोप के बने पात्रों से नासा में डाले अथवा नस्य औषध से तर (अभिपिक्त) रुई के काहे (प्लोत) से युक्तिपूर्वक औषधस्नेह या द्रव को नासा-पुटों में निचोड़े ।^३

नस्य देने के समय शिर को हिलावे नहीं, क्रोध न करे, बोले नहीं, तथा छीके और हँसे भी नहीं । क्योंकि ऐसा करने से नस्य द्रव्य नासा के अन्दर प्रविष्ट नहीं होता तथा कास, प्रतिश्याय, शिरोरोग और नेत्ररोग उत्पन्न होते हैं ।^४ नस्य द्रव्य में शृङ्गाटक मर्म (भ्रूमव्य पर्यन्त नासाविवर) को आप्लुत कर पाँच, सात अथवा दश अङ्क गिनने मात्र तक रोक कर रखे, निकाले नहीं ।

१ सु चि अ ४०, २ (१) अ ह सू अ २०, शा उ अ ८,

३ 'देशे वात-रजोमुक्ते कृतदन्तनिघर्षणम् ।

विशुद्ध धूमपानेन स्विक्रमालगल तथा ॥

उत्तानशायिन किञ्चित्प्रलम्बशिरम नरम् ।

आस्तीर्णहस्तपाद च वस्त्राच्छादितलोचनम् ॥

समुन्नमितनासाय वैद्यो नस्येन योजयेत् ।

कोष्णमच्छिन्नधार च हंमतारादिशुक्तिभि ॥

शुक्त्या वा यत्र युक्त्या वा श्लोतैर्वा नस्यमाचरेत् ॥' (शा उ अ ८)

(११) सु चि अ ४०,

४. 'नस्येभ्रामिच्यमानेषु शिरो नैव प्रकम्पयेत् ।

न कुप्येन्न प्रभाषेत नोच्छिन्देन्न हसेत्तथा ॥' इत्यादि ॥

तत्पश्चात् बैठ कर नासा और मुख में प्राप्त द्रव को अपने बाये तथा दाहिने पार्श्व स्थित पीकदान में धूके । सीधा मुख रख कर सामने न धूके ।

नस्य लेने पर परहेज—नस्य लेने के बाद मनस्ताप, धूल तथा क्रोध का सर्वथा परित्याग करना चाहिये । २ मिनट तक (सो गिनने पर्यन्त) सीधा लेटे रहना चाहिये परन्तु सोना (निद्रा) नहीं चाहिये । विरेचन नस्य लेने के पश्चात् घूमपान तथा कवलग्रह हितकर है ।^१

नस्य प्रयोग के बाद उसके हीनयोग, अतियोग तथा सम्यक् योग का भी ध्यान रखना परमावश्यक है । इनके लक्षण निम्नप्रकार के होते हैं .—

नस्य के सम्यक् योग तथा शिरःशुद्धि के लक्षण—नस्य के सम्यक् योग से शिर तथा जघूर्ध्व प्रदेश में लघुता (हलकापन) का अनुभव होता है तथा मन निर्मल प्रतीत होता है । नासास्रोतो की शुद्धि होने में तद्रत व्याधियों का नाश तथा चित्त और इन्द्रियो की प्रसन्नता होती है ।^२

नस्य के हीन योग—होने पर मुख, नासिका आदि में कण्डू, उपदेह (कफ से लिप्त की तरह प्रतीति), शिर में भारीपन, तथा कफ का स्राव होने लगता है ।^३

नस्य के अतियोग—होने पर मस्तिष्क का स्राव, वायु की वृद्धि, इन्द्रियो का विभ्रम (नाश या विकार) तथा शिर की शून्यता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं ।^४

शिरोविरेचन नस्य का अतियोग तथा हीनयोग होने पर क्रमशः वातघ्न तथा कफघ्न चिकित्सा करनी चाहिये । शिरोविरेचन के सम्यक् योग होने पर अर्थात् शिर की सम्यक् शुद्धि हो जाने पर घी से नासारन्ध्रो का सेचन करे । इसका प्रयोग एक दिन तथा दो दिन के अन्तर से सप्ताह, २ सप्ताह अथवा ३ सप्ताह, अथवा रोगमुक्ति-पर्यन्त यथावश्यक करना चाहिये ।

१ (१) 'नस्ये नीते मनस्तापं रजः क्रोध च सत्यजेत् ।

शयीत निद्रा त्यक्त्वा च प्रोक्तानि वाक्शत नरः ॥

तथा विरेचनस्यान्ते धूमो वा कवलो दिनः । (शा उ अ ८)

(११) सु चि अ ४०;

२ 'लाघव मनसः शुद्धिः स्रोतर्मा व्याधिसङ्घयः ।

चित्तेन्द्रियप्रमादश्च शिरसः शुद्धिलक्षणम् ॥'

३ 'कण्डूपदेहो गुरुता स्रोतसा कफसंज्ञवः ।

मूर्ध्नि हीनविशुद्धे तु लक्षणं परिकीर्तितम् ॥'

४. शा. उ. अ. ८; सु चि अ ४०;

वात से आक्रान्त रोगियों में कभी-कभी दिन में दो बार भी नस्य प्रयोग की आवश्यकता होती है ।^१

शिरोविरेचन के समान ही 'अवपीड' नस्य को मूत्र तथा कफ में अभिव्याप्त शिर के विकारों में पिप्पली, विडङ्ग आदि शिरोविरेचन द्रव्यों का कल्क बना कर अथवा इनके छाथ में पित्तु अभिपित्त कर यथावश्यक १६ या ३२ या ६४ बूँद नासापुटों में निचोड़े । रक्तपित्त के विदार में क्षीण पुरुष को शर्करा, इशुरन, क्षीर, घृत, नानरस, इनमें से किसी एक का यथाविधि 'अवपीडननस्य' आवश्यकतानुसार देवे ।^२

कृश, दुर्बल, भीरु तथा मुकुमार पुरुषों को और स्त्रियों को यथावश्यक यथायोग्य छाथ, स्नेह तथा कल्क का अवपीड देकर शिर शुद्धि करे ।^३

नस्य के अतियोग होने पर यत्न—मर्शसन्नक नस्य तथा शिरोविरेचन, दंतों के अतियोग होने पर अर्थात् अधिक प्रयोग होने पर नानाप्रकार के व्यापद् होते हैं । जैसे—दोषों का उत्क्रेश तथा क्षय प्रभृति, जिससे अनेक प्रकार की व्याधिया उत्पन्न होती हैं । अतः दोषों के उत्क्रेश होने पर तथा उनसे उत्क्रेशजन्य रोग होने पर वमन तथा विरेचन का यथावश्यक प्रयोग करना उचित है । इसी प्रकार दोषों के क्षयजन्य व्याधियों के उत्पन्न होने पर यथायोग्य बृहण का प्रयोग करना चाहिये ।^४

वाग्भट ने कहा है कि नस्य कर्म अथवा शिरोविरेचन किये हुए अथवा करते हुए पुरुष को सदा उष्ण जल का ही व्यवहार करना उचित है । इस कर्म करने वाले पुरुष को ब्रह्मचारी रहना चाहिये तथा मल-मूत्रादि के वेगों को रोकना नहीं चाहिये । इस कर्म में मैथुन, व्यायाम, क्रोध, शोक, हिम (शीत), आतप (धूप), प्रवात, मद्यपान, उत्कटयान का सेवन, मार्ग चलना (पैदल

१ 'हानानिशुद्धे शिरमि कफवान्नमाचरेत् ।
मस्यन्विशुद्धे शिरमि मर्पिनस्य निपेचयेत् ॥
एकान्तर द्वयन्तर वा सप्ताह वा पुन पुन ।
एकविंशतिरात्र वा यात्रया माधु मन्यते ॥
मारुतेनाभिभूतस्य वास्त्यन्त यस्य देहिन ।
द्विकाल चापि दातव्य नस्य तस्य विजानता ॥' (सु चि अ. ४०)

२ सु चि अ ४०-४४, ३ सु चि अ ४०-४५

४ 'मर्शे शिरोविरेके च व्यापदो विविधा' स्मृता ।
दोषोत्क्रेशात् क्षयाच्चैव विज्ञेयास्ता यथाक्रमम् ॥
दोषोत्क्रेशनिमित्तासु शुब्ध्याद् वमनशोधनम् ।
अथ क्षयनिमित्तासु यथास्वं बृहणं हितम् ॥' (शा उ. अ. ८)

कर्म सूत्र या वेद मार्ग द्वारा मूत्राशयशोधनार्थं तथा बृहणार्थं किया जाता है अतः इसको उत्तर वस्ति कहते हैं।^१

निरूह वस्ति—शरीर के दोष तथा मलो को निकालने (निर्हरण करने) में इसका नाम 'निरूह वस्ति' है। वय स्थापन तथा आयु स्थापन इस कर्म का फल होने में इसको जाम्वापन वस्ति भी कहते हैं। कर्मभेद से इसके अन्य अनेक विकल्प हैं। जैसे—उत्क्रेशन, नशोधन, नशमन लेखन, वाजीकरण, मायुनैतिक यापन, युक्तरथ तथा सिद्धवस्ति। इनका वर्णन यथाम्थल किया जायगा। निरूहवस्ति शोधन तथा लेखन कर्म द्वारा शरीर को शुद्ध करती है।^२

अनुवात्मन् वस्ति—यह स्नेहप्रधान वस्ति है। इसका कर्म स्नेहन तथा बृहण है। यह शोधन के नमान मल का निर्हरण करने पर भी दुर्बलता नहीं उत्पन्न करती। कितने आचार्य इनके बृहण कर्म करने में इसे शोधन के अन्तर्गत नहीं मानते। शरीर में रह कर (अनुवाम कर) भी दूषित नहीं होने में तथा प्रतिदिवस दिये जाने में 'अनुवात्मन् वस्ति' कहलाती है। इसका विकल्प मात्रावर्तित है।^३ मात्रा क विकल्प होने में इसे 'मात्रावस्ति' कहते हैं जैसे—पट्पलप्रमाणा, त्रिपलप्रमाणा मात्रावस्ति इत्यादि। यह स्नेह मात्र की होती है और इसका निर्धारण रोग तथा रोगी की अवस्था तथा बलाबल को देख कर किया जाता है। पट्पलमात्रा वस्ति को श्रेष्ठा, त्रिपल को मध्यमा तथा १३ पल को जनिष्ठामात्रा वस्ति कहते हैं।

आस्थापन वस्ति की उत्तम मात्रा १२ प्रनृत अर्थात् २४ पल (९६ तोला) होती है। अनुवात्मन् की उत्तम मात्रा २४ तोला, मध्यम मात्रा १२ तोला, और कनिष्ठ मात्रा ६ तोला है। अवस्था के अनुसार आस्थापन की मात्रा १ वर्ष के

१ (१) 'वस्तिद्विधाऽनुवामाख्यो निरूहश्च नत परम्।
य रुहेर्दीयते स स्यादनुवात्मन्नामकः ॥

(११) 'निरूहोऽनुवात्मनो वस्तिरुत्तरा'। (अ. ह. सू. १९)
'यदा नृत्तरेण मार्गेण मेढादिना दीयते श्युत्तरवस्ति।' (अरुणदत्त)

२ (१) 'म दोषनिर्हरणाच्छरीरनिर्गोहणाद्वा निरूह, वय-स्थापनादायु स्थापनाद्वा आस्थापनम्। तस्य विकल्प माधुतैलिक, तस्य पर्यायशब्दो यापनो, युक्तस्य मिद्धवस्तिरिति। × × निरूह सशोधनो लेखी × ×।'
(सु. चि. अ. ३५)

(११) 'तस्य भेदा—उत्क्रेशन, सशोधन, सशमन, लेखन, बृहण, वाजीकरण माधुतैलिकम्।' (अ. ह. सू. २८)

बालक के लिये १ पल (४ तोला) की होती है । इसके अनन्तर १२ वर्ष तक के बालक के लिये प्रतिवर्ष एक एक पल बढ़ाता जाय अर्थात् १२ वर्ष के बालक की पूर्ण मात्रा १२ पल (४८ तोला) होनी चाहिये । १२ वर्ष के बाद १८ वर्ष तक प्रतिवर्ष २ पल के हिसाब से बढ़ावे अर्थात् १८ वर्ष के पुरुष के लिये पूर्ण मात्रा २४ पल (९६ तोला) होगी । पुन १८ वर्ष से ७० वर्ष तक के लिये यही मात्रा रहेगी । ७० वर्ष के बाद २० पल की मात्रा (८० तोला) होगी ।^१

माधुतैलिक वस्ति मे अवस्थानुसार जो आस्थापन वस्ति की मात्रा बतलाई गई है उससे एक चतुर्थांश न्यून मात्रा ग्रहण करनी चाहिये ।^२ इस माधुतैलिक वस्ति का ही पर्याय यापन, युक्त-रथ, और सिद्ध वस्ति है ।^३ मधु और तैल की प्रधानता होने मे इमको माधुतैलिक वस्ति कहते हैं ।

उत्तर वस्ति—पुरुषो के मूत्र मार्ग मे तथा स्त्रियो के मूत्र तथा योनिमार्ग मे पिचकारी के द्वारा जो औषध द्रव का प्रयोग किया जाता है उसे 'उत्तर-वस्ति' कहते हैं । उत्तरवस्ति के भी अनुवामन और निरूह ये दो भेद होते हैं । केवल स्नेह मे जो उत्तरवस्ति दी जाती है उसे अनुवासन और क्वाथ आदि की जो उत्तरवस्ति दी जाती है उसे निरूह उत्तरवस्ति कहते हैं ।^४

वस्ति देने के क्रम—क्रमश ३० वस्तियों के प्रयोग को कर्म-वस्ति कहते हैं यह क्रम इस प्रकार का होता है जैसे—आरम्भ मे एक अनुवासन तदनन्तर एक आस्थापन तथा एक अनुवासन का क्रम १२ तक अर्थात् वारी वारी से १२ आस्थापन और १२ अनुवासन इस प्रकार २४ वस्तियाँ, पुन अन्त मे ५ अनुवासन वस्तियों का प्रयोग करना चाहिये । इम प्रकार प्रारम्भ मे १ अनुवासन, मध्य मे १२ अनुवासन तथा अन्त मे ५ अनुवामन और मध्य के १२ आस्थापन, कुल मिलाकर ३० वस्तियों का एक क्रम होता है जिसे 'कर्म वस्ति'

१ च मि अ ३, अ म सू २९

२. (१) निरूहमात्रा प्रसृतार्धमाद्ये वर्ष, तनोर्ध्वप्रसृताभिवृद्धिः ।

आदादशात् स्यात् प्रसृताभिवृद्धिरष्टादशाद् ढादशत पर स्युः ॥

आमसतेस्तद्विहित प्रमाणमत पर षोडशवर्द्धिषेयम् ।^१ (च सि अ. ३)

(२) 'पट्पली तु भवेच्छ्रेष्ठा, मध्यमा त्रिपली भवेत् ।

कनीयस्यर्धपला, त्रिधा मात्राऽनुवामने ॥ (नि. म व्याख्या से उद्धृत)

(३) 'यथास्वमास्थापनमात्रा पादहीना माधुतैलिके प्रयोज्या ।'

(अ स सू अ २९)

३. 'मधुतैलप्राधान्यान्माधुतैलिक' । (अ म सू २९)

'तस्य पर्यायशब्दो यापनो, युक्तरथ', भिद्धवस्तिरिति । (सु वि अ. ३५) ।

४. 'यदा सूत्रेण मार्गेण मेढ्रादिना दीयते इत्युत्तरवस्तिः ।' (अरुणदत्तः)

कहते हैं ।^१ इसी प्रकार प्रारम्भ में एक अनुवासन, मध्य में एक आस्थापन और एक अनुवाग्न के क्रम से ६ आस्थापन और ६ अनुवासन का प्रयोग और अन्त में २ अनुवाग्न का प्रयोग अर्थात् १५ वस्तियों का प्रयोग 'काल वस्ति' कहलाता है ।^२ आदि में एक अनुवाग्न पश्चात् मध्य में एक आस्थापन और एक अनुवासन के क्रम में ३ आस्थापन और ३ अनुवासन का प्रयोग और अन्त में १ अनुवासन का प्रयोग इस प्रकार ८ वस्तियों के प्रयोग को 'योग वस्ति' कहने हैं ।^३ तात्पर्य यह कि उपर्युक्त प्रयोग क्रम के भेद ने वस्तियों के (१) कर्म वस्ति, (२) काल वस्ति और (३) योग वस्ति ये तीन भेद होने हैं ।

वस्ति देने के लिये जो पिचकारी बनाई जाती है उसे 'वस्ति यत्र' कहते हैं । प्राचीनकाल में नैसा आदि पशुओं के वस्ति (मूत्राशय—Urinary bladder) को मुपा कर उसे स्वच्छ कर लेते थे और उसका फूँकना बनाकर उसमें घातु, हाथी दाँत आदि की नली बाँधकर उसका वस्ति यत्र बनाया जाता था । निरूह तथा अनुवासन वस्ति यत्र के फूँकने में जो नली लगाई जाती थी उसको वस्ति नेत्र कहते थे । उनमें वस्ति यत्र में जो नली बाँधी जाती थी उसका नाम चरक ने 'पुष्पनेत्र' दिया है । वस्ति नेत्र के मध्य में एक 'कणिका' बनी होती थी जिनमें वह (वस्तिनेत्र) प्रमाण से अधिक मलद्वार या मूत्रमार्ग अथवा अपव्यय में प्रवेश न कर सकती थी । वस्ति यत्र के मूल में फूँकना बाँधने के लिए दो कणिकार्ये बनी होती थी । प्राचीन वस्ति यत्र का यही स्वरूप यक्षेप में है । आजकल अनेक प्रकार के रबर, एनामिल अथवा काँच या घातु का बना हुआ एनिमा या ड्रमकेन के नाम से इस कार्य के लिये यत्र उपलब्ध होते हैं । इन्हें हम 'वस्ति यत्र' कह सकते हैं और उनका प्रयोग भी वस्ति कर्म के लिये सुविधापूर्वक कर सकते हैं ।

वस्ति की उपादेयता—स्नेहादि कर्मा में कर्म को आचार्यों ने प्रधान माना है । क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं । वस्ति कर्म में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य अनेक गुणावाले होते हैं अतः नानाविध द्रव्यों के संयोग से यह दोषों का यशोधन, सशमन, मग्रहण आदि कर्म करने हैं । यह क्षीणशुक्र पुरुष के लिये वाजीकरण का कार्य भी करता है । कृश पुरुषों को पुष्ट बना देता है अर्थात्

१ 'प्राक् स्नेह एक पञ्चान्ते, द्वादश स्थापनानि च ।

मान्वात्तनानि कर्मैव वस्तिस्त्रिंशदिनांगिता ॥' (अ म सू २८)

२ 'काल. पञ्चदशकोऽत्र प्राक् स्नेहोऽन्ते त्रयस्तथा । पट्पञ्च वस्त्यन्तंगिता ।'

(अ म सू २८)

३ 'योगोऽष्टौ वस्नयोऽत्र तु । त्रयो निरूहा स्नेहाश्च स्नेहाधाश्चान्नयोऽर्भो ।'

(अ म सू २८)

वृहण कर्म भी करता है, मूल पुरुषो को वृश करना है। नस्रो मे वन प्रदान करता है। बलि-पलित का नाश कर वय स्थापन भी करता है।^१

वस्ति कर्म के सम्यक् प्रयोग होने पर शरीर उपचिन्त होना है, बल, बर्ण, आरोग्य तथा आयु की वृद्धि होती है। इसमें अग्नि, मधा, म्वर तथा मुन्वायु प्राप्त होता है। यह सर्वथा लाभप्रद होता है तथा आवाल-वृद्ध के लिये निरासद है। यह शरीर मे विट्, छेष्म, पित्त, अधोवात, तथा मूत्र प्रभृति मनों का निर्हरण कर शरीर को दृढ बनाता है तथा शुक्र ओर वन को प्रदान कर शरीर को निरोग रखता है। इससे वात, पित्त, कफ तथा रक्त के विकार शान्त होने हैं, यह दोषो के ससर्ग तथा सन्निपात मभी अवम्याओ मे प्रगस्त है।^२

ज्वर, अतिमार, तिमिर, प्रतिश्याय, शिरोरोग, अधिमन्य, अदित, आक्षेपक, पक्षाघात, एकाङ्गवात, सर्वाङ्गवात, आक्षमान, उदरशूल, योनिशूल, मूत्रशर्करा, शूल, वृद्धि, उपदश, आनाह, मूत्रकृच्छ्र, गुल्म, वानरक्त, वातोदावर्त, मूत्रोदावर्त, पुरीषोदावर्त, शुक्रनाश, आर्तवनाश, स्तन्यनाश, हृद्रोग, हनुग्रह, मन्याग्रह, शर्करा, अश्मरी, मूढगर्भ, प्रभृति रोगो मे वस्ति के प्रयोग से लाभ होना है। अतः इसका इन रोगो मे यथावश्यक प्रयोग करना चाहिये।^३

१. सु चि अ. ३५।

२ (1) 'शरीरोगेषचय वर्ण बलमारोग्यमायुषः।

कुन्ते पविष्टद्धि च वस्ति मन्यगुपासिनः ॥' (सु चि अ. ३५)

(ii) 'वस्तिर्वयःस्थापयिता सुखासुर्वेलादिमेधास्वरवर्णकृच्छ्र।

सर्वार्थकारो शिशुवृद्धयूना निरत्यनः सर्वगदापहश्च ॥

विट्छेष्मपित्तानिलमूत्रकर्षो दाढ्यावहः शुक्रबलप्रदश्च।

विश्वकिस्थन द्रोषचय निरस्य, सर्वान् विकारान् शनयेन्निन्दुः ॥'

(च. सि. अ १)

iii) 'वस्तिर्वाते च अपत्ते च कफे रक्ते च शस्यते।

संमर्गे सन्निपाते च वस्तिरेव हितः सदा ॥' (सु. चि अ ३५)

(1४) 'नत्र स्नेहादीना कर्मणा वस्तिकर्म प्रधानतममाहुराचार्याः, कस्माद् ? अनेक कर्मकरत्वाद्दस्ते, इह खलु वस्तिर्नानाविषद्रव्यमयोगाद्दोषाणा सशोधन-सशमन-सग्रहणानि करोति, आंशुक्र वाजाकरोति, कृशं बृहयति, म्यूलं कर्षयति, चक्षु प्राणयति, बलि-पलितमपहन्ति, वयः स्थापयति।'

(सु. चि. अ. ३६)

३. 'नत्र च्वरातीनारतिमिन्प्रतिश्याप्रतिश्यानेरोगाधिमन्थादिनाक्षेपकप्रधावानकाङ्गसर्वाङ्ग-रोगाध्मानोदर-योनिशूल-शर्करा-शूल-वृद्धि-उपदशानाह-मूत्रकृच्छ्र-गुल्म-वानशो-पित्त-वान मूत्रपुरीषोदावर्त-शुक्रान्तवन्मन्यनाश-हृद्दनुमन्याग्रह-शर्करा-श्मरीमूढगर्भ प्रभृतिषु चात्यर्थमुपयुज्यते।' (सु चि. अ ३५)

इनके अतिरिक्त जिनका शरीर स्तब्ध तथा सकुचित हो गया हो, जो पङ्क हो, जो भग्न ने पीडित हो, वायु जिनकी शाखाओं में मन्चर करती हो, ऐसे रोगियों को वस्ति देनी चाहिये, जिनका उदर म आग्मान (फूल गया) हो तथा जिनकी आँतों में मल की गाँठें पड गई हो, भोजन में अरुचि हो गई हो, तथा इस प्रकार के अन्य कुक्षिविकारों में जो पीडित हो उन्हें वस्ति देना अभीष्ट है । जिन स्त्रियों को वातोपद्रववश गर्भधारण नहीं होता हो तथा जिम पुरुष की इन्द्रिय- (शिश्न) शक्ति क्षीण हो गई हो और वह कृश हो गया हो ऐसे पुरुषों के लिये वस्ति का प्रयोग प्रशस्त है ।^१

शाखागत, कोष्ठगत तथा मर्मगत, अर्थात् सभी व्याधियों में यथावश्यक वस्ति का प्रयोग अभीष्ट है । क्योंकि सभी विकार वायु के कारण होते हैं और वायु की शान्ति के लिये वस्ति से बढ कर कोई चिकित्सा नहीं है । वायु ही विट्, मूत्र तथा पित्तादि मलो के आशयों का विक्षेप तथा सघात करने वाला है । अतः इन विकारों की शान्ति के लिये वस्ति का प्रयोग सर्वथा उपयुक्त है । यही कारण है कि वस्ति चिकित्सा को चिकित्सार्थ अथवा सम्पूर्ण चिकित्सा माना गया है ।^२

निरूह वस्ति द्वारा सम्पूर्ण शरीरस्थित मल तथा दोष बाहर निकल आते हैं जिससे शरीर शुद्ध और निर्मल हो जाता है । इससे शरीर के सभी स्रोत मल तथा दोष से रहित हो जाते हैं । पुनः निरूह के पश्चात् अनुवासन वस्ति के प्रयोग से शरीर स्रोतों का तथा सम्पूर्ण शरीर का स्नेहन हो जाता है जिससे शरीर बल-वर्ण से युक्त हो जाता है । आचार्य ने कहा भी है कि वाताक्रान्त विकार के लिये तैलदान से बढकर कोई औषध नहीं । इसका कारण यह है कि तैल के स्नेह गुण से वायु के रौक्ष्यगुण का, गुरुगुण से लघुगुण का, उष्णगुण से शैत्यगुण का, अर्थात् सर्वतोभावेन वायु की शान्ति तैल से होती है । इसके साथ साथ उक्त विकारों

१ (१) 'स्तग्नाश्च ये सकुचिताश्च येषपि, ये पङ्कवो येषपि च भग्नरुग्णा । येषा च शाखासु चरन्ति वाताः, शस्तो विशेषेण हि तेषु वस्तिः ॥ आध्मापने विग्रथिते पुरीषे, शूले च भक्तानभिनन्दने च । एवप्रकाराश्च भवन्ति कुक्षौ, ये चामयास्तेषु च वस्तिरिष्ट ॥' (च सि अ १)

(११) 'याश्च स्त्रियो वानकृतोपसर्गाद् गर्भं न गृह्णन्ति नृभिः समेताः । क्षीणेन्द्रिया ये च नराः कृशाश्च वस्ति प्रशान्तः परमं च तेषु ॥'

(च. सि अ १)

२ 'शाखागता कोष्ठगताश्च रोगा, मर्मोर्ध्वमर्वावयवाद्गजाश्च । ये सन्ति तेषा न च कश्चि-
दन्यो वायो पर जन्मनि हेतुरस्ति ॥ विण्मूत्रपित्तादिमलाशयानां विक्षेपसघात-
कराश्च यस्माद् । तस्यातिबृद्धस्य शमाय नान्यद् वस्तिं विना भेषजमस्ति किञ्चित् ॥
तस्माच्चिकित्सार्थमिति भ्रुवन्ति सर्वा चिकित्सामपि वस्तिमेके ।' (च सि. अ. २)

का नाश कर तैल मन को भी प्रमत्त करता है। इसके प्रयोग में बल, वर्ण, वीर्य तथा अग्नि की पुष्टि होती है। जिन प्रकार वृक्ष के मूल में जलाभिषेचन से वह वृक्ष कोमल पल्लवों, पुष्पों तथा फलों में समृद्ध हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य भी अनुवासन वस्ति के प्रयोग में सभी वात विकारों में मुक्त हो स्वस्थ हो जाता है।^१

किस प्रकार के पुरुष को कौन-सी वस्ति का प्रयोग उचित है, इस सम्बन्ध में आचार्यों ने कहा है कि जो पुरुष उष्ण अर्थात् गर्मी में पीड़ित हो अथवा पित्त विकारों से आक्रान्त हो उन्हें शीतल वस्ति का प्रयोग अभीष्ट है। इसी प्रकार जो व्यक्ति शीत अथवा कफज विकारों से पीड़ित हो उन्हें सुखोष्ण वस्ति का प्रयोग करना चाहिये। जिनके विकार स्निग्धममुत्थ हो उन्हें रुक्ष वस्ति तथा जिनके विकार रुक्षसमुत्थ हो उन्हें स्निग्ध वस्ति का प्रयोग अभीष्ट है। अर्थात् रोगारम्भक कारणों का विचार कर उसके विपरीत गुण वस्ति का प्रयोग करना उचित है।^२

जिन पुरुषों को विशोघन वस्ति देनी उचित है अर्थात् जिनके रोग ऐसे हैं जिसमें विशोघन वस्ति देना अपेक्षित है उन्हें भूल कर भी बृहणीय वस्ति नहीं देनी चाहिये। जैसे कुष्ठी, प्रमेही तथा मेदस्वी प्रभृति पुरुषों को मदा विशोघनीय वस्ति देनी उचित है। इन्हें बृहण वस्ति नहीं देनी चाहिये। इसी प्रकार क्षीण-क्षत-शोष रोगी तथा अत्यन्त दुर्बल पुरुष एवं विशोधित पुरुष को विशोघनीय वस्ति देना उचित नहीं है। अर्थात् जो विशोघन के योग्य नहीं हैं, जैसे मूर्च्छा प्रभृति रोगों से पीड़ित तथा जिनकी आयु दोषों में ही निबद्ध है अर्थात् वस्ति द्वारा दोष निर्हरण करने पर जिनका जीवन नष्ट हो सकता है, ऐसे पुरुषों को भी विशोघनीय वस्ति नहीं देनी चाहिये।^३

१. 'देहे निरुहेग विशुद्धमार्गं, सस्नेहन वर्णवलप्रद च । न तैलदानात्परमस्ति किञ्चिद्-
द्रव्य विशेषेण समागानं ॥ स्नेहेन रौच्य, लघुना गुन्त्वादौष्ण्याच्च शीत्य पवनस्य
हत्वा । तैल ददात्याशु मनःप्रसाद वीर्य बल वर्णमथाग्निपुष्टिम् ॥ मूले निपिक्तो
हि यथा द्रुमः स्नात्रोलच्छदः कोमलपल्लवाग्रथ । काले महान् पुष्पफलप्रदश्च,
तथा नराः स्थुरनुवामनेन ॥' (च सि अ १)

२ 'उष्णाभिभूतेषु वदन्ति शीताच्छीताभिभूतेषु तथा सुखोष्णात् । तत्प्रत्यनीकौषध-
सम्प्रयुक्तान् सर्वत्र वर्तान् प्रविभज्य युञ्ज्यात् ॥' (च सि अ १)

३ 'न बृहणीयान् विदधीत वस्तीन्, विशोघनीयेषु गद्रेषु वैद्यः ।
कुष्ठप्रमेहादिषु मेदुरेषु, नरेषु ये चापि विशोघनीयाः ॥
क्षीणक्षतानां न विशोघनीयान्, न शोषिणा नो मृशदुर्बलानाम् ।

न मूर्च्छितानां न विशोधितानां, येषां च दोषेषु निबद्धमायुः ॥' (च. सि अ १)

वस्ति-द्रव्य कटि, पार्श्व तथा कुक्षि एव नाभि प्रदेश तक पहुँच कर मलो को विलोडित कर तथा शरीर को स्निग्ध कर मलसहित दोषो का निर्हरण करता है ।^१

अनुवासन वस्ति

केवल शुद्ध वात से पीडित रूक्ष पुरुष को जिनकी अग्नि तीक्ष्ण है, अनुवासन वस्ति देनी चाहिये । कुष्ठ, प्रमेही, अतिस्थूल, तथा उदर रोगी अनुवासन देने योग्य नहीं होने । अजीर्ण, उन्माद, तृष्णा, शोक, मूर्च्छा, अरुचि, भय, श्वास, कास तथा धय से पीडित रोगियो को अनुवासन तथा निरूह दोनो प्रकार की वस्ति वजित है अर्थात् इन रोगो से पीडित पुरुष को वस्ति नहीं देनी चाहिये ।^२

शोवन अर्थात् वमन-विरेचन द्वारा अथवा निरूह द्वारा शोधित (शुद्ध) शरीर पुरुष को स्नेह वस्ति (अनुवासन वस्ति) देना ही हितकर होता है, क्योंकि शुद्ध शरीर के स्रोत निर्मल रहते हैं जिससे स्नेह-द्रव्य अवाध रूप से स्रोतो मे पहुँच कर नि शेष दोष-निर्हरण कर जीवन प्रदान करता है अर्थात् आयु की वृद्धि करता है तथा शरीरोपचय, वर्ण, बल, आरोग्य तथा अयु की वृद्धि करता है ।^३

अनुवासन वस्ति के प्रयोगकाल—शीतकाल (हेमन्त और शिशिर) तथा वसन्त ऋतु मे स्नेह-वस्ति का प्रयोग दिन मे करना चाहिये । ग्रीष्म, वर्षा तथा शरदऋतु मे अनुवासन वस्ति का प्रयोग रात्रि मे करना उचित है । अधिक स्निग्ध भोजन करा कर अनुवासन वस्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिये क्योंकि दो बार प्रयुक्त हुंश स्नेह मद तथा मूर्च्छा उत्पन्न कर सकता है । साथ ही अत्यन्त रूक्ष पदार्थो का भोजन करा कर वस्ति प्रयोग से भी बल तथा वर्ण की हानि होती है ।^४

^१ 'नाभिप्रदेश कटिपार्श्वकुक्षि, गत्वा शृङ्गोपचय विरुद्धः ।

सस्नेह्य काय सपुरीषदोष, सम्यक् सुखेनैति च य स वस्ति ॥' (च सि. अ. १)

^२ 'अनुवास्यस्तु रूक्ष स्यात्तीक्ष्णाग्नि केवलानिली । नानुवास्यस्तु कुष्ठी स्यान्मेही स्थूलमन्तधोदरी ॥ नास्थाप्या नानुवास्या- स्तुरजीर्णान्मादतृट्युना । शोकमूर्च्छा- रुचिभय-श्वासकास-क्षयातुरा ॥' (शा उ अ. ५)

^३ (1) 'निरूहशोधितान् मार्गान् सम्यक् स्नेहोऽनुगच्छति । अपेतसर्वदोषास्तु नालीष्विव बहज्जलम् ॥ सर्वदोषहरश्चासौ शरीरस्य च जीवनः । तस्मा- द्विशुद्धदेहस्य स्नेहवस्तिविधीयते ॥' (सु चि अ ३५)

(ii) 'शरीरोपचय वर्ण बलमारोग्यमायुषः ।

कुरुते परिवृद्धि च वस्ति मन्वयुषामिन ॥' (शा उ. ५-१५)

^४ 'दिवा शीते वसन्ते च स्नेहवस्ति प्रदीयते ।

ग्रीष्मवर्षाशरत्काले रात्रौ स्यादनुवासनम् ॥

वस्ति की हीन मात्रा में प्रयोग में उत्तम लाभ नहीं होता और अति मात्रा में प्रयोग होने पर आनाह, ग्लानि, या क्लम तथा अतिमार की उत्पत्ति होती है।^१ अतः वस्ति का प्रयोग उचित मात्रा में ही करना चाहिये।

अनुवासन की मात्रा—उत्तम बल तथा अग्नि वाले पुरुष के लिये अनुवासन वस्ति की मात्रा ६ पल, मध्यम बल तथा अग्निवाले के लिये ३ पल, और हीन बल तथा अग्निवाले के लिये १ ३/४ पल की मात्रा देनी चाहिये।^२ इनके प्रयोग में भी पहले दिन दो पल की मात्रा में स्नेह का प्रयोग करना श्रेयस्कर है। इसके बाद एक दिन विश्राम देकर अर्धपल की मात्रा और बढ़ा कर देनी चाहिये। इस क्रम में ९ दिन में स्नेह की पूर्ण मात्रा अर्थात् ६ पल की मात्रा पर लाना चाहिये। यही क्रम मध्यम मात्रा में भी अनुसरण करना चाहिये अर्थात् प्रथम दिन १ पल स्नेह की मात्रा से प्रारम्भ कर एक दिन के अन्तर से एक-एक कर्ष की मात्रा बढ़ानी चाहिये। तृतीय अर्थात् हीन मात्रा के प्रयोग में भी प्रथम दिन २ कर्ष तदनन्तर एक दिन के अन्तर से आठ-आठ मापा की वृद्धि करनी चाहिये।^३

स्नेह वस्ति में सेंधव आदि द्रव्यों का प्रयोग—अनुवासन वस्ति के स्नेह में सौंफ तथा सेंधा नमक का सूक्ष्म चूर्ण कर यथाक्रम ६ मापा, ४ मापा और २ मापा, उत्तम, मध्यम तथा हीन मात्रा स्नेह वस्ति में मिलाना हितकर है।^४

विरचन के पश्चात् सात दिन समाप्त हो जाने पर तथा शरीर में बल के आ जाने पर भोजन कराकर अनुवासन योग्य पुरुष को यथाविधि अनुवासन वस्ति का प्रयोग करना चाहिये। अनुवासन योग्य पुरुष को प्रथम तैलाम्बुद्ध

न चातिस्त्रिगधमशन भोजयित्वानुवासयेत् ।

मद् मूर्च्छा च जनयेद्विधिस्नेह प्रयोजितः ॥

रुक्ष मुक्तवतोऽत्यन्त बल वर्ण च हीयते ।' (शा उ. अ ५)

१. 'हीनमात्राबुभौ वस्ती नातिकार्यकरौ स्मृतौ ।

अतिमात्रौ तथाऽनाहृष्टमानीसारकारकौ ॥'

२. 'उत्तमस्य पलैः षट्भिर्मध्यमस्य पलैस्त्रिभिः ।

पलस्यार्धेन हीनस्य युक्ता मात्रानुवाग्ने ॥' (च उ अ ५)

३. 'अस्याभिप्रायमाह—यस्योत्तमा षट्पला मात्रार्हति तस्य द्विपल प्रथम देयम् । ततश्च दिनमेक विश्राम्य पलार्धेण वृद्धिः, एव नवभिर्दिने षट्पला मात्रा स्यात् । यस्य मध्यमा त्रिपला मात्रार्हति तस्य पलमेक प्रथम देयम् ततश्च कर्षेण वृद्धिः, एव नवभिर्दिनेऽस्त्रिपला मात्रा स्यात् । कनीयसी यस्य मात्रा सार्धा पलमात्रान्विता तस्य प्रथममर्धपलोचितम् । ततो वृद्धिरष्टमापकेरेव नवभिर्दिने सार्धपल स्यात् ।'

(आह्वयमह)

कराकर उष्णोदक से शनै शनै परिपेक स्नान करावे और तदनन्तर शास्त्र-विहित लघु भोजन कराकर थोड़ी देर घुमावे और पश्चात् मलमूत्र से निवृत्त कराकर स्नेह वस्ति का यथाविधि प्रयोग करे ।

रोगी को वामपार्श्व (बायें करदट) लिटाकर बाँई जाँत्र को फैला देवे और दाहिनी जाँघ को सिकोड कर स्निग्ध किए हुए गुदमार्ग में स्निग्ध किए हुए वस्तिनेत्र को प्रविष्ट करावे । वस्तिनेत्र के सम्यक् प्रविष्ट हो जाने पर वस्ति नेत्र की कर्णिका को घुमाकर खोल दे जिससे नलिका द्वारा वस्तिस्थित द्रव-द्रव्य गुदमार्ग में आँतो में चला जाय । इस (वस्ति देने के) काल में रोगी को जँमाई लेना तथा खांसना अथवा छीकना नहीं चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से वस्तिनेत्र गुदमार्ग से बाहर निकल जाता है ।^१

सम्यग् अनुवासित के लक्षण—जिसका अनुवासन द्वारा प्रविष्ट स्नेह-द्रव्य अपान वायु और मल के माय विना किसी (दाह, पीडा आदि) उपद्रव के यथासमय बाहर निकल आवे उसका अनुवासन उचित रूप में हुआ समझना चाहिये । अनुवासित मनुष्य का स्नेह जब उचित समय से बाहर निकल आवे तब पूर्व भुक्तान्न के जीर्ण हो जाने पर तथा क्षुब्धोदय (भूख लगने) होने पर सायंकाल यथेष्ट लघु भोजन करावे ।^२

अनुवासित पुरुष को दूसरे दिन घनिया और सोठ शृत कोष्ण (सुखोष्ण) जल तथा केवल सुखोष्ण जल स्नेहविकार-शान्त्यर्थ पिलावे । वस्तिप्रयोग के बाद कुछ काल पर्यन्त अनुवासित रोगी को हाथ-पैर फैला कर सुला देवे जिससे स्नेह का प्रभाव सम्पूर्ण शरीर में फैल जाय । तदनन्तर रोगी की हथेली तथा तलवाँ को शनै शनै दबावे अथवा मुक्की लगावे । इसी प्रकार उसके श्रोणि प्रदेश को भी दबावे । तत्पश्चात् पैर पकड़ कर श्रोणि प्रदेश को ऊँचा उठावे, इत्यादि ।^३

१ 'विरेचनात्सप्तरात्रे गते जातवलाय च ।

मुक्ताभ्रायानुवास्याय वस्तिर्देयोऽनुवासन ॥' (शा उ अ ५)

२ 'सानिल. सपुरीषश्च स्नेह प्रत्येति यस्य वै ।

उपद्रवं विना शीघ्रं स सम्यगनुवासित ॥

जीर्णान्नमथ सायाह्नं स्नेहे प्रत्यागते पुनः ।

लघ्वन्न भोजयेत्काम वीसाग्निस्तु नरो यदि ॥

अनुवासिताय देय स्यादितरेऽह्नि सुखोदकम् ।

धान्यशुण्ठीकपायो वा स्नेहव्यापत्तिनाशनम् ॥' (शा उ अ ५)

३ 'प्रसारितैः सर्वगात्रैर्यथा वीर्यं प्रसर्पति ।

ताडयेत्तलयोरेन व्रीन् वाराश्च शनैः शनैः ॥

स्फिचोश्चैव ततः श्रोणिं शय्या चैवोत्क्षिपेत्ततः ।

जाते विधाने तु ततः कुर्त्यान्निद्रा यथासुखम् ॥' (शा उ अ ५)

वस्ति प्रयोग की संख्या—इस उपर्युक्त विधान में ६, ७, ८ अथवा ९ वस्तियों का प्रयोग यथावश्यक करना चाहिये। इनके बीच-बीच में निरूह वस्ति का यथाविधि प्रयोग करना श्रेयस्कर है।^१

वस्ति संख्या के गुण—प्रथम वस्तिप्रयोग वस्ति और वक्षण प्रदेश को स्निग्ध करता है। द्वितीय सम्यक् प्रयुक्त वस्ति शिरस्थित प्रकुपित वायु को शान्त करता है। तृतीय वस्ति के सम्यक् प्रयोग में बल तथा वर्ण की वृद्धि होती है। चौथी तथा पांचवी वस्ति से रम तथा रक्त धातु का स्नेहन होता है। छठी वस्ति से मास तथा मातर्वे में मेद धातु का स्नेहन होता है। आठवी तथा नवी वस्ति अस्थि तथा मज्जा को स्निग्ध करती है।

इन से द्विगुण अर्थात् १८ वस्तियों के प्रयोग में वीर्यगन दोष शान्त होते हैं। जो मनुष्य ३६ बार यथाविधि वस्ति का प्रयोग करता है वह हाथी की तरह बलवान् और घोड़े के समान वेगवान् तथा देवताओं की भी कान्ति वाला हो जाता है।^२

रक्ष तथा अधिक वातयुक्त पुरुष को प्रतिदिन स्नेह वस्ति देनी चाहिये। परन्तु स्निग्ध पुरुष को अग्निमान्द्य के भय में प्रतिदिन न दे कर तीन दिन पर स्नेह वस्ति देनी चाहिये। कारण रक्ष पुरुष को अल्प मात्रा में स्नेह वस्ति प्रतिदिन दीर्घकाल तक देने पर भी कोई व्यापत्ति नहीं होती। इसी प्रकार स्निग्ध पुरुषों को अल्प मात्रा में निरूह वस्ति दीर्घ काल तक देने पर भी कोई व्यापत्ति नहीं होती।^३

स्नेह के तत्काल निकल जाने पर यत्न—अनुवासन वस्ति में प्रयुक्त स्नेह यदि मल के बिना तत्काल ही बाहर निकल आवे तब उस पुरुष को पुनः अल्प स्नेह युक्त वस्ति द्वारा देनी चाहिये। क्योंकि स्नेह जब तक कुछ काल तक अन्दर नहीं ठहरता तब तक उचित प्रकार से आँतों का स्नेहन नहीं होता।^४

१. 'अनेन विधिना षट् वा सप्त चाष्टी नवापि वा ।

विधेया वस्त्यन्तेषामन्तरा तु निरूहणम् ॥' (शा ३ अ ५)

२. 'दत्तस्तु प्रथमो वस्ति खेहयेद् वस्तिवक्षणां ।

सम्यग्दत्तो द्वितीयस्तु मूर्धस्थमनिल जयेत् ॥

बल वर्ण च जनयेत्तृतीयस्तु प्रयोजित ।

चतुर्थपञ्चमी दत्तौ खेहयेत् सप्तास्रजो ॥

षष्ठो मास खेहयति सप्तमो मेद एव च ।

अष्टमो नवमश्वासि मज्जान च यथाक्रमम् ॥

एव शुक्रगतान् दोषान् द्विगुण साधु माधयेत् ।

अष्टादशाष्टादशकान् वस्तीना यो निषेवने ॥

स कुजरबलोऽश्वस्य जैवैस्तुत्सोऽमरप्रभुः ॥' (शा ३ अ. ५)

३. शा ३ अ ५-३९ ४०,

४ शा ३ अ ५-४१;

स्नेह के न निकलने पर उपद्रव तथा उसका प्रतिकार—वमन विरेचन द्वारा जिसकी शुद्धि न की गई हो ऐसे पुरुष को प्रयुक्त हुआ अनुवासन स्नेह जब मल के साथ मिल जाता है तब बाहर निकलता नहीं। ऐसी दशा में अनुवासित पुरुष को शैथिल्य, आध्मान, शूल तथा श्वासकष्ट उत्पन्न हो जाते हैं और पक्कागय में भारोपन का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में तीक्ष्ण विरेचन औषधियों से युक्त निरुह वस्ति का प्रयोग करना उचित है। अथवा तीक्ष्ण विरेचन औषधियों से युक्त फलवर्त्ति का प्रयोग करना चाहिये जिससे वायु का अनुलोमन होकर मन तथा स्नेह बाहर निकल आवे। ऐसी परिस्थिति में तीव्र विरेचन तथा तीक्ष्ण नस्य भी प्रशस्त है।^१ परन्तु यदि रूक्षता के कारण अनुवासन वस्ति में प्रयुक्त स्नेह सम्पूर्ण रूप से बाहर न निकल आवे अर्थात् थोड़ा निकले पर कोई उपद्रव न हो तो चिकित्सक को उसकी उपेक्षा करनी चाहिये।^२

अहोरात्र में स्नेह न निकलने पर यत्न—अनुवासन वस्ति में प्रयुक्त स्नेह यदि २४ घण्टे के अन्दर बाहर न निकल आवे तब उसे शोधन वस्ति देकर निहंरण का प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि वस्ति में प्रयुक्त स्नेह के बाहर न निकलने पर पुनः स्नेह वस्ति का प्रयोग निषिद्ध है।^३

वस्ति व्यापद् और उनकी चिकित्सा—वस्ति कर्म के दूषित हो जाने में ७६ प्रकार की व्यापत्तियाँ होती हैं जिनका प्रतिकार करना आवश्यक है।^४

वस्ति-व्यापत्तियाँ:—

१ नेत्रप्रणिधानजन्य—६ व्यापत्तियाँ होती हैं—जैसे—(१) नेत्र-चालित, (२) नेत्रविवर्त्तित, (३) नेत्रपार्श्वपीडित, (४) नेत्रात्युत्क्षिप्त, (५) नेत्रावसन्न और (६) तिर्यक्क्षितनेत्र।

२. नेत्रदोष—११ प्रकार के होते हैं यथा—(१) अतिस्पृल, (२) कर्कश, (३) अवनत, (४) अणु, (५) भिन्न, (६) सन्निकृष्ट, (७) विप्रकृष्ट-कर्णिक, (८) मूक्षम, (९) अतिच्छिद्र, (१०) अतिदीर्घ और (११) अतिह्रस्व।

३ वस्तिदोष—५ प्रकार के होते हैं यथा—(१) बहुलता, (२) अल्पता, (३) सच्छिद्रता, (४) प्रमतीर्णता और (५) दुर्बद्धता।

४ वस्तिपीडन दोष—४ प्रकार के होते हैं यथा—(१) अतिपीडनता, (२) मिथिलपीडनता, (३) भूयोभूयोवपीडनता और (४) कालातिक्रम।

५ द्रव्य दोष—११ प्रकार के होते हैं जैसे—(१) आमता, (२)

हीनता, (३) अतिमात्रता, (४) अतिशीतता, (५) अतिउष्णता, (६) अतिसीक्ष्णता, (७) अतिमृदुता, (८) अतिस्निग्धता, (९) अतिदृक्षता, (१०) अतिसान्द्रता तथा (११) आतद्रवता ।

शय्या दोष—७ प्रकार के होते हैं जैसे—(१) अवाक्शीर्ष, (२) उच्छीर्ष, (३) न्युब्जशीर्ष, (४) उत्तानशीर्ष, (५) सकुचित, (६) देहस्थितता तथा (७) दक्षिणपार्श्वशायी ।

ये उपर्युक्त ४४ व्यापत्तियाँ वैद्य की असावधानी से होती हैं।^१ इनके अतिरिक्त रोगी के कारण भी १५ व्यापत्तियाँ होती हैं जो इस प्रकार हैं^२ — (१) क्रोध, (२) आयास, (३) शोक, (४) मैथुन, (५) दिवास्वप्न, (६) उच्चसम्भाषण, (७) यानायान, (८) चिरासन, (९) अतिचक्रमण, (१०) शीतोदकसेवन, (११) चिरस्थान, (१२) वातातप सेवन, (१३) विरुद्धाध्यशन, (१४) असात्म्यभोजन और (१५) अप्रमाण भोजन ।

इसी प्रकार वस्तिप्रयुक्त स्नेह निम्नलिखित आठ दोषो से बाहर निकल आते हैं जैसे—(१) तीनो दोषो के विकारवश, (२) अर्शसाभिभूत होने से, (३) मलव्यामिश्र होने से, (४) दूरानुप्रविष्ट होने से, (५) अस्विन्न होने से, (६) अनुष्ण होने से, (७) अल्पभोजन से तथा (८) अल्पस्नेह से ।

इनके अतिरिक्त वैद्य की असावधानी से ९ व्यापत्तियाँ और होती हैं जैसे—(१) अयोग, (२) आघ्मान, (३) परिकर्त्तिका, (४) परिस्त्राव, (५) प्रवाहिका, (६) हृदयोपसरण, (७) अङ्गग्रह, (८) अतियोग और (९) जीवादान ।

इस प्रकार कुल मिलकर ७६ व्यापत्तियाँ होती हैं जिनमें $४४ + ९ = ५३$ व्यापत्तियाँ वैद्य की असावधानी के कारण, १५ व्यापत्तियाँ रोगी की असावधानी से तथा ८ व्यापत्तियाँ आहार-विहार तथा दोषो के कारण होती हैं।^३ अतः चिकित्सक का कर्त्तव्य है कि वह सावधानी से वस्ति का प्रयोग करे तथा प्रमादरहित हो वस्ति, वस्तिनेत्र, वस्तिद्रव्य, शय्या आदि की परीक्षा व्यवहार करने के पूर्व सर्वतोभावेन कर ले। साथ ही प्रयोगकाल में वस्तिप्रणिधान, वस्तिपीडन में भी सतर्क रहे जिससे उक्त दोष न आने पावे। जिस पुरुष को वस्ति देनी हो उसे भली भाँति-समझा देवे और उक्त दोषो के लिये सावधान कर दे।

१. सु चि. अ ३६;

२ सु चि अ ३६,

३ सु चि अ ३६,

अनुवासन वस्ति में पथ्य विधान—स्नेह पान के प्रकरण में जो अन्न, पान (आहार), विहार तथा परिहार बतलाये गये हैं वे सब अनुवासन वस्ति के प्रयोग में भी करना चाहिये ।^१

निरूह वस्ति

अनेक कारणों से निरूहवस्ति के अनेक भेद होते हैं तथा उन कारणों के अनुसार ही उनके नाम भी विभिन्न प्रकार के दिये गए हैं । निरूहवस्ति को आस्थ्यापन वस्ति भी कहते हैं । दोष तथा घातुओं को अपने-अपने स्थान में स्थापित करने के कारण इसकी सजा 'आस्थ्यापन' हुई है ।^२

निरूहवस्ति की मात्रा—निरूहवस्ति की उत्तम मात्रा १ $\frac{१}{४}$ प्रस्थ की होती है । मध्यम मात्रा एक प्रस्थ की तथा हीन मात्रा तीन कुडव की मानी गई है ।^३

निरूहवस्ति के योग्य पुरुष—वातव्याधि, उदावर्त, वातरक्त, विषम-ज्वर, मूर्च्छा, तृष्णा, उदररोग, आनाह, मूत्रकृच्छ्र, अश्मरी, रक्तप्रदर, मन्दाभि, प्रमेह, शूल, अम्लपित्त और हृद्रोग इन रोगों से पीडित व्यक्ति को यथाविधि निरूहवस्ति का प्रयोग करना चाहिये ।^४

निरूहवस्ति के अयोग्य पुरुष—अतिस्निग्ध, उत्क्रिष्ट (वमनोन्मुख), दोषयुक्त, उरक्षत के रोगी, कृश तथा आघ्रमान, वमन, हिक्का, अर्श, काम, श्याम, गुदशोथ, अतिसार, विसूचिका तथा कुछ से पीडित रोगी, गर्भिणी, मधुमेह तथा जलोदर रोगी को निरूहवस्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।^५

१ 'पानाहारविहागश्च परिहारश्च कृत्स्नः ।

स्नेहपानममा. कार्या नात्र कार्या विचारणा ॥' (शा उ अ ५)

२ 'निरूहवस्तिर्वहुधा भिद्यते कारणान्तरैः ।

तरेव तस्य नामानि कृतानि मुनिपुङ्गव ॥

निरूहस्यापर नाम प्रोक्तमास्थापनं बुधैः ।

स्वस्थानस्थापनाद्दोषधातूनां स्थापनं मतम् ॥' (शा उ अ ६)

३ 'निरूहस्य प्रमाणं तु प्रस्थं पादोत्तरं मतम् ।

मध्यमं प्रस्थमुद्दिष्टं हीनं च कुटवन्नयम् ॥' (शा उ अ. ६)

४ 'वातन्याधायुतावर्ते वातासृग्विषमज्वरे ।

मूत्रद्रानृणोदरानाह-मूत्रकृच्छ्राश्मरीषु च ॥

वृद्धश्चसृग्दरमन्दाग्निप्रमेहेषु निरूहणम् ।

शूलेऽम्लपित्ते हृद्रोगे योजयेद्विधिवद् बुध ॥' (शा उ अ. ६)

५ शा उ अ ६,

निरूहवस्ति देने की विधि—स्निग्ध, स्विन्न तथा अमुक्त अर्थात् जिसका स्नेहन और स्वेदन आदि विधि सम्पन्न हो गया हो तथा जो भोजन न किया हो ऐसे पुरुष को मल, मूत्र तथा अधोवायु का त्याग कर लेने के पश्चात् मध्याह्न काल में घर के भीतर यथायोग्य निरूहवस्ति का प्रयोग करे। निरूहवस्ति के प्रयोगानन्तर रोगी को निरूहवस्ति में प्रयोग किए गये द्रव्य के बाहर निकलने के लिये मुहूर्त्त भर (दो घड़ी) ऊकुहू बैठना चाहिये। मुहूर्त्त भर में निरूह-प्रयुक्त छायादि बाहर न निकल आवे तो शोधन करने वाले क्षार, मूत्र अम्नरस तथा मेघा नमक आदि से निर्मित निरूहवस्ति का पुनः प्रयोग करे जिसमें निरूहप्रयुक्त द्रव्य बाहर निकल आवे।^१

सम्यक् निरूह के लक्षण—निरूहवस्ति देने के बाद जिस पुरुष के मल, पित्त, कफ तथा अधोवाता क्रमशः बाहर निकल आवे, शरीर में हलकापन (लघुता) का अनुभव होवे तो समझे कि निरूहवस्ति सम्यक् हुई है।^२

दुर्निरूह के लक्षण—जिस निरूहवस्ति के प्रयोगानन्तर वेग कम होने के कारण वायु (अधोवात) तथा मल न्यून मात्रा में बाहर निकले, मूत्रोत्सर्ग में पीडा हो, शरीर में जडता तथा अरुचि होवे उसको निरूहवस्ति का उचित प्रयोग न हुआ अर्थात् दुर्निरूह समझे।^३

आस्थापन (निरूह) तथा स्नेहवस्ति (अनुवासन) दोनों के उचित (सम्यक्) प्रयोग होने पर एकीन्तप्रियता, मन की प्रसन्नता, शरीर में स्निग्धता, व्याधिनाश, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस (उपर्युक्त) विधि से निरूहवस्ति का प्रयोग आवश्यकतानुसार दो, तीन अथवा इससे भी अधिक बार करना चाहिये।

दोषानुसार निरूहवस्ति के प्रयोग—वात विकार में स्नेहयुक्त एक वस्ति, पित्त विकार में दूब के साथ दो वस्ति तथा कफ के विकार में कपाय,

१ 'उत्सृष्टानिलविण्मूत्र स्निग्ध स्विन्नममोजिनम् ।
मध्याह्नं गृहमध्ये च यथायोग्य निरूहयेत् ॥
रूहवस्तिविधानेन बुधः कुर्यान्निरूहणम् ।
जाते निरूहे च ततो भवेदुत्कटकासनः ।
निष्ठेन्मुहूर्त्तमात्रं च निरूहागमनेच्छया ॥
अनायात मुहूर्त्ते तु निरूहः शोधनेर्हरेत् ।
निरूहैरेव मनिमान् क्षारमूत्रान्लमेन्धवै ॥' (शा उ अ ६)

२ 'यस्य क्रमेण गच्छन्ति विट्पित्तकफत्रायव ।
लाघयं चोपजायेत सुनिद्रं नमादिशेत् ॥' (शा उ अ ६)

३ 'यस्य स्याद् वस्तिगत्याल्पवेगो हीनमलानिलः ।
मूत्रार्तिजाह्वारचिमान् दुर्निरूहः तमादिशेत् ॥' (शा उ अ. ६)

कटु तथा रुखादि औषधियों से निमित्त कोष्ण काय की तीन (निरूह) वस्ति देनी चाहिये ।^१

पशुच व्यचम्या—पित्त, कफ और वात विकार से युक्त पुरुष को निरूह वस्ति देने के बाद क्रमशः (पित्तविकार में) दूध, (कफविकार में) घृष तथा (वातविकार में) मासरस के साथ भात खिलाकर आवश्यकतानुसार अनुवाचन का प्रयोग करना चाहिये ।^२

नृकुमार (कोमलाङ्ग पुरुष), वृद्ध तथा बालक को सदा मृदु निरूहवस्ति का ही प्रयोग प्रशस्त है । क्योंकि तीक्ष्ण वस्ति के प्रयोग से इनके बल तथा आयु का हास होता है ।^३

निरूहवस्ति के प्रकार—कर्मभेद से निरूहवस्ति अनेक प्रकार होते हैं । जैसे—(१) उत्कण्ठानवस्ति (२) दोषहरवस्ति, (३) शोधनवस्ति, (४) शमनवस्ति (५) लेखनवस्ति, (६) वृहणवस्ति (७) पिच्छावस्ति इत्यादि । सर्वप्रथम दोषों को उत्किलपट्ट करने के लिये उत्कण्ठानवस्ति का प्रयोग करना चाहिये । तदनन्तर दोषहर तथा शोधनवस्ति का प्रयोग कर अन्त में शमनवस्ति का प्रयोग करना श्रेयस्कर है । लेखन, वृहण तथा पिच्छा या पिच्छिल वस्ति का प्रयोग यथावश्यक करना चाहिये ।^४

वस्तिप्रयोग में इस वात का ध्यान रखना परमावश्यक है कि जिसको वस्ति का प्रयोग किया गया हो उसे उष्ण जल का ही पान तथा स्नान में व्यवहार करना उचित है । दिवास्वप्न तथा अजीर्णजनक भोजन उसको कदापि नहीं करना चाहिये । निरूहवस्ति में भी स्नेहवस्ति-निर्दिष्ट सभी आचरण अभीष्ट हैं ।^५

निरूहवस्ति में द्रव्यों का परिमाण—सर्वप्रथम सेंधानमक १ कर्ष

- १ मन्वइ पत्रे पवने, पित्त द्वौ पयमा मह ।
कापायकटुत्क्षाया रुफे कोष्णास्त्रयो मना ॥ (शा ३ अ ६)
- २ पित्तश्लेमानिल्याविष्ट क्षीरयूपर्म क्रमात् ।
निरूह भोजयित्वा च ननस्तमनुवामयेत् ॥ (शा ३ अ ६)
- ३ 'नृकुमारस्य वृद्धस्य बालस्य च नृदुर्हित ।
वस्तिन्नीक्षण प्रयुक्तस्तु तेषा हन्वाढ बलायुषा ॥' (शा ३ अ ६)
- ४ 'दद्याद्दुग्धशन पूर्व मध्ये दोषहर नन- ।
पश्चात् मशमनीय च दद्याद् वस्तिं विचक्षण ॥' (शा ३ अ ६)
- ५ 'स्नानमुष्णोदकं कुर्याद् दिवास्वप्नमजीर्णनाम् ।
वजयेदपर सर्वमाचरे स्नेहवस्तिवत् ॥' (शा

और मधु ४ पल, इन दोनों को मिलाकर मय ले तथा इसमें ६ पल स्नेह मिलाकर एक कर लेवे और इसमें २ पल अपेक्षित कल्क मिलावे। इन सबके सूत्र मिल जाने पर अपेक्षित काय आठ पल मिलावे। पुन इन सबको सूत्र मय ले और निरुह्वस्ति का कुशल वैद्य विधिवत् प्रयोग करे। वातविकार में मधु ४ पल तथा स्नेह ६ पल, पित्तविकार में मधु ४ पल और स्नेह ३ पल, तथा कफविकार में मधु ६ पल और स्नेह ४ पल निरुह्वस्ति के लिये ग्रहण करना चाहिये।^१

उत्तरवस्ति

उत्तरवस्ति की नली १२ अङ्गुल लम्बी होनी चाहिये। उसके बीच में कर्णिका (वस्तिनिवन्धन) बनानी चाहिये। नली की आकृति मालतीपुष्प की डगडी के समान मोटी और उसका छिद्र सरसों निकल सके इस प्रमाण का होना चाहिये।^२

उत्तरवस्ति में स्नेह की मात्रा—पच्चीस वर्ष से नीचे की आयु वाले पुरुष के लिये उत्तरवस्ति में स्नेह की मात्रा १ कर्ष की होनी चाहिये। इससे ऊपर की आयु में स्नेह की मात्रा एक पल तक कही गई है।^३

उत्तरवस्ति का विधान—आस्थापन में शुद्ध तथा स्नान और भोजन से तृप्त मनुष्य को जानुप्रमाण ऊँचे आसन पर विठा कर स्निग्ध शलाका से मार्ग का अन्वेषण कर मेढूमार्ग में उत्तरवस्ति के स्निग्ध नेत्र को शनैः शनैः प्रवेश करे। उत्तरवस्ति-नेत्र का ६ अङ्गुल प्रमाण तक ही प्रवेश करावे। तत्पश्चात् धीरे-धीरे वस्तिनेत्र को दबावे स्नेह के प्रविष्ट हो जाने पर धीरे-धीरे वस्तिनेत्र को निकाल लेवे। पश्चात् यथासमय स्नेह के बाहर निकल जाने पर

१ 'दत्त्वाद्वा सैन्यव्याक्ष मधुनः प्रसृतिद्वयम्।

विनिर्मथ्य नतो दद्यात्स्नेहस्य प्रसृतित्रयम् ॥

एकाभूते नत स्नेहे कल्कस्य प्रसृति क्षिपेत्।

समूर्च्छितं कषाय तु चतु प्रसृतिस्त्रयम् ॥

क्षिप्त्वा विमथ्य दद्याच्च निरुह कुशलो भिषक्।

वाने चतुष्पल क्षौद्र दद्यात्स्नेहस्य पट्पलम् ॥

पित्ते चतुष्पल क्षौद्र स्नेह दद्यात्पलत्रयम्।

कफे च पट्पल क्षौद्र क्षिपेत्स्नेह चतुष्पलम् ॥' (शा उ अ ६)

२ शा उ अ ७-१;

३. शा उ. अ. ७-२,

स्नेहवस्ति (अनुवामन) मे प्रतिपादित आहार-विहार का क्रम पालन करे ।^१

स्त्रियों को उत्तरवस्ति देने की विधि—स्त्रियों के लिये उत्तरवस्ति का नेत्र (नली) कनिष्ठिका अङ्गुली के समान मोटा और दश अगुल लम्बा तथा भ्रूंग प्रवेश योग्य छिद्र वाला होना चाहिये । यह योनि के अन्दर ४ अगुल तक प्रविष्ट किया जाना चाहिये । मूत्रमार्ग के लिये वस्तिनेत्र पतला होना चाहिये और २ अगुल तक मूत्रमार्ग मे प्रविष्ट किया जाना चाहिये ।^२

बालकों के उत्तरवस्ति का प्रमाण—मूत्रकृच्छ्र रोग मे बालको के मूत्रमार्ग मे एक अगुल लम्बी सूक्ष्म (पतली) नली को पूर्ण सावधानी मे शनैः शनैः हाथ न हिले इसका ध्यान रखते हुए प्रवेश करना चाहिये ।

स्त्रियों तथा बालको मे उत्तरवस्ति के लिये स्नेह की मात्रा—स्त्रियों के योनिमार्ग मे यदि उत्तरवस्ति का प्रयोग करना हो तो स्नेह की मात्रा २ पल और यदि मूत्रमार्ग मे देना हो तो स्नेह की मात्रा १ पल लेनी चाहिये । बालको के मूत्रमार्ग मे देने के लिये स्नेह की मात्रा २ कर्ष तक लेनी चाहिये ।^३

उत्तरवस्ति देने की विधि—स्त्री को सीधे (उत्तान) लेटा कर तथा घुटने ऊपर को उठवा कर यथावश्यक योनि तथा मूत्रमार्ग मे उत्तरवस्ति का प्रयोग करें । यदि उत्तरवस्ति का स्नेह लौट कर बाहर न आवे तो शोषन द्रव्यों से युक्त उत्तरवस्ति का पुन प्रयोग करे । अथवा सूत से निर्मित तथा चिकनी एवं शोषन द्रव्यों से युक्त सुदृढ फलवर्ती योनिमार्ग मे लगानी चाहिये । फलवर्ती के लगाने से यदि दाह उत्पन्न हो जावे तो क्षीरी-वृक्षो के न्वक के काथ की अथवा शीतल जल की उत्तरवस्ति का प्रयोग करना चाहिये । उत्तर-

१ 'आस्थापन-विशुद्धस्य वृषस्य खानभोजन ।
स्थितस्य जानुमात्रे च पीठेऽन्विष्य शलाकया ॥
स्निग्धया मेढ्रमार्गे च ततो नेत्र नियोजयेत् ।
शनैः शनैर्घृताभ्यक्त मेढ्रःशङ्खुलानि षट् ॥
ततोऽवपीटयेद्वस्ति शनैर्नेत्र च निर्हरेत् ।
तत प्रत्यागते स्नेहे स्नेहवस्तिक्रमो हित ॥' (शा उ अ ७)

२. 'स्त्रीणा कनिष्ठिकास्थूलनेत्र कुर्याद्दशाङ्गुलम् ।
मुद्गप्रवेशयोग्य च योन्यन्धतुरङ्गुलम् ॥
द्रव्यङ्गुल मूत्रमार्गे च सूक्ष्म नेत्र नियोजयेत् ।' (शा उ अ ७)

३ शा उ. अ. ७-८;

४ 'योनिमार्गेषु नारीणा स्नेहमात्रा द्विपालिकी ।
मूत्रमार्गे पलोन्माना बालाना च द्विकार्षिकी ॥' (शा उ अ ७)

वस्ति पुरुषों के शुक्रविकार तथा स्त्रियों के ऋतुसम्बन्धी रोगों को नष्ट करता है। प्रमेह के रोगियों को उत्तरवस्ति का प्रयोग निषिद्ध है।^१

उत्तरवस्ति के गुण दोष—सम्यक् प्रदत्त वस्ति के लक्षण तथा असम्यक् उत्तरवस्ति की व्यापत्तियाँ तथा उनका प्रतिकार स्नेहवस्ति के समान होते हैं।^२

फलवर्ति—घृताम्यक्त गुदा में रोगी के अगुष्ठ प्रमाण मोटी तथा मन को प्रवृत्त करने वाली वर्ति के प्रयोग को फलवर्ति कहते हैं। यह फलवर्ति मल को प्रवृत्त कराती है।^३

अनुवासनवस्ति में प्रयुक्त होने वाले स्नेहों की सूची—

१ गुडूच्यादि तैल—(शा उ अ ५) गिलोय, एरण्डमूल की त्वचा, करञ्जत्वक्, नारंगी, अडूसा, रोहिपतृण, शतावरी, पियावास और कौआठोठी, प्रत्येक द्रव्य चार तोला तथा उडद, अलसी, वेर और कुलथी प्रत्येक ८ तोला प्रमाण लेवे। इन सब द्रव्यों को जौखड कर ४ द्रोण जल में पकावे। जब एक द्रोण शेष रह जाय तब उतार कर छान लेवे। इस काय के साथ एक आठक मूर्च्छित तैल (तिलतैल) तथा जीवनीयगण के द्रव्य प्रत्येक ८ तोला प्रमाण से बने कल्क के साथ यथाविधि तैल सिद्ध करे। सिद्ध हो जाने पर उतार कर छान लेवे और यथावश्यक अनुवासनवस्ति में इस तैल का उपयोग करे। इसके उपयोग से सब प्रकार के वातविकार शान्त होते हैं।

२ दशमूलादि तैल—(च सि ४) इसको विल्वादि तैल भी कहते हैं। दशमूल, बला, रास्ना, अश्वगन्ध, पुनर्नवा, गुडूची, एरण्ड, गन्वतृण, भारंगी, अडूपा, रोहिपतृण, शतावरी, सहचर (पियावासा), कौआठोठी प्रत्येक १ पल, जौ, कुलथी, उडद, अलसी वेर प्रत्येक २ पल लेकर जौखड कर ले और ४ द्रोण जल में पकावे। जब चतुर्याश शेष रह जावे तब उतार कर छान लेवे। इस काय में तथा जीवनीयगणोक्त औषध द्रव्यों के कल्क (प्रत्येक द्रव्य १ पल की मात्रा में लेकर कल्क बनावे) तथा स्नेह के समान मात्रा में गाय का दूध लेकर यथाविधि १ आठक तिलतैल का पाक करे। सिद्ध हो जाने पर तैल को

१. शा उ अ ७-१० में १३,

२ 'मन्वग् चक्ष्म्य लिङ्गानि व्यापद. क्रम एव च। वस्नेत्तरमशस्य समानं स्नेह-वस्तिना ॥' (शा उ अ ७)

३ 'वृता-शक्ते गुटे क्षेप्या श्लथ्णा न्वाहुष्ठमस्त्रिना। मलप्रवर्तिनी वर्ति फलवर्तिश्च मा स्मृता ॥' (शा उ. अ. ७)

उतार कर छान लेवे । इस सिद्ध तैल का यथावश्यक अनुवासनवस्ति मे प्रयोग करे । इसके प्रयोग से सब प्रकार के वातव्याधि नष्ट होते हैं ।

३ शताह्वादि तैल—(च० सि० अ० ४) शताह्वा (सौंफ), जौ, बिल्व की छाल, इनका यथाविधि काथ एवं कल्क तैयार कर अम्नो (काजिको) के योग से यथाविधि तैल सिद्ध करे और इनका अनुवासनवस्ति मे यथावश्यक प्रयोग करे । यह सब प्रकार के वात-विकार मे लाभ करता है ।

४. आनूप पशुओ की वसा को दशमूलादि मे उक्त काथ्य द्रव्यो के काथ तथा जीवनीयगण के औषधो के कल्क मे यथाविधि तैल सिद्ध करे और उसका अनुवासनवस्ति मे यथावश्यक प्रयोग करे । इसके प्रयोग से वात-विकार शान्त होते हैं ।^१

५. सेधा नमक से सिद्ध किया हुआ घृत भी अनुवासनवस्ति मे प्रयोग किया जाता है । इससे भी वात-विकार मे लाभ होता है ।^२

६ चन्दनादि घृत—यथालाभ ज्वरोक्त चन्दनादि तैल के द्रव्यो के कल्क तथा चतुर्गुण क्षीर से यथाविधि सिद्ध घृत को चतुर्थांश तैल के साथ अनुवासनवस्ति मे प्रयोग करने से पित्तविकार शान्त होते हैं ।^३

७ जीवन्त्यादि यमक—(च० सि० अ० ४) जीवन्ती, मैनफल, मेदा, श्रावणी (मुरडी), मुलेठी, बला, सौंफ, ऋषभक, कृष्णा (पिप्पली), कौआ-ठोठी, शतावर, कौंचबीज, क्षीरकाकोली, काकड़ाशृङ्गी, कच्चूर, वच, इन द्रव्यो के कल्क तथा स्नेह के चतुर्गुण दूध से यथाविधि सिद्ध घृत और तैल (यमक) का अनुवासनार्थ प्रयोग करने से शरीर का बृहण होता है । वात तथा पित्त के विकार नष्ट होते है । बल, अग्नि तथा शुक्र की वृद्धि होती है । मूत्रदोष, शुक्रदोष तथा आर्त्तवदोष नष्ट होते हैं ।

८ सैन्धवादि तैल—(च० सि० अ० ४) सेधानमक, मैनफल, कूठ, सौंफ, अम्लवेत, वच, सुगन्धवाला, मुलेठी, भार्गी, देवदारु, कायफल, सोठ, पुष्करमूल, मेदा, चाम, चित्रक, कच्चूर, विडग, अतीस, त्रिवृत्, हरेणु, नीलिनी, शालपर्णी, बिल्व, अजमोदा, पिप्पली, दन्ती तथा रास्ना, इनके कल्क से यथाविधि सिद्ध एररडतैल का अनुवासन कफविकार को शान्त करता है ।

९. विडंगादि अनुवासन—(च० सि० अ० ४) वायविडग, एररड-मूल, हलदी, पटोलपत्र, त्रिफला, गुडूची, चमेली की पत्ती, निर्गुण्डी, दशमूल,

मूसाकानी, निम्ब, पाठा, कटसरैया, अमलतास की छाल, कनेर, इन द्रव्यों का यथाविधि काय बनावे। मैनफल, विल्व, शिवृत, श्यामा, राम्ना, भूनिम्ब, देवदारु, सप्तपर्णा, वच, उशीर, दाहुरिद्रा, कूठ, इन्द्रजौ, मजीठ, हरिद्रा, सौंफ, चित्रक, कचूर, शलपुष्पी, पुष्करमूल, इनका यथाविधि कल्क बनावे। इन उपर्युक्त काय तथा कल्को से यथाविधि तिलतैल सिद्ध करें। इस तैल के अनुवासन में सब प्रकार के कुष्ठ, क्रिमि, प्रमेहविकार, अर्श तथा ग्रहणीविकार नष्ट होते हैं। इसके प्रयोग से नपुमकता, विषमाम्नि तथा तीनों दोषों के विकार शान्त होते हैं। पान तथा अभ्यग दोनों में इसका व्यवहार होता है। स्नेहवस्ति के प्रयोग से व्याधि-व्यायाम-अध्व इनके कारण जो बल तथा ओज का क्षय होता है, उसकी पूर्ति होती है। क्षीणशुक्र पुरुषों के लिये यह (अनुवामन) अत्यन्त उपयोगी है। इसके प्रयोग से पाद, जघा, ऊरु, पृष्ठ, अस तथा कटि में पर्याप्त स्थिरता आती है तथा जिन स्त्री-पुरुषों को सन्तान नहीं है उन्हें सन्तान-लाभ होता है।

निरूहवस्ति के कुछ योग

१ उल्केशन वस्ति—(शा० उ० अ० ६-१०) एरण्डबीज, मुलेठी, पिप्पली, सेवानमक, वच, हाऊत्रेर, इनके कल्क से निर्मित निरूहवस्ति उल्केशन करती है।

२. दोषहर वस्ति—(शा० उ० अ० ६-१८) सौंफ, मुलेठी, विल्व, कुटजफल (इन्द्रजौ) इन द्रव्यों का कल्क, काजी तथा गोमूत्र, इनसे निर्मित निरूहवस्ति दोषों का निर्हरण करती है।

३, दोषसंशमन वस्ति—(शौ० उ० अ० ६-१९) प्रियङ्गु, मुलेठी, नागर-मोथा, रसाजन, इन द्रव्यों के कल्क तथा दूध (गोदुग्ध) से निर्मित वस्ति दोषों का संशमन करती है।

४ शोधन वस्ति—(शा० उ० अ० ६-२०) शोधन द्रव्यों के काय तथा कल्क से निर्मित स्नेह और सैधव (सैधा नमक) से युक्त, मयनी से मथ कर तैयार की हुई निरूहवस्ति आंतों में स्थित दोषों का संशोधन करती है।

५ लेखन वस्ति—(शा० उ० अ० ६-२१) त्रिफला-काय, गोमूत्र, मधु, क्षार, इनमें निर्मित तथा सैधव, शिलाजीत, कासीस तथा हिंगु से निर्वापित निरूहवस्ति लेखन कार्य करती है। यह मेदोरोग आदि से पीड़ित स्थूल पुरुषों के लिये हितकर है।

६. बृंहण वस्ति—बृहण द्रव्यो के काथ तथा कल्क से निर्मित मधुर द्रव्यो तथा मासरस या घृत से युक्त निरूहवस्ति बृंहण कर्म करती है ।

७. पिच्छिल वस्ति—(शा० उ० अ० ६-२३) वेर, नागवला, श्लेष्मातक, सेमर की छाल, नागरमोथा, इनसे सिद्ध क्षीर तथा मधु से युक्त निरूहवस्ति को पिच्छिल वस्ति कहते हैं । इसमे वकरी, भेड तथा हरिण का मासरस भी देते हैं । इस वस्ति की मात्रा १२ पल की है ।

८ मधुतैलिक वस्ति—(शा० उ० अ० ६-२८, २९, ३०) एरण्ड काथ, मधु तथा तैल एक-एक पल की मात्रा मे लेवे । आधे पल की मात्रा मे सौंफ तथा सेंधा नमक मिलावे । इनको मयनी मे मथे । इस प्रकार निर्मित वस्ति को मधुतैलिक वस्ति कहते हैं । यह मेदोरोग, गुल्म, कृमि, प्लीहा तथा पुरीषोदावर्त को नष्ट करती है और बल, वर्ण करने वाली, वृष्य तथा बृहण एव दीपन होती है ।

९ यापन वस्ति—(शा० उ० अ० ६-३१) मधु, घृत, क्षीर और तैल प्रत्येक प्रमृति प्रमाण (२ पल की मात्रा) मे लेवे और हाऊवेर तथा सेधा नमक प्रत्येक को २ कर्ष लेकर प्रक्षेप करे और मयनी से मथकर वस्ति तैयार करे । यह परम दीपन होती है ।

१० युक्तरथ वस्ति—(शा० उ० अ० ६-३२) एरण्डमूल का काथ, मधु, तैल और सेंधा नमक, वच, पिप्पली तथा मैतफल से यथाविधि निर्मित निरूहवस्ति को युक्तरथ वस्ति कहते हैं ।

११. सिद्ध वस्ति—(शा० उ० अ० ६-३३) बृहत् पञ्चमूल का काथ, तैल, पिप्पली, मधु, सेंधा नमक और मुलेठी से प्रस्तुत निरूहवस्ति की सिद्ध वस्ति सजा है ।

षष्ठाध्याय

काय-चिकित्सा का क्षेत्र

‘कायचिकित्सा’ की व्याख्या करते समय यह कहा जा चुका है कि ‘काय’ शब्द अग्निवाचक है और ‘कायचिकित्सा’ का अर्थ है कि अग्नि के विकारों की चिकित्सा। अतः अग्नि के स्वरूप तथा कर्मों एवं विकृतियों का वर्णन आवश्यक है। आयुर्वेद-वाङ्मय में यथास्थल अग्नि, देहाग्नि, कायाग्नि, जाठराग्नि तथा पाचकाग्नि इन शब्दों द्वारा अग्नि का वर्णन उपलब्ध होता है। सुश्रुत ने रज्ज्काग्नि, साधकाग्नि, आलोचकाग्नि तथा भ्राजकाग्नि का भी उल्लेख किया है।^१

‘देहाग्नि’ शब्द से १३ अग्नियों का ग्रहण होता है जैसे—(१) जाठराग्नि, (२) पञ्चभूताग्नियां तथा (३) मातृघात्वग्नियां। वाग्भट ने कहा है कि आग्नेय के अनुशामनानुसार तीन दोषाग्नियों, सप्त घात्वग्नियों तथा तीन मलाग्नियों का ग्रहण देहाग्नि से होता है। सुश्रुत ने पित्त और अग्नि की व्याख्या कर यह निर्णय दिया है कि दहन, पाचन आदि अनलकर्मों (अग्नि के कर्मों) को सम्पन्न करने के कारण ही पित्त की संज्ञा अग्नि हुई है। यह संज्ञा औपचारिक है। इस अग्नि से ज्वलन स्वरूप अग्नि का ग्रहण नहीं करना चाहिये।^२

इस ‘अग्नि’ का माहात्म्य बतलाते हुए कहा गया है कि आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, उपचय (शरीर की वृद्धि), प्रभा, ओज, अग्नियां तथा प्राण, ये सब अग्निहेतुक हैं अर्थात् शरीर में ये सब अग्नि के कारण ही होते हैं। देहघातुओं तथा बल, वर्ण आदि एव ओज का पोषक जो अन्न है, उसमें भी अग्नि

१ (१) च सू अ ३०-२८, (ii) सु सू अ २१, (iii) वा सू अ. १२;

२ (i) ‘भौमाप्याग्नेयवायव्या’ पञ्चोष्माणः सनाभमा । मस्रभिर्देहधातारो धातवो द्विविधं पुन । यथात्वमग्निभिः पाक यान्ति विद्वप्रसादवत् ॥’

(च सि अ १५)

* (ii) ‘दोषधातुमलादीनामू’मेत्याग्नेयशामनम् ।’ (अ ह शा ३)

(iii) सु सू अ २१,

(iv) ‘आग्नेयत्वान् पित्ते दहनपचनादिष्वभिप्रवर्तमानोऽग्निवदुपचारः क्रियतेऽन्तरग्निरिति ।’ (सु सू अ २१-९)

(v) ‘न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरूपलभ्यते, क्षीणे ह्यग्निगुण तत्समानद्रव्योपयोगात्, अनिष्टदे शानक्रियोपयोगात्, आगमाच्च पदयामो न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरिति ।’ (सु सू अ २१-९)

ही हेतु है। क्योंकि अपक गाहार से उपर्युक्त रसादि देहधानुओ आदि का पोषण असंभव है। अग्नि ही अन्न का पाक कर पोषक रसादि का निर्माण करती है। इनील्लिपे अग्नि को विशेषकर 'ज ठराग्नि' को जो अन्न का पाचक है भगवान् तथा ईश्वर शब्द में मजिन किया है।^१

'अग्नि' के सर्वाधिक कार्य 'जठर' में होने में 'जाठराग्नि' सजा हुई है। यह अन्न का पाचक होने में 'पाचकाग्नि' कहलाती है। सभी अग्नियों में इसको प्रधान माना है। अन्य अग्नियों का भी यह मूल है और इस अग्नि का क्षय तथा वृद्धि होने से ही अन्य अग्नियों का तथा देहधानुओ का क्षय तथा वृद्धि होती है अतः इस अग्नि की रक्षा मदा सावधानीपूर्वक अन्न-पान रूपी इन्धनों से करनी चाहिये।^२

अग्नि का माहात्म्य बतलाते हुए आचार्य ने कहा है कि यदि यह अग्नि शान्त अर्थात् नष्ट हो जाय तो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है और यदि यह (अग्नि) विद्धत हो तो वह (मनुष्य) नानाविध रोग से आक्रान्त होता है।^३ मनुष्य की अग्नि ठीक रहती है वह बिना किसी रोग से आक्रान्त हुए चिरकाल तक जीवित रहता है अर्थात् दीर्घजीवन लाभ करता है।^४

१. (१) 'आयुर्वर्णो बल स्वास्थ्यमुत्माहोपचयी प्रभा ।

ओजन्मजोऽग्नय प्राणाश्चोक्तः देहाग्निहेतुका ॥' (च वि अ १५)

(११) 'यदन्न देहधात्वोजोबलवर्णादिपोषकम् ।

तत्राग्निर्हनुगाहारान्नखपक्वाद् रसादय ॥' (अ हृ शा ३)

(१११) 'जाठरो भगवानग्निर्गोश्वरोऽन्नरय पाचक ।

सौक्ष्म्याद् रमानाददानो विवेक्तु र्ग्व शक्यते ॥' (सु सू अ ३५)

(१४) 'जाठर प्राणिनाग्नि काय इत्यभिधीयते ।

यस्त चिकित्सेत्सीदन्त म वै कायचिकित्सक ॥'

(भोज—च ३ अ ३०-३८ पर चक्र)

(१५) 'तच्चाद्यष्टहेतुकेन विशेषेण पकामाशयमध्यस्थ पित्त चतुर्विधमन्नपान पचनि

विवेचयति च दोष-रस मूत्र-पूरीपाणि, तत्रस्थमेव चात्मशक्त्या शेषाणां

पित्तस्थानानां शरीरस्य चाक्षिकमणाऽनुग्रह करोति, तस्मिन् पित्ते पाचं

कोऽग्निर्गितिमज्ञा ॥' (सु सू अ २१-२०)

२ (१) 'अन्नस्य पक्त्वा सर्वेषा पक्त्वाणामधिको मत ।

तन्मूलास्ते हि तद्बृद्धिक्षयवृद्धिक्षयात्मका ॥

तस्मात्त विधिवद्युक्तैरन्नपानेन्धर्दादिने ।

पाचयेत् प्रयतस्तस्य स्थितौ ह्यायुर्वलस्ति ॥' (च. वि अ १५)

(११) वा. सू. अ १२,

३ 'शान्तेऽग्नौ अग्निने, युक्ते चिरजीवत्यनामय ।

गोमी स्याद् विकृते, मूलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते ॥' (च वि अ १५)

अग्नि और पित्तधरा कला —पित्त तथा अग्नि का नाम्य पहले कहा जा चुका है। अतः इसको धारण करने वाली कला का नाम पित्तधरा या अग्निधरा कला है। यह 'पित्तधरा कला' पृष्ठी (छठी) बना है जो आमाशय तथा पक्वाशय के मध्य स्थित है। इसका कार्य आमाशय से प्रच्युत पक्वाशय में जाने के लिये समागत चतुर्विध अन्नपान को पच्यमानाशय में पाकालय रोक कर रचना है तथा उसे पित्त की तेज से पचाना है तथा पकने पर शोषण करना है। चतुर्विध अन्नपान को ग्रहण करने के कारण इसकी रक्षा ग्रहणी भी है। ग्रहणा म्यित्त अग्नि का नाम 'अन्नरग्नि' भी है।

ग्रहणी का स्थान तथा स्वरूप—ग्रहणी अग्नि का अधिष्ठान है। अन्नपान के ग्रहण तथा धारण करने में इसका नाम ग्रहणी है। यह नाभि के ऊपर अग्निवलय में उपस्थित तथा उपवृद्धि हो स्थित है। इसका कार्य अपक अन्न का धारण तथा पक्क अन्न का पार्श्व में विमर्जन है। इन स्थान पर ही अक्षित, खादित, पीत तथा लीट (चतुर्विध) कोष्ठ-मागत अर्थात् महात्रोत के मुद्रिका द्वार (Pylorus) में उदरुक तक के भाग में आये हुए अन्न पाचक पित्त द्वारा सम्यक् परिष्कार को प्राप्त होने है। इन ग्रहणी के दुष्ट होने पर तथा इसके अग्निवलय के दुर्बल होने पर यह अपने पूर्वोक्त कार्य को करने में अनमर्थ हो जाती है और आम अन्न को ही विमुक्त करने लगती है। इस प्रकार इनके दुर्बल तथा दुष्ट होने से नानाविध व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं।

१ (i) 'पृष्ठी पित्तधरा, वा चतुर्विधमन्नपानमाशयात्प्रच्युतं पक्वाशयोपस्थितं धारयति।' (सु शा अ ४-१८)

'पृष्ठीत्यादि। पित्तमन्त्रान्त'प्रित्तशकम् आमाशयात्प्रच्युत कफाशयाद् अष्टं. पक्वाशयोपस्थित पक्वाशयमनायोपस्थित पित्तस्थान सम्प्राप्तं, धारयति पाकार्थमिति शेष.।' (दृहण)

(ii) 'पृष्ठी पित्तधरा नाम पक्वाशयमध्यस्था, सा ह्यन्तरमन्थधिष्ठानतयाऽऽमप-
क्वाशययोर्मध्ये चतुर्विधमन्न वलेन विधाय पित्ततेजसा शोचयन्ती पचति।' (अ स शा ५)

(iii) 'अक्षित खादितं पीत लीट कोष्ठगतं नृणाम्।

तज्ज्वर्यति यथाकालं शोषितं पित्ततेजसा ॥' (सु शा. ४-१९)

यथाकालं कालानतिक्रमेण—तीक्ष्ण-मध्य-मन्दाग्निषु मात्रादव्यगुल्ल-
घृषितकालानतिक्रमेण। (दृहण)

२. (i) 'पृष्ठी पित्तधरा नाम वा कला परिकीर्तिता।

पक्वाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीर्तिता ॥

ग्रहण्या बलमग्निर्हि स चापि ग्रहणीश्रितः।

तदनात् सदृष्टिने वही ग्रहणी नःप्रदुचति ॥'

(सु उ अ ६०-अ ह. जा ३)

पाचक पित्त—अन्न को पकाने वाले पित्त का नाम पाचक पित्त है। यह पित्त पक्काशय तथा आमाशय के बीच प्रदेश में अपने कार्य को सम्पन्न करता है। यह पाञ्चभौतिक (पञ्चभूतात्मक) होने पर भी तैजसगुणबहुल होने से त्यक्तद्रवस्वभाव वाला है और पाकादि कर्म के सम्पन्न करने से 'अनल' शब्द से संज्ञित होता है अर्थात् अग्नि कहलाता है। यह अन्न को पकाकर सार और किट्टि भाग में उसका विभाजन करता है। तथा शेष पित्तों को भी बल-प्रदान कर अनुगृहीत करता है। जठर प्रदेश में रह कर अपने कर्म को सम्पन्न करने से यह जठराग्नि भी कहलाता है।^१

इस पाचक पित्त का वह अंश जो धातुओं में (रसादि धातुओं में) स्थित होता है उसे धात्वग्नि कहते हैं। जाठराग्नि द्वारा अन्न का परिपाक हो जाने पर अर्थात् अन्नरस का निर्माण हो जाने पर पुनः धात्वग्नियों द्वारा उनका परिपाक होता है और परिपक्व अन्नरस का रसादि धातुओं के रूप में तथा कर्फादि मलो के रूप में द्विधा निर्माण होता है। नात्पर्यं यह कि अन्नरस का रसादि धातुओं में स्थित अग्नियों से यथाकाल परिपाक होने के परिणाम-स्वरूप प्रसाद

(1.) 'अन्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद् ग्रहणी मता ।

नाभेरूर्ध्वं क्षत्रिजलेनोपष्टब्धोपवृद्धिता ॥

अपक्व धारयत्यन्नं पक्वं सृजति पार्श्वतः ।

दुर्बलाग्निबला दुष्टा त्वाममेव विमुञ्चति ॥' (च चि अ १५)

'सम्प्रति X X X X ग्रहण्या स्वरूपं प्राकृतं कर्म चाह— X X अग्न्यधिष्ठानम्—अग्नेराश्रय इत्यर्थः । X X X X ग्रहणाद् इति धारणात्, नाभेरूर्ध्वं तस्य धारणादित्यर्थः । किंच नाभेरुपरि अग्नेरूर्ध्वं ज्वलनेन बलेनोप-स्तम्भिता उपवृद्धिता च सती अपक्वमन्नं धारयति, पक्वं च पार्श्वतः सृजति इति वामपार्श्वतः सृजति ।'

१. (i) 'X X X तत्र पक्वामाशयमध्यगम् ।

पञ्चभूतात्मकत्वेऽपि यत्तैजसगुणोदयात् ॥

त्यक्तद्रवत्व पाकादि कर्मणाऽनलशब्दितम् ।

पचत्यन्नं विमज्जते सारकिट्टी पृथक् तथा ॥

तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहम् ।

करोति बलदानेन पाचकं नाम तत्सृजति ॥' (अ ह सू १२)

(11) 'तच्चादृष्टहेतुकेन विशेषेण पक्वामाशयमध्यस्थं पित्तं चतुर्विधमन्नं पचति, विवेचयति च दोष-रस मूत्रपुरीषाणि, तत्रस्थमेव चात्मशक्त्या शेषाणां पित्तस्थानानां शरीरस्य चाग्निर्कर्मणाऽनुग्रहं करोति, नस्मिन् पित्ते पाचकोऽ-ग्निरितिसिद्धा ।' (सु नू अ २१)

(111) 'अन्नस्य पक्वा पित्तं तु पाचकाख्यं पुरेरितम् ।' (अ ह शा ३)

भाग या चार भाग तथा किट्ट भाग का निर्माण होता है। प्रसाद भाग से रसादि धानुओं का तथा किट्ट भाग से कफादि मूत्रों का पोषण होता है।^१

अन्न का जातरात्रि द्वारा परिपाक होने पर अन्नरस तथा चिट् (पुरीष) और मूत्र का निर्माण होता है। पुन अन्नरस का रसात्रि में परिपाक होने पर पोषक रस धानु का तथा पोषक कफ का निर्माण होता है जिससे पोष्य रस धानु और पोष्य कफमूल का पोषण होता है। इसी क्रम में रसात्रि द्वारा पाक के परिणामस्वरूप पोषक प्रसाद रक्त का तथा पित्त का निर्माण होकर पोष्य रक्त धानु का तथा पित्त का पोषण होता है। मासाग्नि द्वारा पाक होने पर पोषक मांस धानु का तथा शरीर के छिद्रों में रहने वाले मलों की उत्पत्ति होती है और उनमें मानुषाधु का तथा खमलों का पोषण होता है। मेदाग्नि ने पाक होने पर पोषक मेद धानु का तथा स्वेद की उत्पत्ति होती है जिसमें मेद धानु का तथा स्वेद मल का पोषण होता है। अस्थिग्नि के परिपाक स्वरूप पोषक अस्थि-धानु का निर्माण होता है। तथा किट्ट लोम-केग-नखादि के उपादानों की उत्पत्ति होती है जिसमें अस्थि धानु तथा केग आदि मलों का यथाक्रम पोषण होता है। इसी प्रकार मज्जाग्नि में परिपाक होने पर पोषक मज्जा का तथा ब्रह्म स्नेह का निर्माण होता है तथा उनका यथाक्रम पोषण होता है। इत्यादि।^२

अग्नि—मानव शरीर में चार प्रकार की अग्नि वनन्दि में होती है। यथा—
(१) तीक्ष्णाग्नि, (२) मन्दाग्नि, (३) ननाग्नि और (४) विषमाग्नि। इनमें तीक्ष्णाग्नि नम प्रमाण के अपचरणों (आहारमन्वन्धी) को नष्ट करने वाली

१. (१) '३ धानुर्गण धानुया × × × × ।' (अ म सू १०)
- (ii) 'सुखान्तु च्च कायाभिरुणा धानुतु सुस्थिता ।' (अ ह सू ११)
- (iii) 'मन्दाग्नि-धानुो धानुो द्विधि पुन ।
'३ अन्नग्नि- पाके दान्ति विट्टप्रसादपर ॥' (च चि. अ. १५-१५)
- (३) 'अथापरप्रसादन्तो रसः किट्ट च मज्जापचमभिमिर्वर्तते । विट्टात् स्वेदसूक्ष्म-
सु रसात्तद्विलम्बेण कर्माक्षिनामिषान्तरागोमदूत्रप्रजननला' के शब्द-
मूलोपलक्षणानुसारेण पुनश्चि । पुनश्चि स्वागारमाद् नमपरि-
सा मेरु-विमलज्जकीरणि पत्वेन्द्रिन्द्राद दानि धानुप्रसादमन्दकानि
लोम ३३ र्गणप्रसादधामन ।' (च मू अ २८)
२. 'अन्नरस-विट्ट-रस-मूत्र-च-रसो-मूत्र- ।
विट्ट-रस-मूत्र-रसो-मूत्र-रसो-मूत्र- ।
मूत्र-रस-मूत्र-रसो-मूत्र-रसो-मूत्र- ।
मूत्र-रस-मूत्र-रसो-मूत्र-रसो-मूत्र- ।
मूत्र-रस-मूत्र-रसो-मूत्र-रसो-मूत्र- ।
(च चि. अ. १५)

होती है। इसके विपरीतलक्षणवाली मन्दाग्नि होती है। समाग्नि अपचार से विकृति को प्राप्त हा जाती है और आहारसम्बन्धी अनपचार से प्रकृतावस्था मे रहती है। समाग्नि के विपरीत लक्षणवाली विषमाग्नि होती है। ये चार प्रकार की अग्नियाँ चार प्रकार के पुरुषों मे पायी जाती हैं। जिस मनुष्य की प्रकृति सम अर्थात् समवात-पित्त-श्लेष्मवाली होती है उसकी अग्नियाँ सम अर्थात् समाग्नि होती हैं। वातल अर्थात् वानप्रकृति पुरुषों की अग्नियाँ अग्न्यधिष्ठान के वानाभिभूत होने मे विषम होती हैं अर्थात् वातप्रकृति पुरुष स्वभावत विषमाग्नि वाला होता है। इसी प्रकार पित्तप्रकृतिवाला पुरुष अग्नि अधिष्ठान के पित्ताभिभूत होने मे तीक्ष्ण अग्निवाला तथा श्लेष्मप्रकृतिवाला पुरुष अग्न्यधिष्ठान के श्लेष्माभिभूत होने मे मन्दाग्निवाला स्वभाव मे ही होता है।^१

यहाँ अग्निस्थित अग्नियों का कारण दोषभेद मे बतला कर शरीरगत सभी अग्नियों का यद्यपि सकेत क्रिया है तथापि इन अग्नियों का विवरण करते समय जठराग्नि का ही निर्देश किया है। जैसे—तीक्ष्णाग्नि आहारसम्बन्धी सभी अपचाने को सहने मे समर्प होती है इत्यादि वाक्यों मे जो अग्नियों का वर्णन किया है उमका सम्बन्ध जठराग्नि मे ही है। चरक चिकित्सा अध्याय १५वे मे इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह जाठराग्नि ही सब अग्नियों का मूल है और इस अग्नि के क्षय होने मे अन्य अग्नियों का क्षय तथा वृद्धि होने से उनकी वृद्धि होती है।^२

समाग्नि—निर्विकार होने से यह अग्नि प्रधान या श्रेष्ठ मानी गई है। सभी दोषों के साम्य होने के कारण समाग्नि होती है। जो अग्नि मात्रा मे

१. 'अग्निषु तु शरीरेषु चतुर्विधो विशेषो बलभेदेन भवति। नचथा—तीक्ष्णो, मन्द, समो विषमश्चेति। तत्र तीक्ष्णोऽग्नि सर्वापचारसह, तद्विपरीतलक्षणस्तु मन्द'। समस्तु खल्वपचारतो विकृतिमापद्यतेऽनपचारतस्तु प्रकृताववतिष्ठते, समलक्षण-विपरीतस्तु विषम इति। एते चतुर्विधा भवन्त्यग्नयश्चतुर्विधानामेव पुन्यपाणाम्। नत्र समवातपित्तश्लेष्मणा प्रकृतिस्थाना समा भवन्त्यग्नयः, वातलाना तु वाताभिभूतेऽ-ग्न्यधिष्ठाने विषमा भवन्त्यग्नयः, पित्तलाना तु पित्ताभिभूते ह्यग्न्यधिष्ठाने तीक्ष्णा भवन्त्यग्नय, श्लेष्मलाना तु श्लेष्माभिभूतेऽग्न्यधिष्ठाने मन्दा भवन्त्यग्नय।'
(च वि अ ६-१२)

'दोषभेदविकारभेदमभिधाय शरीरस्थिते प्रधानकारणस्याग्नेर्भेदमाह— अग्निष्वित्यादि। शरीरेष्विति सामान्यवचनेन सर्वशरीरगतानां गीन् आहयति। विवरणे तु जठराग्नेरेव।' (चक्र)

२. 'तीक्ष्णोऽग्नि. सर्वापचारसह' इत्यादिना यच्चतुर्विधमुक्त तज्जठराग्नितीक्ष्णतादिमूल-कमेव त्वगग्न्यादितीक्ष्णत्वाटिकमिति ज्ञापयति वचन हि—'तन्मूलास्ते हि तद्वृ-द्धिक्षयवृद्धिक्षयात्मका' (च चि १५) इति (च वि अ ६-१२)

उपयुक्त आहार को उचित समय पर सम्यक् रूप से पचा देवे उसे 'समाग्नि' कहते हैं। युक्त अर्थात् उचित मात्रा आदि में भुक्ताहार को यथाकाल पाचन कर समाग्नि धातुसाम्य उत्पन्न करती है जिससे शरीर स्वस्थ तथा अरोग रहता है। इसीमें इस अग्नि को श्रेष्ठ माना गया है।^१

विषमाग्नि—समाग्नि के विपरीत लक्षण वाली अग्नि को विषमाग्नि कहा है। यह अग्नि वातज पुरुषो में अग्न्यधिष्ठान के वाताभिभूत होने से होती है। भोजनसम्बन्धी अपचार होने पर भी विषमाग्नि कभी अन्न को सम्यक् रूप से पचाती है और कभी नहीं पचाती है। इसी प्रकार भोजनसम्बन्धी अनपचार होने पर भी कभी पचाती है और कभी नहीं पचाती है। वात के कारण विषम-अग्नि होती है। जो अग्नि कभी तो सम्यक् रूप में अन्न को पचावे और कभी आध्मान, शूल, उदावर्त, अतिसार, जठरगौरव, अन्द्रकूजन तथा प्रवाहण आदि उत्पन्न कर अन्न को पचावे उसे विषम अग्नि कहते हैं। विषमाग्नि वात-विकारो को उत्पन्न करती है तथा धातुओं में वैषम्य उत्पन्न करती है। विषमाग्नि का पाक अनियत है।^२

तीक्ष्णाग्नि—यह भोजन-सम्बन्धी सभी अपचारों को सहने वाली होती है। अर्थात् सब प्रकार के गुरु आदि अन्न को पचा देती है। पित्तज पुरुषो के अग्न्यधिष्ठान पित्ताभिभूत होने पर यह अग्नि होती है। इस अग्नि की उत्पत्ति में पित्त कारण है। यह प्रभूत मात्रा में उपयुक्त अन्न को भी पका देती है यहाँ बढ़कर अत्यग्नि (भस्मक) का रूप धारण कर लेती है। बार-बार भोजन करते रहने पर भी इनका शीघ्र पाक होता है तथा पाक के अन्त में गला, तालु, ओष्ठ

१ (1) 'समोऽग्निः—समस्य हि प्राधान्य निर्विकारत्वेनैव सुस्थितम् ।' (चक्र) ।

'समाग्निः श्रेष्ठ उच्यते' (मा. नि)

(ii) 'चतुर्थं सम. सर्वसाम्यादिति । तत्र यो यथाकालमुपयुक्तमन्नं सम्यक् पचति स समः, समैर्दोषैः । (सु. सू. ३५-२४)

'युक्तं युक्तवतो युक्तो धातुसाम्यं समं पचन् ।' (च. चि. अ. ५)

'समैर्दान्युत्कर्षवर्जितं समः' (अरुणट्ट)

(iii) 'समा समाग्नेरक्षिता मात्रा सम्यग्विषयच्यते ।' (मा. नि)

'ममः अविहृतः धातुसाम्यहेतुरित्यर्थं X X समा उचिता, मात्रा आहारस्व, सम्यग् यस्य विषयच्यते स समाग्नि ।' (मधुकोष)

० 'समलक्षणविपरीतलक्षणस्तु विषमः' (च. वि. ६) 'वातलाना तु वाताभिभूते-
ग्न्यधिष्ठाने विषमा भवन्त्यग्नयः' (च. वि. ६) कदाचिद् विषमेऽप्यपचारादपि
न विक्रियते' (चक्र) 'य कदाचित्सम्यक् पचति कदाचिद् आध्मानशूलोदावर्ता-
निसारजठरगौरवान्द्रकूजनप्रवाहणानि कृत्वा' (सु. सू. ३५) 'विषमो वातजान्
रोगान्' (सु. सू. ३५) 'विषमो धातुवैषम्यं करोति विषमं पचन् ।' (च. चि. १५)

आदि सूत्रने लगते हैं, तथा इनमें दाह उत्पन्न होता है। तीक्ष्णाम्नि पुरुष यदि भोजन कम करता है या उसके घातुओं को उनकी अग्नि जलाने लगती है तथा विसर्ग व्याधियों को उत्पन्न करती है।

मन्दाग्नि — तीक्ष्णाम्नि के विपरीत लक्षण वाली मन्दाग्नि होती है अर्थात् भोजन-सम्बन्धी स्वल्पापचार को भी महने में असमर्थ होती है। स्वल्प अपचार में भी विकृत हो जाती है। अग्न्यधिष्ठान के श्लेष्माभिभूत होने पर मन्दाग्नि होती है। इसकी उत्पत्ति में कफ का कर्तृत्व होता है। जो अग्नि स्वल्प मात्रा में उपयुक्त अन्न को भी पचाने में समर्थ नहीं होती तथा उदर-शिरोगौरव-कास-श्वान-प्रनेत्रे-छदि-गात्रनाद आदि विकारों को उत्पन्न कर अत्यधिक काल में अन्न को पचाती है उसे मन्दाग्नि कहते हैं। उन में कफज विकार उत्पन्न होते हैं। यह अग्नि अन्न का विदाह कर उसे ऊपर (मुत्र) तथा अधो (गुदा) मार्ग से बाहर निकालती है। तात्पर्य यह कि मन्दाग्नि अन्न को उचित रूप में पकाय में समर्थ नहीं होती जिसमें जन्म अर्धपक्व होने में विदाह को प्राप्त होता है और वमन तथा प्रिरेचन द्वारा बाहर निकल जाता है।^१

पचन व्यापार—मानव शरीर में पचन व्यवहार को सम्पन्न करने वाली अग्नि का नाम पाचकानि, पाचकपित्त, जाठराग्नि अथवा कायाग्नि है। काय शब्द स्वयं अग्निवाचक है इसका नकेत किया जा चुका है और साथ ही यह भी प्रतिपादित किया गया है काय-चिकित्सा का अर्थ अग्नि की विकृतियों की चिकित्सा है। तात्पर्य यह कि शरीर में होने वाले नानाविध पाकों के विकृत होने से जो विकार या रोग उत्पन्न होते हैं वे सब काय-रोग हैं और उनकी चिकित्सा

१ 'नत्र तीक्ष्णोऽग्निः सर्वापचारमद्' पित्तलानां तु पित्ताभिभूतेऽग्न्यधिष्ठाने तीक्ष्णमन्दाग्रयः' (च वि ६) तीक्ष्ण पिचनेन' X X यं प्रभूतमप्युपमुक्तमत्रमाशुतरपचति, पाकान्ते च गलत्ताल्ल-शोष-दाह-मंतापाजनयति, स एव वर्षमानोऽन्यग्निरिति आभाष्यते।' (सु सू ३५) 'तीक्ष्ण पित्तनिमित्तात्' (सु सू ३५)

२ (१) 'तद्विपरीतलक्षणान्तु मन्द' श्लेष्मलानां तु श्लेष्माभिभूतेऽग्न्यधिष्ठाने मन्दाभवन्त्यग्रयः।' (च वि ६-१०) 'तद्विपरीतलक्षण इति स्वल्पापचारमपि यो न महते, स मन्द इत्यर्थ'। (चक्र)

(११) 'मन्द' श्लेष्मणा' X X यस्वल्पमप्युपमुक्तमुदर शिरोगौरव-कास-श्वान-प्रनेत्रे-छदि-गात्रसद्वानि कृत्वा महता कालेन प्रचति स मन्द।' (सु सू ३५)

(१३) 'तथा मन्दो विकारान् कफसम्भवान्।' (सु सू अ. २५)

(१४) 'दुर्बलो विदहन्त्यन्नं तथात्वूर्ध्वमर्धोऽग्नि वा।' (च. त्रि. अ १५)

(१५) 'कफोत्कर्षणं मन्द' (अरुणदत्त.) 'त्रिपाको मन्द' (हेमाद्रि)

(१६) 'स्वल्पापि नैव मन्दाग्ने' (मा सि.)

काय-चिकित्सा है। काय-चिकित्सा सम्पन्न करने वाले भिषक् को काय-चिकित्सक कहते हैं।^१

आयुर्वेद वाङ्मय में तीन प्रकार के पाको का वर्णन उपलब्ध होता है जैसे—(१) अवस्थापाक, (२) भृताग्निपाक तथा (३) धान्वग्निपाक।

अवस्थापाक—महान्नोत^२ में समागत नानाविध पाचक रसों द्वारा जो पाक होता है उसे अवस्थापाक कहा गया है। महान्नोत कोष्ठगत वह अवयव है जो मुख-कुहर में प्रारम्भ होकर गुदपर्यन्त लान के रूप में स्थित है। अर्वाचीन शारीर-विज्ञ इसे पचनप्रणाली (Alimentary Canal) कहते हैं। यह महानली (महान्नोत) अनेक विभागों में विभक्त है। इनके मुख्य विभाग ये हैं—मुखकुहर, गल, अन्ननलिका, आमाशय, पच्यमानाशय या ग्रहणी, उदरुक, पकाशय या मलाशय, उत्तरगुद तथा अधरगुद। आमाशय के बाद का अण अंत्र नाम से भी मजित हुआ है। इस अंत्र की आकृति के अनुसार दो भागों में प्रथम विभक्त किया गया है यथा—(१) क्षुद्रान्त्र और (२) स्थूलान्त्र। क्षुद्रान्त्र तथा स्थूलान्त्र के भी अनेक उपविभाग हैं।

महान्नोत के उक्त अवयवों में अनेक प्रकार के पाचक रसों का स्राव होता है और उनके द्वारा भुक्तान्न का यथाविधि पाक होता है। मुखकुहर में लालारस, आमाशय में आमामाशयिक रस, ग्रहणी में अग्निग्ग तथा पित्त और पच्यमानाशय (क्षुद्रान्त्र) में आन्नरस का स्राव होता है जिनके द्वारा विविध अन्न-घटकों का यथास्थान पाक होता है। ये सभी पाचक रस पाचक पित्त या पाचकामि के ही अवान्तर भेद हैं। मुखकुहर से प्रारम्भ कर आमाशय के ऊर्ध्वभाग तक कफ का स्थान होने से तथा अन्नघटक के मधुराश का वहाँ पाक होने से इस को 'मधुरावस्थापाक' कहा गया है। सर्वप्रथम अन्नमघात का समागत लाला-द्रवो तथा दन्तादि से भेदन होना है तथा भिन्न अन्नसघात लालारसगत स्नेह से मृदुता को प्राप्त होता है। इस प्रकार पङ्कसात्मक भुक्तान्नमात्र के प्रपाक (प्रथम पाक) के परिणाम स्वरूप फेन के समान कफात्मक मधुर अन्नरस की निष्पत्ति होती है।^३ आधुनिक शारीरविज्ञ कहते हैं कि लासगत स्राव

१ 'जाठर प्राणिनामभिः काय इत्यभिधीयते।

यस्तु चिकित्सेत्मीदन्तं स वै कायचिकित्सकः ॥' (भोज-त्र. मू. ३७-चक्र)

२ 'कोष्ठं पुनरुच्यते महान्नोतः शरीरमध्य महान्नमात्रमापकाशयश्चेति ।'

(च. सू. ११-४८)

३ (१) 'अन्नमादानकर्मा तु प्राणः कोष्ठं प्रकर्वति ।

तद्द्रवैर्भिन्नसघातं स्नेहेन मृदुतां गतम् ॥ ६ ॥

हो अम्ल भाव को प्राप्त हो जाता है। इस अवस्थापाक को 'अम्लावस्थापाक' भी कहते हैं।^१ आधुनिक शारीरविज्ञ इन क्रिया का इन प्रकार वर्णन करते हैं—आमाशय (Stomach) में जो पाचक रस—आमाशयिक रस (Gastric juice) अविलित होता है उसमें 'पेप्सीन' (Pepsin) नामक पाचक तत्त्व (digestive enzyme) होता है जिसका कार्य अन्न के आमिषांश—प्रोटीन (Protein) घटकों को तोड़ना (मघान-भेद करना) है। इसके अतिरिक्त इन रस में एक अम्ल (Acid) होता है जिसे लवणाम्ल (Hydrochloric acid) कहते हैं। इसका कार्य प्रथम पाक में उत्पन्न अन्नके क्षारीय भाव को अम्लभाव में परिवर्तित करना है। क्योंकि पेप्सीन का कार्य अम्लभाव अन्न घटकों पर ही संभव है। लवणाम्ल का दूसरा कार्य अन्न के साथ समागत जीवाणुओं का नाश करना भी है। इन पाचक तत्त्व के परिणामस्वरूप अन्न का प्रोटीन घटक प्रोटीयोसेज और पेप्टोन में परिवर्तित हो जाता है। यह मिश्र सघात अन्न जब आगे बढ़ता है तब अग्निमन् तथा पित्त (Pancreatic juice & Bile) का कार्य अन्न के अन्य घटकों पर भी प्रारम्भ हो जाता है। पित्त यद्वत ने पित्तनलिका द्वारा तथा अग्निरस क्रामनलिका द्वारा क्रोम (Pancease) में ग्रहणी प्रदेश (Duodenum) में जाता है। पित्त नष्ट रक्त के रक्त में उत्पन्न हुआ होता है अर्थात् रक्त का मूल होता है।^२ यद्यपि पाककर्म में इन का कोई मुख्य भाग नहीं होता तथापि इसके अन्दर एक लवण होता है (Bile salts) जिसका वसा (Fats) पर कार्य होता है। यह वसा के मघान का भेदन कर एक प्रकार का स्नेह द्रव (Emulsion) तैयार कर देता है। जिस पर अग्निरस (Pancreatic juice) के वसादिभाजक (Fat-splitting) पाचक तत्त्व (Enzyme) का पाक कर्म होता है।

अग्निरस (Pancreatic juice) के अन्दर अनेक पाचक तत्त्व (digestive enzymes) होते हैं जिनके कार्य अन्न के कार्बोहाईड्रेट, फैट तथा प्रोटीनाश पर होता है। जैसे—ट्रीप्सीन नामक (Trypsin) पाचक तत्त्व

१ (i) 'समानेनावधृतोऽग्निन्दर्यं. x x x ।

परन्तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्लपावतः ।

आशयाच्च्यवमानस्य पित्तनच्छमुदार्यते ॥' (च. चि. अ. १५)

(ii) 'x x x + विदाहादन्ना नतः ।

पित्तमामाशयात्तुर्वाच्च्यवमान च्युतं पुनः ॥' (अ. ह. शा. ३)

२. (1) 'अनुजः पित्तनः' (च. चि. अ. १५), 'पित्तं नन्म्यः विद्वति'

(अ ह शा. ३)

(ii) (The Machinery of the body Page 272)

प्रोटीन का संघात भेद कर एमायनो एसिड में परिवर्तित करना है तथा एमायलेज स्टार्च का सघात भेद कर द्विशर्करा (Double sugar) में एव स्टीयेप्सीन नामक तत्त्व वसा का सघात-भेद कर वसाम्ल (Fatty acid) और ग्लाय-सरोल में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त इस पाचक रस के पाचक तत्त्व (Enzymes) अन्य पाचक तत्त्वों द्वारा अर्ध पाचित स्टार्च तथा प्रोटीन का भी पुन पाक होता है। जठर या कोष्ठगत यह क्लोम ग्रन्थि ही ऐसी ग्रन्थि है जिससे पर्याप्त मात्रा में अन्न के वसाश का सघात-भेदक पाचक तत्त्व स्रवित होता है। यही कारण है कि इस ग्रन्थि के विकृत होने पर पाक-प्रक्रिया में पर्याप्त विघ्न हो जाता है।

तृतीयावस्था पाक—उपर्युक्त पाचक तत्त्वों द्वारा पाक के बाद जब भुक्तान्न क्षुद्रान्न के पच्यमानाशय प्रदेश में आता है तो आन्त्र-पाचक रस (Succusentericus) का स्राव समान वायु में उदर्याग्नि के सञ्चुक्षित होने पर होता है। यहाँ अच्छपित्त का उदीरण होता है और शेष अन्न घटकों का परिपाक हो परिपक्व अन्न रस का शोषण होता है। इस पाक के परिणामस्वरूप जो अन्न रस निर्मित होता है वह प्रायः कटु होता है। अतः इसे कटु अवस्था पाक भी कहते हैं।^१ आधुनिक शारीरविज्ञ कहते हैं कि यह आन्त्ररस क्षुद्रान्न के दिवारों में स्थित सूक्ष्म ग्रन्थियों का स्राव है। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यकृत से यकृतनिका द्वारा समागत पित्त तथा क्लोम में क्लोमनलिका द्वारा समागत अमिरस का पचन व्यापार भी इस पच्यमानाशय में चालू रहता है। ये तीनों स्राव धात्रीय होते हैं और अन्न भी इस प्रदेश में क्षारभाव को प्राप्त रहता है जिससे इनके कार्य में कोई विरोध नहीं होता। उपर्युक्त आन्त्ररस में अनेक पाचक तत्त्व होते हैं जैसे—(1) एरेप्सीन (Erepsin)- इसका कार्य अर्धपक्व प्रोटीन पर होता है। यह इसको पका कर एमायनो एसिड में परिवर्तित करता है। अन्य पाचक तत्त्व द्विशर्करा के सघात का भेद कर सरल शर्करा में परिवर्तित करता है। इसको एन्टेरोकिनेज (Enterokinase) कहते हैं।

भूताग्निपाक—भौम्य, आप्य, अग्नेय, वायव्य तथा नाभस अग्नियों द्वारा पाञ्चभौतिक अन्न के पाञ्चभौतिक अन्नघटकों का यथाक्रम अपने-अपने अग्नियों में परिपाक होता है। पाञ्चभौतिक आहारगत पञ्चाग्नियाँ (जाठराग्नि - पाकानन्तर) जाठराग्नि से सञ्चुक्षित बल ही अपने-अपने पाधिवादि अशो का

१ (The machinery of the human body—by Anton Cjarlson

२ (11) 'पक्वाशय तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वृद्धिना ।'

परिपिण्डितपक्वस्य वायु स्यात्कटुभावन ॥' (च चि अ १५)

(ii) 'अग्निना शोषितं पक्वं पिण्डितं कटुमारत्नम् ।' (अ. ह. शा ३)

पाक कर उनके गन्वादि गुणो मे विलक्षणता उत्पन्न करते हैं। नात्पर्य यह कि आहारगत पार्थिवाग्नि जाठराग्नि से सधुक्षित हो पार्थिवाग्नि का परिपाक कर उसमे विलक्षण गन्धगुण उत्पन्न करती है। इसी प्रकार आहारगत आप्याग्नि वायुवाग्नि का, आग्नेयाग्नि आहारगत तेजाग्नि का, वायव्याग्नि आहारगत वायव्याग्नि का तथा नाभ्याग्नि आहारगत नाभ्याग्नि का परिपाक कर क्रमशः विलक्षण-रस, रूप, स्पर्श तथा गन्धादि गुणो को उत्पन्न करते हैं। यह पाक जाठराग्नि-पाक के बाद तथा घट्वाग्नि-पाक के पूर्व सम्पन्न होता है। इस पाक के अनन्तर ही घट्वाग्नि-पाक अपना कर्म करने मे समर्थ होती हैं। यह पाक शरीर के किम अवयव विशेष मे होता है इसका स्पष्ट सकेत उपलब्ध शास्त्रो मे प्राप्त नहीं होना। जाठराग्नि-पाक जो महान्तोत मे सम्पन्न होता है उसके अनन्तर यह पाक प्रारम्भ होता है ऐसा सकेत चक्रपाणिदत्त ने अपनी व्याख्या मे किया है। इसमे यह सकेत प्राप्त होता है कि महान्तोतेनर किमी अवयव मे इसका पाक होता है। अस्तु—

अर्वाचीन शारीरविज्ञो न यह पना लगाया है कि आहार के विविध घटको का महान्तोत मे पाक हो जाने पर धानुद्वारा मातृम्योकरणार्थं यकृतप्रदेश मे पुन पाक होता है। यकृत मे प्रोटीन आदि अन्नघटको का विलक्षण रूप मे परिपाक होता है। यह विलक्षणता इस रूप मे होती है जैसे—आवश्यकता-नुसार स्टार्च का वसा मे परिवर्तन, तथा प्रोटीन का वसा मे परिवर्तन और उनसे ऊर्जा की उत्पत्ति इत्यादि।^२

१ (i) 'भौमाप्याग्नेयवायव्या पञ्चोष्माणः सनाभसा ।

पञ्चाहारगुणान्स्वान्स्वान्पार्थिवादीन् पचन्ति हि ॥' (च नि. अ. १५)

(11) भौमादयः पञ्चोष्माणः पार्थिवादिद्रव्यव्यवस्थिता जाठराग्निमधुक्षितवला अन्तरीय द्रव्य पचन्त्स्वान्स्वान् पार्थिवादीन् पूर्वपार्थिवगन्धत्वाद्यविलक्षणान् गुणान् निर्वर्तयन्ति । × × × जाठरेणाग्निना पूर्व कृते सघानभेदे पश्चाद् भूताग्नयः पन्नं स्व स्व द्रव्यं पचन्ति ।' (चक्र)

(111) 'अन्नरग्निना जाठरेण वह्निना मधुक्षितं वलयस्य तेनान्तरसधुक्षितवलेन । यथा स्वेनोष्मणेति पृथिव्यादिरूपाशिनादेर्यस्य य ऊष्मा पार्थिवाग्न्यादिरूप-स्तेन,— (च सू. २८-३—पर चक्र)

२ 'The ability of animal body to Convert starch into fat is well known In terms of animal economy this phenomenon is a conversion of an excess of quickly available energy reserves into a more permanent storage from which may again be converted back into glucose in a time need (The machinery of body P 319)

धात्वग्निपाक—भूताग्नि पाक के बाद वात्वग्निपाक प्रारम्भ होता है। मानव-शरीर में वात्वग्नियों सात हैं जिनके द्वारा आहारगत धानु-उपादानों का पुनः पाक होता है और शरीर धानुओं द्वारा उनका ग्रहण (सात्मीकरण) होता है। इन धात्वग्नियों द्वारा पाक होने के परिणाम स्वरूप दो प्रकार के उपादान निर्मित होते हैं जैसे—मार-धानु-उपादान तथा किट्ट-धानु-उपादान। ये दोनों ही पोषक धानु हैं अर्थात् इनके द्वारा गानेर धानुओं तथा किट्टों का पोषण होता है। अर्थात् रसाग्नि द्वारा पाक के परिणाम स्वरूप पोषक रस तथा पोषक कफ की उत्पत्ति होती है और उनसे शरीर रस धानु तथा कफ का पोषण होता है। इसी प्रकार रक्ताग्नि पाक के फलस्वरूप पोषक रक्त तथा पोषक पित्त का निर्माण होता है जिससे शरीर रतधानु और पित्त का पोषण होता है। इसी क्रम में मानाग्नि, मेदसोऽग्नि अस्थ्यग्नि, मज्जाग्नि तथा शुक्राग्नि द्वारा अन्न रसगत धानु उपादानों का पाक होता है और उनके पाक के फलस्वरूप तत्तत् पोषक धानुओं और किट्टों की उत्पत्ति होती है जिनमें शरीर मामादि धानुओं का तथा मलो का पोषण होता है।

वद्विव्यापक अथवा अग्निदांप—अग्नि (जाठराग्नि, भूताग्नि तथा धात्वग्नि) का प्रधान कार्य पाक (भुक्तान्न को पचाना) तथा परिणमन (पड़सातमक अन्न को अन्नरस, अन्नरस को रस-रक्तादि धानुओं में परिणमन करना) एवं परावर्तन (द्रव्यान्तर-रूपान्तर तथा रसान्तर में परिवर्तन) है। इसकी विकृति होने पर ये कार्य विद्वत हो जाते हैं और नानाविध व्याधियाँ उत्पन्न होनी हैं। इनकी विकृति के अनेक कारण हैं।

४ (१) 'भृशभिर्द्वंधानागो धानुो द्विविध पुन ।

यथास्वमग्निभि. पाक यान्ति किट्टप्रसादवत् ॥

रसाद्रक्त ततो म'स मासान्मेदस्ततोऽग्निाच ।

अस्थो मज्जा तन शुक्र शुक्राद्रम प्रसादज ॥ (च चि १५)

(१) ' विविधमग्नि-पीत लीढ खादिन जन्तोहितमन्तरग्नि-सन्धुक्षितवत्केन यथास्वेनो-

प्लगा मय्यग्निपच्यमान काल्पयदन्वस्थितसर्वधानुपाकमनुपहनमर्वाधानूप-

मारुनस्रोत केवल अरी सुपचयवत्वर्णमुखापुषा योजयति अरोग्धानु-

जयति च । धानवो हि वात्वाहारा प्रकृतिमनुवर्तन्ते ।' (च सू अ २८)

तथाहारप्रसादाद्यो रस किट्ट च मलाद्यमभिनिर्वर्तत । किट्टात् श्वेद-

मूत्रपुरीषवातपित्तश्लेष्माण. कर्गाक्षिनासिकास्यलोमकूपप्रजननमला केश-

धमशुलोमनसादयथायथा पुष्यन्ति । पुष्यन्तिहाहाररसाद् रसगधिर-

माममेद्राऽस्थिमज्जशुक्रौजामि पञ्चेन्द्रियद्रव्याणि-धातप्रसादमशक्तानि शरीर-

सधिवन्धपिचसादयथायथाः । ते सर्व एव धानवो मलाद्या प्रसादाद्याश्च

रसनलाभ्या पुष्यन्त स्व गानमनुवर्तन्ते यथावय शरीरम् । (च सू अ २८)

इत उपर्युक्त अग्निओं में गर्वाधिक महत्त्व पाचक अग्नि का प्रतिपादन किया जा चुका है। पाचकाग्नि या जाठराग्नि अन्य सभी अग्निओं का मूल है अर्थात् इसमें ही अन्य अग्निओं (भूताग्निओं तथा धात्वग्निओं) का बल प्राप्त होता है। इसकी विकृति में अन्य अग्नियाँ भी विकृत होती हैं और इसकी क्षय-वृद्धि पर ही शांति धानुओं की क्षय-वृद्धि निर्भर है। अतः सर्वप्रथम जाठराग्नि या पाचकाग्नि की विकृति का वर्णन अभीष्ट है।

जाठराग्नि के विकृति के कारण—अभोजन (भोजन नहीं करने में), अजीर्ण (भुक्तान्न के नहीं पचने से), अतिभोजन (अधिक भोजन करने में), विषमाशन (मात्रा से अधिक अथवा न्यून एवं असमय में भोजन करने में), असात्म्यभोजन (देश, काल तथा शरीर के अननुकूल भोजन) गुरु भोजन (मात्रागुरु तथा द्रव्यगुरु), शीत भोजन, अतिशय भोजन, सदुष्ट भोजन (क्रिमि-विष आदि से दूषित भोजन में) विरेक-विभ्रम (विरेचन विधि के उचित रूप में नहीं होने में), वमन-विभ्रम (वमन की विधि में दोष रहने में), स्नेहविभ्रम (उचित रूप में स्नेह के प्रयोग नहीं होने में), व्याधिकर्षण (अधिक ज्ञान तक स्थित व्याधि के कारण शरीर धानुओं के कर्षण होने में), देशवैषम्य, काल-वैषम्य, ऋतुवैषम्य, वेगविधाग्ण (मलमूत्रादि के वेग के रोकने में), इन कारणों से अग्नि (जाठराग्नि) दृष्ट हो जाती है। जिसमें वह लघु अन्न का पाक करने में भी असमर्थ हो जाती है। इस प्रकार अन्न के परिपाक न होने से अपक या अर्धपक अन्न शुक्ता तथा विपरुषता को प्राप्त हो जाता है।^१

शुष्क विरुद्ध तथा विष्टम्भि अन्न वह्निय्यापद् उत्पन्न करता है। इस वह्निय्यापद् से चार प्रकार के अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। जैसे—(१) आमजीर्ण, (२) विदग्धाजीर्ण (३) विष्टग्धाजीर्ण और रसशेषाजीर्ण।^२

१ 'अभोजनादजीर्णानिभोजनाद्विषमाशनात् ।

असात्म्य-गुरु-शीनानिरुक्षसदुष्टभोजनात् ॥

विरेक-वमन-स्नेह विभ्रमाद् व्याधिकर्षणात् ।

देश-काल-र्तुवैषम्याद् वेगानां च विधाग्णात् ॥

दुष्यत्यग्निः, स दुष्टोन्नतः न तत्पचति लघ्वपि ।

अपच्यमानः शुक्लत्वं यात्यन्नं विपरुषताम् ॥' (च चि अ १५)

२ (१) शुष्क विरुद्ध विष्टम्भि वह्नियापदमावहेत् ।

आम विदग्ध विष्टग्ध कफपित्तानिर्लम्बि ॥

अजीर्णं केचिद्विच्छन्ति चतुर्थं रसशेषम् ।'

(सु सू अ ४६, ४२८, ४०९)

'शुष्कान्नप्रसङ्गेन शुष्कस्येतरस्य च वह्निय्यापदत्वमाह—X X X

अत्यधिक (भोजनकाल मे) जल पीने मे, विषम भोजन करने से, मल-
मूत्रादि के वेग को धारण करने से, स्वप्रविपर्यय (रात्रि मे जागरण करने से)
से उचित समय पर भोजन किया हुआ लघु अन्न भी उचित रूप से नहीं पचता ।
इनके अतिरिक्त मानसिक विकारो जैसे ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, प्रद्वेष, शोक,
दैन्य आदि भावो से युक्त हो भोजन करने पर भी अन्न का सम्यक् परिपाक
नहीं होता ।^१

अग्नि के मन्द होने पर भुक्तान्न का सम्यक् विपाक नहीं होता है जिससे
पूर्वोक्त चार प्रकार के अजीर्ण की उत्पत्ति होती है । अजीर्ण (अन्न के नहीं
पचने) से दो प्रकार के आम दोष की उत्पत्ति होती है । आमदोष शरीर के
निचे अनुपादेय होने से ऊपर (मुख-मार्ग) तथा अधोभाग (गुदा) से बाहर
निकलने लगता है अर्थात् वमन तथा विरेचन होने लगता है । इस आम दोष
को विमूचिका कहते है । यह आम दोष स्रोतोरोधवश जब ऊर्ध्व तथा अधो-
मार्ग से निकलने नहीं पाता तो वह अरसक का रूप धारण कर लेता है ।
यह अनसक बहकर दण्डालमक तथा विलम्बिका का लक्षण उत्पन्न करता है ।
इस प्रकार अजीर्ण से अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होने है । वायु के कारण
अन्न के विपृष्ट होने से उदर मे अत्यधिक तोद, शूल, आनाह, अङ्गमर्द, मुख-
मोप, मूर्च्छा, भ्रम, अग्निवैपम्य, पार्श्वग्रह, पृष्ठग्रह, कटिग्रह, मिराकुञ्चन, उदर मे

वद्विन्यापदम्—अग्निमान्यम् । × × × तामेव वह्निन्यापद विप्रकृष्टकार-
णोपजनितमभियाय सन्निकृष्टवातादिकृताजीर्णलक्षणमाह—(टल्हण)

(11) विशुष्कमन्नमभ्यस्त न पाक साधु गच्छति ।

पिण्डांकृतममष्टिन्न विदाहसुपगच्छति ॥

स्रोतस्यन्नवहे पित्त पक्ती वा यस्य तिष्ठति ।

विदाहिभुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्न विदह्यते ॥ (सु. सू अ ४६)

'शुष्कात्रस्य विप्रकृष्टविदाहप्रसङ्गेन सन्निकृष्टहेतुजमपि विदाह दर्शयन्नाह—
स्रोतस्यन्नवहे—आमाशये, पक्ती अग्निस्थाने, विदाहिभुक्तमन्नम् अन्यदेति
अविदाहि अन्नम् विदह्यते विदाहसुपयाति । (टल्हण)

१ (1) अत्यम्बुपानाद् विपमाशनाद्वा, सधारणात्स्वप्न-विपर्ययाच्च ।

कालेऽपि सात्स्य लघु चापि भुक्तमन्न न पाक भजते नरस्य ॥

ईर्ष्यामय क्रोधपरिप्लुतेन, लुब्धेन रुद्रैन्यनिपीडितेन ।

प्रद्वेषयुक्तेन च मेव्यमानमन्न न सम्यक् परिणाममेति ॥

(सु सू अ ४६)

(11) 'माधुर्यमन्न गतमाम्बुसश्च विदग्धसश्च गतम्लभावम् । किञ्चिद्विपक मृशतोद-

शूल विष्टव्यमानद्विवृद्धवातम् । उद्वाहशुद्धावपि भक्ताद्वा न जायते हृद्गुरुता

च यस्य ॥ 'रसावशेषेण' तु सप्रसेक चतुर्थमेतत् प्रवदन्त्यजीर्णम् ।

वायु-सञ्चय से स्तम्भ आदि विकार उत्पन्न होने हैं। पित्त के कारण मुक्ताक्ष के विदग्ग (अम्ल भाव प्राप्त) होने से ज्वर, अतीसार, अन्नर्हाह, तृषा, मद, भ्रम, प्रलाप, दाह आदि विकार उत्पन्न होने हैं। श्लेष्मा के कारण अप्र के मधुरभाव प्राप्त होने से छर्दि, अरचि, अविपाक, शीत ज्वर, आलस्य, गात्रगौरव आदि विकार होते हैं।^१ इस आम दोष को 'जामविष' या 'जत्रविष' भी कहते हैं। यह आमविष तथा अत्रविष जब पित्त से मग्न होना है तो अनेक प्रकार के मुख रोग, तृष्णा रोग, अम्लपित्त तथा अन्य पित्तविकारों को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब वह कफमग्न होना है तब यक्ष्मा, पीतम, मेह प्रभृति कफरोगों को उत्पन्न करता है। वात से मग्न होने पर यह नानाविध वात-विकारों को उत्पन्न करता है। मूत्रमग्न होने पर मूत्ररोगों को तथा शृङ्खल होने पर विविध कुक्षिरोगों को उत्पन्न करता है। रक्त रक्तादि धातुओं से पहुँच कर यह रक्तदुष्टिजन्य तथा रक्तप्रदोषज विकारों को उत्पन्न करता है। आम धातु के आम-सम्पृक्त होने पर आमदोषज विकार, मेद के आमसम्पृक्त होने पर मेददोषज विकार, अस्थि के आमसम्पृक्त होने पर अस्थिदोषज विकार तथा मज एवं शुक्र के आमसम्पृक्त होने पर मज्जागत एवं शुक्रगत विकार उत्पन्न होते हैं।^१

- १ 'नं द्विविधनामदोषमाचक्षते भिषग्वि विमूत्रिकान्, अलमक च । तत्र विमूत्रिकामूर्ध्वं चावश्च प्रवृत्तामामदोषा यथोक्तरूपा विद्यन्ते । अलमकमुपदेक्षाम — दुर्गन्धदान्मा-
श्रेयं हृद्ये मणो वानमूत्रपुरीष-वेगविधाणि । स्थिरशुक्रदन्तशान्तशुक्राश्लेविन्त-
दन्नपानमनिलप्रपाडित श्लेष्माण च विवद्वर्गानिमात्र प्रलीनगन्धमात्र वदिर्नुमी
भवन्ति, तत्र उर्ध्वनासारवज्यान्यामप्रदोषलिङ्गानि तथोक्तान्प्रभित्शब्दविमानाणि ।
प्रतिमात्रप्रदुष्टाश्च दोषा प्रदुष्टामवद्वर्गानांस्तिर्यङ्गचरन्त कदाचिदेव केवलमेवान्य
शान् दण्डयन् स्तम्भयन्ति, तन्मन् दण्डयन्मममाध्यं भुवन्ते ।' (च. वि. २-१२-१५)
'यो हि मूर्त्तानामाहाविकाराणां सौहित्यं गत्वापथात्तद्वैमूर्त्तिमापद्यते भूयस्तस्यामाश-
यगता वानपिदश्लेष्माणोऽभ्यवहारेणानिमात्रेणानिप्रपीड्यमाना सर्वे युगपत् प्रकोप-
मापद्यन्ते, ते प्रकुण्ठितान्तमेवाहावराशिमपरिणतमाविश्य कुक्ष्येकदेशमन्नाश्रिता विट-
म्भयन्तः सक्ष्मा वाऽप्युत्तगधरास्या मार्गान्या प्रच्यावयन्त. पृथक् पृथग्मानं विकार-
ाननिनिर्वर्तयन्ति अतिमात्रभोज्युः । तत्र वात शूलानाहाङ्गमर्दमुत्तशोषनृच्छ्राभ्रमादि-
वैरन्यदाधैर्पृष्टकटिग्रहमिराकुञ्चनस्तम्भनानि करोति, पित्त पुनर्ज्वरानिमारान्तर्दाह
तृणानदन्नमप्रलपनानि, श्लेष्मा तु छर्द्योचकाविपाकशान्तज्वरालस्यगात्रगौरवा-
निनिर्वृत्तिकर. सम्पद्यते ॥' (च. वि. २-८९)

- २ (१) 'विद्वद्वाध्यशनाजीर्णाशनशीलिनः पुनरामदोषमामविषमिन्वाचक्षते भिषज्,
विषमदृशलिङ्गत्वात् ।' (च. वि. २-१५)
(११) घोर्मत्रविष च तत्र । ससृज्यमानं पित्तेन दाहं तृषणां शुष्मां यवान् ।
जनयति . ' (च. वि. १५)

इन उपर्युक्त वर्णानो मे यह स्पष्ट हो जाता है कि अग्निदोष से आम की उत्पत्ति होने पर पित्तज, कफज, वातज, मूत्ररोग, कुक्षिगत रोग, रसप्रदोषज विकार, रक्तप्रदोषज विकार, मामप्रदोषज विकार, मेदोदोषज विकार, अस्थि-दोषज विकार, मज्जदोषज विकार, शुक्रदोषज विकार, तथा दाह, तृष्णा, मुख-रोग, अम्लपित्त, यक्ष्मा, पीनस, प्रमेह प्रभृति नानाविध रोग उत्पन्न होते हैं ।

यह अग्नि-दोष केवल अतिमात्र भोजन से ही नहीं उत्पन्न होता अपितु गुरु-रूक्ष-शीत-शुष्क-द्विष्ट-दूषित-विष्टम्भो-विदाही-अशुचि-विरुद्ध अन्नपान के सेवन से तथा अकाल मे भोजन करने से एवं लोभ-क्रोध-काम-मोह-ईर्ष्या-लज्जा-शोक-मान-मनोद्वेग-भय-मानसोपत्ताप आदि मानसिक कारणो से भी उत्पन्न होता है । जो 'आम दोष' नानाविध उपर्युक्त व्याधियो को उत्पन्न करता है ।'

अग्नि दोष से प्रायः सभी रोग उत्पन्न होते हैं । अग्निदोषो मे भी मन्दाग्नि का रोगोत्पत्ति में सर्वाधिक भाग होता है । मानव शरीर में जठर (उदर) प्रदेश सब से बड़ा कार्यालय है जहा शारीर धातुओ का मूलोपादान आहार द्रव्यो से निर्मित होता है । अतः जाठराग्नि की विकृति जठररोग के ही नहीं अपितु सम्पूर्ण कायगत रोगो की विकृतियो का मूल माना गया है । जाठराग्नि के मन्द होने से भुक्तान्न का परिपाक उचित रूप मे नहीं होता जिससे आम दोष की उत्पत्ति होनी है जो नानाविध रोगो को उत्पन्न करता है । मन्दाग्निवश भुक्तान्न जीर्ण नहीं होता जिसमे सभी रोगों का मूल अजीर्ण रोग उत्पन्न होता है ।^२

अम्लपित्त च पित्तजाश्चापरान् गदान् ॥ यक्ष्मपीनसमेहादीन् कफजान् कफ-
सङ्गतम् । करोति वातससृष्ट वातजाश्च गदान् बहून् ॥ मूत्ररोगाश्च मूत्रस्थ
कुक्षिरोगान् शकृत्तम् । रसादिभिश्च ससृष्ट कुर्याद् रोगान् रसादेजान् ॥'
(च. चि. अ. १५)

१. 'न सख केवलमतिमात्रमेवाहारराशिमामप्रदोषकरमिच्छन्ति, अपि तु खलु गुरु-
रूक्ष शीत शुष्क-द्विष्ट विष्टम्भ-विदाहशुचिविरुद्धानामकाले चात्रपानानामुप-
सेवन कामक्रोधलोभमोहेर्ष्याहो शोक-मानोद्वेगभयोपतप्तमनसा वा यदन्न-
पानमुपशुज्यते, तदप्याममेव प्रदूषयति । उक्त-मात्रवाप्यभ्यवहृत पर्य्य चात्र'न
जीर्यन्ति । चिन्ना-शोक-भय-क्रोध-दुःखशय्याप्रजागरै ॥' (च वि २-१०-११)

२ (i) 'अग्निदोषान्मनुष्याणा रोगसङ्घा' पृथग्विधा. ।

मल-श्रद्धया प्रवर्तन्ते विशेषेणोदराणि तु ॥' (च चि १३-९)

'अग्निदोषोऽग्नाग्निमान्धमेव विवक्षितम्—तस्यैव' श्चोदरकारण दोषत्रयकर्तृत्व-
मुक्त—'वर्षांश्चदिवले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादय ॥'

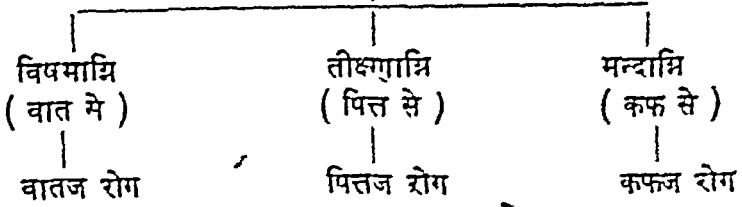
(च मू अ ६) इति चक्र ।

(ii) रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽग्नी सुतरामुदराणि तु ।

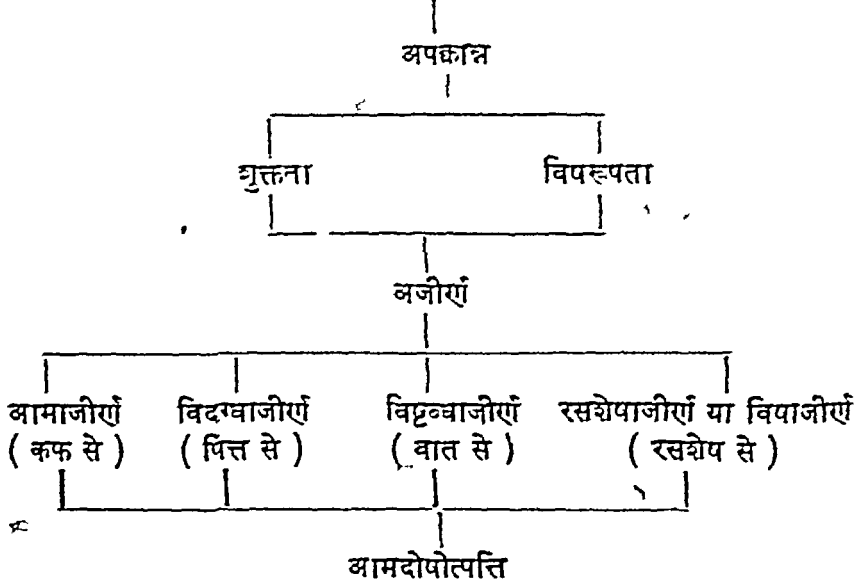
अजीर्णान्मलिनैश्चात्रैर्जायन्ते मलसन्नयात् ॥' (अ ह. नि. १०)

अजीर्ण प्रधानतया तीन प्रकार का तीनों दोषों से उत्पन्न होता है जैसे— वायु से विष्ट्वाजीर्ण, पित्त से विदग्धाजीर्ण, और कफ से आमजीर्ण । अपक्वान्न-रस के शेष रहने से चौथा रस-शेषाजीर्ण भी होता है । शाङ्गधर ने रसशेषाजीर्ण को विपाजीर्ण कहा है । इन अजीर्णों के उचित प्रतिकार नहीं होने पर विमूचिका, अलसक, दण्डालसक तथा विलम्बिका आदि भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं ।^१

(१) अग्निदोष

(१) मन्दाग्नि

(ii) 'अनात्मवन्तः पशुवद्भ्रजते येऽप्रमाणतः ।

रोगानीकृत्य ते मूलमजीर्णं प्राप्नुवन्ति हि ॥' (मा. नि)

१ (i) 'अजीर्णं त्रिविधं प्रोक्तं विष्टब्धं वायुना मतम् ।

पित्तादिदग्धं विष्टेयं कफेनाम तदुच्यते ॥

विपाजीर्णं रसादेकम्..... ॥' (शाङ्गधर प्र. ७)

(ii) अतिमात्रं पुनः सर्वानांशु द्रोषान् प्रकोपयेत् ।

पाण्ड्यमाना हि वाताद्या युगपत्तेन कोपिताः ॥

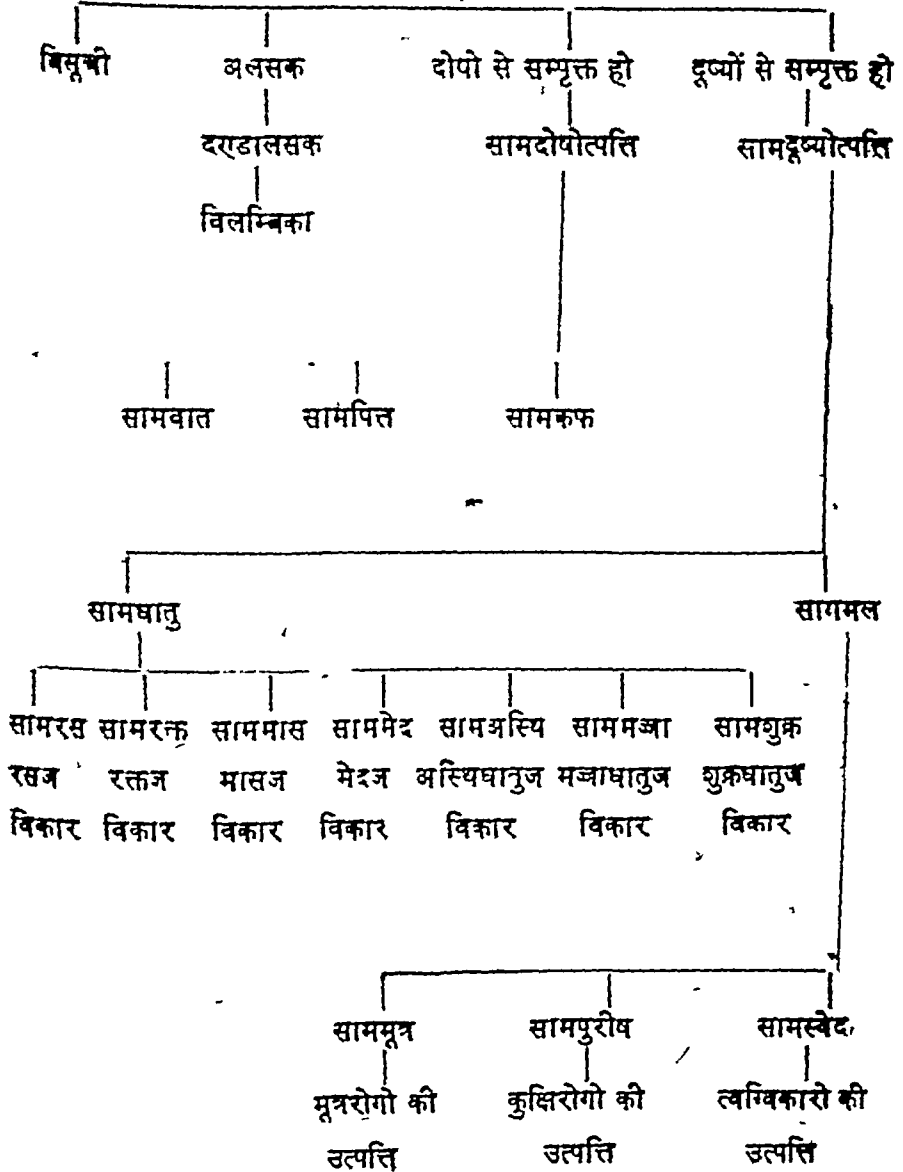
आमेनात्रेण दुष्टेन तदेवाविश्यं कुर्वते ।

विष्टम्भयन्तोऽलसकं च्यावयन्तो विमूचिकाम् ॥

अधरोत्तरमार्याभ्यां सहसैवाजितात्मनः । (अ. ह. सू. ८)

२—(आमविपोत्पत्ति)

(द्विविधम्)

३—मन्दाग्नि

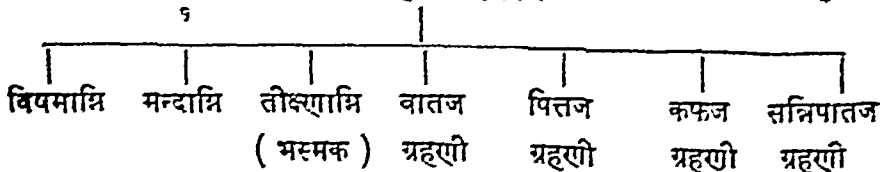
ग्रहणीविकार

अग्नि.

अग्निनाम	दोषारम्भकत्व	त्रिकृति	लक्षण
समाग्नि (युक्त भोजन करने वाले की)	समवात-पित्तरूप- प्रकृति पुरुषो का	अपचार से विकृति अनपचार ने अविकृति, धानुसाम्यकर	समपाक प्रकृतिस्थापन
विषमाग्नि	वात से, वातल पुरुषो की	वाताभिभूत अग्न्य- धिष्ठान, धानुवैषम्यकर	विषमपाक अनियत पाक वातज रोगोत्पादक
तीक्ष्णाग्नि	पित्त से, पित्तल पुरुषो की	पित्ताभिभूत अग्न्य- धिष्ठान, धानुविशेषण (मन्दे- न्वन होने पर)	सर्वापचारमह आशुपाक पित्तज रोगोत्पादक
मन्दाग्नि	कफ से, कफप्रकृति पुरुषो की	श्लेष्माभिभूत अग्न्य- धिष्ठान, अन्न का विदाह ऊर्वाद्योगमन (आम- दोष का)	लघु अन्न का भी पाक न होना, चिर- पाक विदाह, अजीर्ण, आमाजीर्ण, ग्रहणी- विकार

ग्रहणी चिकार

शारङ्गधर ने पाँचवाँ ग्रहणी रोग 'आमजग्रहणी' भी कहा है ।^२

१. 'यश्चाग्निः पूर्वमुद्दिष्टो रोगानीके चतुर्विधः ।

त चापि ग्रहणीदोष समवर्जे प्रचक्ष्महे ॥' (च चि १५)

२ (i) 'वानात् पित्तात् कफाच्च स्यात्तद्दोगस्त्रिभ्य एव च ।' (च चि. १५)

(ii) एकैकशः सर्वशश्च दोषैरत्यर्थमुच्छ्रितः । (च. उ ४०)

(iii) × × × ग्रहणी पञ्चधा मना । पृथग्दोषैः सन्निपातात्तथा चाग्नेन पञ्चमी ।'

(शारङ्गधर)

अग्निदोषजानां विकाराणां सूच्यः

(१) सामान्या अग्निदोषजा विकृतयः

- (१) मन्दाग्नि (कफेन)
 (२) विपमाग्नि (वातेन)
 (३) तीक्ष्णाग्नि (पित्तेन)
 (४) ग्रहणीविकारा —

१. वातेन	४ सन्निपातेन
२ पित्तेन	५ आमनेन
३ कफेन	

(५) अजीर्णानि—

१. आमजीर्णम् (कफेन)	४ रसशेषाजीर्णम्-विषाजीर्णम् वा-
२. विदग्धाजीर्णम् (पित्तेन)	(रसशेषेण, अन्नविषेण वा)
३ विष्टग्धाजीर्णम् (वातेन)	

(६) आमविषम्-आमदोषं वा—

१. विसृचिका	३ दरदालसकः
२ अलसकः	४ विलम्बिका

(७) आम सम्पृक्तविकाराः—

१ सामवात-विकारा.	८. " अस्थि " "
२ सामपित्त "	९ " मज्ज " "
३ सामकफ "	१०. साम-शुक्रघातुजा विकाराः
४. साम रसजा "	११. " मूत्रज "
५ " रक्तजा "	१२ " पुरीषजा "
६ " मासघातुजा "	१३ " स्वेदजा "
७. " मेदो " "	

(८) मन्दाग्निजन्यकफजा. विकाराः

(९) विपमाग्निजन्यवातजा "

(१०) तीक्ष्णाग्निजन्यपित्तजा "

सामवातविकाराः "

१ आमवात.	(अ सं सू २१)	४ तन्द्रा	"
२. विबन्धः	"	५ अन्त्रकृञ्जनम्	"
३. अम्लिसादः	"	६. अङ्गवेदना	" (अङ्गमर्दः)

७. शोथ (अ. सं. सू. २१) (शूनताङ्गानाम्)	२३. तृष्णा
८. निस्तोदः (अ सं. सू० २१)	२४. ज्वर
९. अङ्गग्रहः "	२५. सरुजः शोथ. (हस्तपादशिरो गुल्फ-त्रिकजानूरुसन्धिषु)
१०. स्रोतोरोधः (आमदोषस्य सामान्य- विकारः)	२६. प्रसेक
११. बलभ्रशः "	२७. उत्साहहानिः
१२. गौरवम् "	२८. वैरस्यम्
१३. अनिलमूढता "(वायोरसञ्चारः)	२९. दाह
१४. आलस्यम् "	३०. बहुमूत्रता
१५. अपाकः "	३१. कुक्षौ कठिनता
१६. निष्ठीबः "	३२. कुक्षौ शूलम्
१७. मलसङ्गः "	३३. निद्रानाश.
१८. अरुचिः "	३४. छर्दि.
१९. क्रम. "	३५. भ्रम
२०. अति (अ. सं सू २१)	३६. मूर्च्छा
२१. आध्मानम् "	३७. हृद्ग्रह
२२. स्तैमित्यम् (अ. ह. नि १६-२९)	३८. जाड्यम्
	३९. आनाह

सामपित्तविकाराः—

१. अम्लपित्तम् (च चि १५)	७. हृद्दाहः "
२. दाह.	८. दुर्गन्धियुक्तपित्तवमनम् "
३. तृष्णा	९. हरित "
४. मुखामया.	१०. श्याव "
५. अम्लिका (अ. ह. सू. १३ टीकासु)	११. अन्ये पित्तविकारा. (च चि १५)
६. करणदाहः "	१२. सामान्यसामदोषलिङ्गानि

सामकफविकाराः—

१. यक्ष्मा (राजयक्ष्मा) (च चि १५)	६. तन्तुलकफनि.सरणम् "
२. पीनस.	७. स्थान "
३. मेहा.	८. कफस्य करणदेशेऽवस्थानम् "
४. दुर्गन्धकफनि.सरणम्	९. क्षुद्-विघात "
" (अ. ह. सू १३)	१०. उद्गार "
५. अर्शस	११. प्रलेपिपिच्छिलकफनि सरणम् (अ. ह. सू. १३)

१२ अन्ये कफविकाराः (च चि १५) १३ सामान्यसामदोषलिङ्गानि—

सामानलविकाराः—

- १ दोषापाचनम् (अ ह सू ८) ३ अशितापाचनम् ”
२ औषधापाचनम् ”

साममूत्राविकाराः—

- १ मूत्ररोगाः (च चि. १५) २ मूत्रायतनरोगाः (सु सू २४)

सामशकृद्विकाराः—

- १ कुक्षिरोगाः (च. चि १५) २ मलायतनरोगाः (सु सू २४)

सामस्वेदविकाराः—

- १ त्वग्दोषाः (सु सू २४)

(१) सामरसजा (रसप्रदोषजा) विकाराः

- १ अश्रद्धा (अन्ने) (च सू २८) १२ स्रोतसा रोध (च सू २८)
२ अरुचि. ” मार्गोपरोध (सु सू २४)
३ आस्यवैरस्यम् ” १३ क्लैब्यम् (च सू २८)
४ अरसज्ञता ” १४ अङ्गावसाद ”
५ हृल्लास. ” १५ कृशाङ्गता (च सू २८)
६ गौरवम् ” कार्श्यम् (सु सू. २४)
७ तन्द्रा ” १६ अग्निनाश (च सू २८)
८ अङ्गमर्दं ” १७ अयथाकाल बलय ”
९ ज्वरः ” १८ ” पलितानि
१० तम ” १९ अविपाक (सु. सू २४)
११ पाण्डुत्वम् (च सू २८) २० वृत्ति ”
पाण्डुरोग. (सु सू. २४) २१. हृद्रोग. ”

(२) सामरेक्तजाः (रक्तप्रदोषजाः) विकाराः

१. कुष्ठ (च सू अ २८) ९ प्लीहा (वृद्धि.) ”
२ वीसर्प. ” १० गुल्म. ”
३. पिडका ” ११ विद्रधि. ”
४ रक्तपित्तम् ” १२ नीलिका ”
५ असृग्दर. ” १३ कामला ”
६ गुदपाक ” १४ व्यङ्ग ”
७. मेढूपाक. ” १५ पिप्लव. ”
८ आस्यपाक ” १६ तिलकालका ”

१७. दद्रुः	"	२४ न्यच्छ	"
१८. चर्मदलम्	"	२५ इन्द्रलुप्त	"
१९ श्वित्रम्	"	२६ वातशोणितः	"
२०. पामा	"	२७. अर्श.	"
२१ कोठ	"	२८. अबुंद	"
२२. रक्तमण्डलम्	"		
२३ मपक	(मु. सू. अ २४)		

(३) साममांसजाः (मांसप्रदोषजाः) विकाराः

१. अधिमास	(च सू अ. २८)	१०. उपजिह्विका	(सु सू अ २४)
२. अबुंद	"	११. अधिजिह्वा	"
३ चर्मकीलम्	"	१२. अर्श.	"
४. गलशालूक	"	१३ उपकुश	"
५. गलशुरिडका	"	१४. अलजी	"
६. पूतिमास	"	१५ माससंघात.	"
७ अलजिका	"	१६. ओष्ठप्रकोपः	"
८. गलगण्डः	"		
९ गण्डमाला	"		

(४) साममेदोजाः (मेदः प्रदोषजाः) विकाराः

१ प्रमेहाना पूर्वरूपाणि (च सू अ २८)	६. ओष्ठप्रकोप	"
२. ग्रन्थि. (सु सू २४)	७ मधुमेह	"
३ वृद्धि (कोषवृद्धि) "	८. अतिस्थौल्यम्	"
४ गलगण्ड. "	९ अतिस्वेदः	"
५. अबुंद (मेदोज) (मु सू २४)		

(५) सामास्थिजाः (अस्थिप्रदोषजाः) विकाराः

१. अघ्यस्थि	(च सू अ. २८)	८ केशदोष	(च सू अ. २८)
२. अधिदन्तः	"	९ लोमदोष.	"
३. दन्तभेद	"	१०. नखदोषः	"
४. दन्तशूलम्	"	११. श्मश्रुदोषः	"
५ अस्थिभेद	"	१२ कुनस.	(सु सू २४)
६ अस्थिशूलम्	"	१३. अस्थितोदः	"
७ विषर्गता	"		

(६) साममज्जजाः (मज्जप्रदोषजाः) विकाराः

१ पर्वणा रुक् (च सू अ २८)	५ अरुपि (च सू अ २८)
२ भ्रम "	६ पर्वस्थूलमूलता "
३ मूर्च्छा "	७ नेत्राभिप्यन्द (सु सू २४)
४ तमसोदशनम् "	

(७) सामशुकजाः (शुकप्रदोषजाः) विकाराः

१. श्लैष्म्यम् (च सू अ. २८)	७ गर्भस्राव. (च सू अ. २८)
२. अहपंणम् "	८. दारवाघा "
३ अल्पायुस्त्वम् "	९ शुक्राश्मरी (सु सू २४)
४ विरूपत्वम् "	१० शुक्रमेह "
५ गर्भाजनकत्वम् "	११. शुकदोष. "
६. गर्भपात. "	

(८) मलायतनदोषाः

१. त्वग्दोषाः (सु सू. २४)	३ मलातिप्रवृत्तिः (सु सू २४)
२. मलसङ्ग. "	४ मलाप्रवृत्तिः "

(९) इन्द्रियायतनदोषाः

१. इन्द्रियाणामप्रवृत्तिः	२ " अयथाप्रवृत्तिः
---------------------------	--------------------

कफजा विकाराः (मन्दाग्निजन्याः) पित्तजाः (तीक्ष्णाग्निजन्याः) विकाराः

१. तृप्ति (च सू अ २०)	१. भस्मके (अत्यग्नि) (च चि १५)
२ तन्द्रा "	२. ओष. (च सू अ २०)
३. निद्राधिक्यम् "	३ प्लोष. "
४ स्तैमित्यम् "	४ दाह "
५ गुरुगात्रता "	५ दवष्टु " "
६ आलस्यम् "	६ घ्नमक " "
७ मुखमाधुर्यम् "	७ अम्लक " "
८. मुखस्राव " "	८. विदाह " "
९ श्लेष्मोद्विरणम् "	९. अन्तर्दाह " "
१०. मलाधिक्यम् "	१० असदाह " "
११ बलासक " "	११ ऊष्माधिक्यम् " "
१२. अपक्तिः " "	१२ अतिस्वेद. " "
१३ हृदयोपलेप (च सू अ २०)	१३ अङ्गान्ध " "
१४ कण्ठोपलेप " "	१४ अङ्गावदरणम् " "
१५ घमनीप्रतिचयः " "	१५. शोणितक्लेद " "
१६ गलगण्ड " "	१६ मासक्लेदः " "

कफजा विकाराः (मन्दाग्निजन्याः) पित्तजाः (तीक्ष्णाग्निजन्याः) विकाराः

१७ अतिस्थौल्यम् (च सू अ २०)	१७ त्वग्दाह.	(च सू अ २०)
१८ शीताग्निता	१८ मासदाह	"
१९ उदरदं	१९ त्वगवदरणम्	"
२० श्वेतावभासता	२० चर्मदलनम्	"
२१ श्वेतमूत्रत्वम्	२१ रक्तकोष्ठ	"
२२ श्वेतवर्चस्त्वम्	२२ रक्तविस्फोट	"
२३ श्वेतनेत्रत्वम्	२३ रक्तपित्तम् (च सू अ २०)	"
२४ श्वैत्यम्	२४ रक्तमण्डलानि	"
२५ शैत्यम्	२५ हरितत्वम्	"
२६ कण्डू.	२६ हारिद्रत्वम्	"
२७ स्थैर्यम्	२७ नीलिका	"
२८ स्निग्धत्वम्	२८ कक्षा	"
२९ सुप्ति	२९ कामला	"
३० क्लेद	३० तित्तास्यता	"
३१ उपदेह	३१ लोहितगन्धास्यता	"
३२ बन्ध	३२ पूतिमुखता	"
	३३ तृष्णाधिक्यम्	"
	३४ अतृप्ति	"
	३५ आस्यविपाक	"
	३६ गलपाक	"
	३७ अक्षिपाक	"
	३८ मुखपाक	"
	३९ गुदपाक.	"
	४० मेढूपाक	"
	४१ जीवादानम्	"
	४२ तमप्रवेशः	"
	४३ हरितहारिद्रनेत्रमूत्रवर्चस्त्वम्	"

उपर्युक्त सूची से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राय ७५ प्रतिशत रोग अग्निदोष से उत्पन्न होते हैं। काय चिकित्सा में प्रयुक्त 'काय' शब्द अग्निवाचक है यह पहले कहा जा चुका है। अग्निदोष से उत्पन्न सभी विकार काय चिकित्सा के क्षेत्र के अन्दर आ जाते हैं।

काय चिकित्सा को आधुनिक विज्ञान 'इनर मेडिसिन' (Inner medicine) कहता है। इस चिकित्सा क्षेत्र के अन्तर्गत वे सभी रोग आते हैं जो पचन-प्रणाली तथा मेटाबोलिक विकारों से उत्पन्न होते हैं।

परिशिष्ट

स्रोतो-विवेचन

(Opening, meatuses, passages, channels, tubes ducts, tracts)

(१) स्रोत की परिभाषा तथा स्रोत शब्द की निरुक्ति—चरक में स्रोत-शब्द व्यापक रूप में प्रयुक्त हुआ है। स्रोत शब्द की निरुक्ति करते हुए चरक ने कहा है कि शरीर में रसादि पोषक धातुओं का स्रवण तथा अभिवाहन करने वाले सभी मार्गों को 'स्रोत' कहते हैं। इनकी व्यापकता को और अधिक स्पष्ट करने के लिये यहाँ तक उल्लेख किया है कि शरीर में जितने भी मूर्तिमान् भाव विद्ये हैं उतने प्रकार के स्रोत भी शरीर में विद्यमान हैं। शरीर के किसी भी भाव की उत्पत्ति, वृद्धि तथा क्षय स्रोतों के बिना सम्भव नहीं। शरीर में परिणाम को प्राप्त होने वाले सभी शारीर धातुओं के अभिवाहक स्रोत ही हैं। स्रोत का प्रयोग 'अयन' (मार्ग) के अर्थ में हुआ है^२। आगे चलकर कहा है कि सिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाडी, पन्थ, मार्ग, शरीरच्छिद्र, सवृतासंवृत, स्थान, आशय, निकेत तथा स्रोत ये सब लक्ष्य तथा अलक्ष्य शारीर-धात्ववकाशों के ही-नाम हैं^३। चक्रपाणि दत्त ने इन उपयुक्त शब्दों को स्रोत का पर्याय माना है^४।

१. (1) 'स्रवणात् स्रोतासि ।' (च. सू. २०-१२)
- (ii) 'स्रवणादिति रसादेरेव पोष्यस्य स्रवणात् ।' (चक्र)
- (iii) 'रसस्यैव पोषकस्य स्रवणात्' इति पाठो युक्त (यादव)
- (1२) 'स्रोतासि स्रुत परिणाममापद्यमानाना धातूनामभिवाहीनि भवन्त्ययनार्थेन ।' (च वि अ ५)
- २ (i) 'यावन्त पुरुषे मूर्तिमन्तो भावनिशेषास्तावन्त एवास्मिन् स्रोतसा प्रकार-विशेषाः । सर्वे हि भावाः पुरुषे नान्तरेण स्रोतास्यभिनिर्वर्तन्ते, क्षय वाऽप्यभिगच्छन्ति ।' (च वि अ ५-३)
- (ii) 'मूर्तिमन्त इति अमर्षगतद्रव्यपरिमाणवन्न, अमर्षगतद्रव्यपरिमाण हि मूर्तिमन्त्यने । भावविशेषा इति उत्पत्तिमन्तो विशेषाः । अत्र हेतुमाह—सर्व इत्यादि । अभिनिर्वर्तन्त इति मतानन्यायेन । स्रोतासीत्यादि । स्रुत शब्दो हेतौ । परिणाममापद्यमानानाम् । अयनार्थेनेति वचनात् न स्थिराणा धातूनामभिवाहीनि भवन्ति स्रोतासि, किन्तु देशान्तरप्रापणेनाभिवाहीनि भवन्ति ।' (चक्र)
- ३ 'स्रोतासि, सिरा, धमन्य, रसायन्य, रसवाहिन्य, नाड्य, पन्थान, मार्गा, शरीरच्छिद्राणि, सवृतासंवृतानि, स्थानानि, आशया, निकेताश्चेति शारीरधात्ववकाशाना लक्ष्यालक्ष्याणा नामानि भवन्ति ।' (च वि अ ५-९)
- ४ 'स्रोतसा व्यवहारार्थं पर्यायानाह—स्रोतासीत्यादि ।' (चक्र)

उपर्युक्त चरकोक्त स्रोतो-वर्णन मे समागत 'परिणाममापद्यमानाना धातूना-मभिवहानी भवन्ति अयनार्थेन' वाक्य स्रोत के स्वरूप को अधिक स्पष्ट कर देता है। इस वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर के स्थायी या स्थिर धातुओं का अभिवहन स्रोत नहीं करते। ये पोषक अस्थिर रस रक्तादि धातुओं का ही अभिवहन करते हैं। चक्रपाणि दत्त ने इसकी व्याख्या में कहा है कि ये स्रोत अन्न रस से उत्पन्न पोषक रस धातु को स्थायी रस धातु के पास पोषणार्थ पहुँचाते हैं। पुनः रस जब रक्त बन जाता है तब यह पोषक रक्त स्रोतो द्वारा शरीर के स्थायी रक्तधातु के पास पहुँचाया जाता है जिससे उनका पोषण होता है। इसी प्रकार पोषक मांस अपने स्रोतो द्वारा पोष्य स्थायी मांस धातु के पास, पोषक मेद अपने स्रोतो द्वारा पोष्य मेद धातु के पास, पोषक अस्थि धातु पोष्य अस्थि धातु के पास, पोषक मज्जा पोष्य मज्जाधातु के पास तथा पोषक शुक्रधातु पोष्य शुक्रधातु के पास अपने-अपने स्रोतो द्वारा पहुँचकर उनका पोषण करता है।

प्रत्यक्ष शरीर (क्रियाओ) द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि ये कार्य आन्त्रस्य सिराओ (Veins) रसायनियो (Lymphatics) तथा पयस्विनियो (Lacteals) द्वारा याकृत रक्तवाहिनियो तथा रसकुल्या से होकर अथवा महाशिरा मे जाता है और वहाँ से हृदय मे पहुँचता है। हृदय मे पहुँचकर वहाँ से वह सर्वशरीर-धातूपदानमय रक्त फुफ्फुस मे जाता है और पुनः वहाँ से लौटकर हृदय के वाम भाग मे आता है जहाँ से सम्पूर्ण शरीर मे महाधमनी द्वारा प्रेषित होता है। महाधमनी (Aorta) अपनी शाखा, प्रशाखाओ (Arteris & capillaries) द्वारा शरीर-धातूपदानमय रक्त को शरीर के सूक्ष्म तथा स्थूल सभी अवयवो मे पहुँचाती है जिससे उनका पोषण होता है। रक्त द्वारा सभी धातुओ के पोषण का सङ्केत स्पष्ट रूप मे सुश्रुत ने—'धातूना यवृद्धी शोणितनिमित्ते' इस पद द्वारा किया है^१।

स्रोतो के स्वरूप का जो वर्णन चरक मे उपलब्ध होता है वह भी चरका-

१ 'एव मन्यते—रक्तस्य वृद्धि शोणितरूपनया परिणमता रसेन मिलितेन कर्त्तव्या, स च स्थानान्तरस्थस्य रसस्य रुधिराणाममममेलको न गमनमार्गं स्रोतं सङ्गमन्तरा भवति। अयं तावदभिमन्धि—स्रोतकारणिको हि धातूना प्रायो रक्तादीनामुत्तर-धातुपोषकभागपरिणामो भवति, तच्चापि उत्तरधातुपोषणं नान्तरेण स्रोतो भवति, यश्च रक्तं न्याय, स सर्वत्र शरीरे भावे, न चान्यस्रोतसाऽन्यधातुपुष्टिः सम्भवति, सर्वपोष्याणां भिन्नदेशत्वात्। नक्षभिन्नेन स्रोतसा भिन्नदेशवृत्तयो सेचनमस्ति।'

(चक्र च वि अ ५-३)

२ 'एषा (धातूना) क्षयवृद्धी शोणितनिमित्ते।' (सु. सू. अ १४-)

भिन्न स्रोत को ममज्ञने मे सहायक है। जैसे—जो धातु जिस स्रोत मे अभिवाहिन होते हैं उनका (उम स्रोत का) वर्ण उसी धातु के वर्ण के समान होता है। अर्थात् रमवाही स्रोत का वर्ण रमवर्ण का, रक्तवाही स्रोत का वर्ण रक्तवर्ण का, मासवाही स्रोत का वर्ण मासवर्ण का, मेदोवाही स्रोत का वर्ण मेदोवर्ण का, अस्थिवाही स्रोत का वर्ण अस्थिवर्ण का मज्जावाही स्रोत का, वर्ण मज्जावर्ण का तथा शुक्रवाही स्रोत का वर्ण शुक्रवर्ण का होना चाहिये। इनकी आकृति के सम्बन्ध मे कहा है कि ये वृत्त (नलकाकार), स्थूल, अणु (सूक्ष्म) दीर्घ (लम्बा), तथा प्रतान सदृश होते हैं^१।

प्रत्यक्ष शारीर के अनुसार शारीर-धातुपादानो को अभिवहन करने वाली नालियाँ जैसे रक्तवाहिनियाँ (Blood vessels) नीली (Veins) रक्तवर्ण (Arteries) श्वेतपीताम (Lymphatics) तथा दुधिया (Lacteals) रंग की होती हैं। आयुर्वेद मे भी रक्तवाहिनियो के वर्णपरक नाम जैसे—अरुणा, रोहिणी, गौडी, नीला प्राप्त होते हैं^२। वेदो मे 'हीरा' शब्द भी प्राप्त होता है।

चरक शारीर स्थान पाँचवें अध्याय मे ९ स्रोतो का वर्णन उपलब्ध होता है। यहाँ स्रोत से (१) नासास्रोत, (२) नयनस्रोत, (३) वदन (मुख)-स्रोत, (४) श्रवण (कर्ण)-स्रोत, (५) गुदस्रोत, (६) मेढूस्रोत, (७) स्तनस्रोत, (८) रक्तवह स्रोत या योनि-स्रोत का ग्रहण किया है^३। इन स्रोतो को वहिर्मुख स्रोत कहा है।

चरक सूत्र स्थाने अध्याय २८ मे कहा है कि ये स्रोत मल सञ्जक तथा प्रसाद सञ्जक धातुओं के 'अयनमुख' है। ये यथा विभाग अपने-अपने धातुओ क आपूरण करते हैं^३। चक्रपाणि दत्त ने इसकी व्याख्या मे कहा है कि 'प्रवेशमार्ग' को अयनमुख कहते हैं। अर्थात् जिस मार्ग से मल सञ्जक तथा प्रसाद सञ्जक धातुयों अपने-अपने स्थायी धातुओ मे प्रवेश करती हैं वे 'अयनमुख' हैं।

चरक ने आगे चल कर कहा है कि शारीर धातुओ का पोषण आहारगत धातुपादानो से अपने-अपने स्रोतो द्वारा होता है। अर्थात् चतुर्विध भुक्तान्न का परिपाक होने पर जो आहार या अन्नरस-निर्मित होता है उस अन्नरस मे सम्पूर्ण शारीर धातुओ का उपादान रहता है। इस अन्नरस के विभिन्न धात्वभियो द्वारा परिपक्व होने पर प्रसादसञ्जक पोषक रसादि धातुओ की तथा पोषक मलो की

१ 'स्वधातुसमवर्णानि वृत्तस्थूलान्यणूनि च ।

स्रोतासि दीर्घाण्यक्रुत्या प्रतानसदृशानि च ॥' (च वि अ ५)

२ 'श्रवण-नयन-वदन-श्राण-गुद-मेढ्राणि नव स्रोतासि नराणा वहिर्मुखानि, एतान्येव स्त्रीणामपराणि च त्रीणि द्वे स्तनयोरधस्ताद् रक्तवह च ।' (च शा ५-१०)

३ 'च सू. अ. २८-५-चक्रः ।'

उत्पत्ति होती है जिनमें तत्तद् पोष्य धानुओं तथा ममी का अपने-अपने स्रोतों द्वारा पोषण होता है।^१

त्रिविधकुशीयाध्याय विमानस्थान में (चरक ने) कहा है कि आहार का आमाशय में पाक हो जाने पर आहाररस (अग्ररस) घननियों द्वारा ममी आशयो में पहुँचता है।^२ यहाँ घननी शब्द स्रोत के अर्थ में ही प्रयुक्त प्रतीत होता है। पुनः चिकित्सा स्थान अध्याय १५ (ग्रन्थीरोगापिबार) में कहा है कि भोज्य धानुओं की चक्रवत् परिवृत्ति होती रहती है और उष्ण सम्पूर्ण शरीर में अनवरत संचार भी होता रहता है। भोजन में उत्पन्न यह पोषक रसादि धानु व्यान वायु द्वारा शरीर के सभी भागों में व्यवसो के पोषणार्थ अजस्र रूप में युगपत् विक्षिप्त होता रहता है।^३ चक्रपाणिदत्त ने अपनी व्याख्या में स्पष्ट किया है कि यहाँ रसधानु से रसस्व धानु किम्वा रुधिरादि नभी द्रव धानु का ग्रहण करना चाहिये। भोज्य धानु की व्याख्या करते हुए कहा है कि भोजन में उपयुक्त आहार से उत्पन्न रसादि धानुओं की चक्रवत् परिवृत्ति अर्थात् अविश्रान्त सन्तुत्ति होती रहती है। 'धातवो हि धात्वाहारा प्रकृतिमनुवर्तन्ते।' की व्याख्या करते हुए चक्रपाणिदत्त ने स्पष्ट किया है कि शरीर के स्थायी रसादि धानुएँ शरीर-व्यापार को सम्पन्न करने में सदा क्षीण होती रहती हैं जिनको, प्रति या पोषण अक्षितादि भोजन (आहार) से उत्पन्न उपादान रसादि धानुओं से होता है जिससे इन रसादि स्थायी धानुओं का स्वास्थ्य (प्रकृति) अक्षुण्ण रहता है।^४

चरकोक्त स्रोत के व्यापारों के उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यक्ष-शरीरविज्ञो ने आहाररस के आचूषण (Absorption) तथा सात्त्विकरण (Assimilation) के जिन मार्गों का वर्णन किया है वे सभी आयुर्वेद-वाङ्मय में स्रोत ही हैं।

१. (१) 'स्रोतमा च यथास्वेन धातु पुंयनि धातुन.' (च. चि. ८-२९)

(११) युयन्ति त्वाहाररमाद् रसगधिरमानमेद्रोऽस्थिमज्जशुक्लौजामि पञ्चेन्द्रिय-द्रव्याणि धातुप्रसादसशकानि शरीरमन्धिवन्धपिच्छाटयथावयवा' ।

(च. सू. २८-४)

२. 'आमाशयगत पाकमाहार. प्राप्य केवलम् ।

पक्कं सर्वांशय पश्चाद्यमनीभि. प्रपद्यते ॥' (च. वि. २-१८)

३. 'मन्त्या भोज्यधातूना परिवृत्तिस्तु चक्रवत् ।

'व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचितकर्मणा ।

युगपत् सर्वतोऽजस्र देहे विक्षिप्यते मदा ॥' (च. चि. १५)

४. 'धातुराहारो येषां ते धात्वाहारा, धातवो रसादयो नित्यं क्षीयमाणा अक्षितादिजनित धात्वाहाग एव सन्तः पर स्वास्थ्यमनुवर्तन्ते, नान्यथा इत्यर्थः ।'

(च. चि. २८-३ चक्र)

सुश्रुत ने स्रोतो का वर्णन करते हुए कहा है कि सिरा तथा घमनी को छोड़ कर हृदयादि छिद्रो से फैली हुई अवकाशयुक्त नालियाँ जो घात्वादि का अभिवहन करती हैं वे सब स्रोत हैं ।^१ इसके समर्थन में वे पुनः कहते हैं कि ऐसे आचार्य भी हैं जो सिराघमनी तथा स्रोतो में कोई भेद नहीं मानते । वे सिरा के ही अवान्तर रूप को घमनी तथा स्रोत मानते हैं । डल्हण ने इस पूर्वपक्ष के समर्थन में एक और वचन उद्धृत किया है जिसका अर्थ है कि शरीर में आकाशीय अवकाशो का ही नाम स्रोत, सिरा, घमनी, मार्ग, ख, नाडी एव आशय है^२ । परन्तु सुश्रुत ने उसका खण्डन करते हुए कहा है कि ऐसा मानना उचित नहीं । क्योंकि इन (सिरा तथा घमनियो) के भिन्न लक्षण शास्त्रो में उपदिष्ट है । जैसे—वातादि वहन करने वाले सिराओ के अरुण, नील, लोहित, शुक्ल आदि वर्ण कहे गये हैं परन्तु शब्दादिवह घमनियो का कोई वर्ण शास्त्रो में प्रतिपादित नहीं है । अतः उनमें वहन करने वाले घातुओ का वर्ण ही घमनियो का वर्ण स्रोतो के समान मानना चाहिये । स्रोतो के भिन्न होने का दूसरा कारण 'मूलसन्नियम' वतलाते हैं अर्थात् सिरा तथा स्रोत के मूल का प्रकारो का जो वर्णन है उसमें भी भेद है जैसे—मूल सिरार्यो ४० हैं, जो पुनः ७०० हो जाती हैं इत्यादि । इसी प्रकार २४ घमनियाँ हैं इत्यादि । स्रोतो का वर्णन करने हुए कहा है कि २२ स्रोते हैं । पुनः कहते हैं कि सिरा, घमनी तथा स्रोतो के कर्मों में भी भेद है । अतः स्रोत, सिरा तथा घमनी से भिन्न हैं । अपने मत का उपसंहार करते हुए सुश्रुताचार्य कहते हैं कि जो लोग 'सरणात् सिरा , ता एव ध्मानाद्धमन्य., स्रवणात् स्रोतासि' इस निरुक्ति के आधार पर इन्हें एक मानते हैं तथा 'सिरा. घमन्यो योगवहानि स्रोतासि' (शा. अ ५) इस वचन के आधार पर इन्हें एक मानते हैं उन्हें यह भी विचार करना आवश्यक है कि यदि ये (सिरा, घमनी तथा स्रोते) भिन्न नहीं हैं, एक ही हैं तो इनके पृथक्-पृथक् गुण कर्मों का वर्णन क्यों किया गया ? यह तो सम्भव है कि इनके

१ 'मूलात् खादन्तर देहे प्रसृत त्वभिवाहि यत् ।

स्रोतस् तदिनि विज्ञेय मिराधमनीवर्जिनम् ॥' (सु शा ९-१३)

'मूलात् खादिति हृदयादिच्छिद्रात् , प्रसृत अभिवहनशील, यदन्तरम् अवकाश , तत् स्रोतो विज्ञेयम् ।' (टल्हण)

२ 'तत्र केचिदाहुः—सिराधमनीस्रोतसामविभाग , सिरात्रिकारा एव धमन्य स्रोतासि-चेति । तत्तु न सम्यक् । अन्या एव हि धमन्य स्रोतासि च सिराम्य । कस्मात् ? व्यञ्जनान्यत्वात् , मूलसन्नियमात् , कर्मवैशेष्यात् आगमाच्च ; केवल तु परस्परसन्नि-कर्षात् सदृशागमकर्मत्वात् सौक्ष्म्याच्च विभक्तकर्मणामपि अविभाग इव कर्मसु भवति ।'

(सु शा. ९-३)

परस्पर मन्त्रिकर्ष होने से तथा अनेक गुण कमा में मादृश्य होने में तथा अति सूक्ष्म भेद होने में इन्हें यथास्थान व्यापक बुद्धि में एक अर्थान् परस्पर अभिन्न प्रतिपादित किया गया है^१ । परन्तु ये हैं भिन्न ही ।

शारीर स्यान् पूर्व अध्याय में सुश्रुत ने भी ९ स्रोतो का वर्णन किया है और चरक के समान ही उनका नामकरण किया है^२ । डल्हण ने अपनी व्याख्या में यह भी स्पष्ट किया है कि धमनी व्याकरणाध्याय में जो स्रोतों का वर्णन है वे 'अन्तर्मुख स्रोत' हैं । अतः ये ९ स्रोत बहिर्मुख स्रोत हैं । इस प्रकार बहिर्मुख स्रोतों के वर्णन में चरक तथा सुश्रुत में कोई मतभेद नहीं है^३ ।

स्रोतोरचना—सुश्रुत ने कहा है कि वायु यथायं ऊष्मा में युक्त हो स्रोतों का निर्माण करती है । डल्हणाचार्य ने अपनी व्याख्या में कहा है कि पित्त के साथ वायु ९ प्रकार के स्रोतों को बनाती है^४ । यथायं का अभिप्राय उन्होंने यथा प्रयोजन बतलाया है । स्थूल तथा सूक्ष्म स्रोतों का वायु भेत्ता तथा प्रवर्तक है ।

१. (i) सु शा ९-३ पर डल्हण ।

(ii) 'आकाशीयावकाशाना देहे नामानि देहिनाम् ।

सिरा स्रोतासि मार्गाः ख धमन्यो नाद्य आशया ॥' (डल्हण)

(iii) 'सिरात् सिरा ता एव धमानाद्दमन्य , स्रवणात् स्रोतासि इति ।' (डल्हण)

(iv) 'तत्र सिराणा वानाद्रिवहानामरुण-नील-लोहित-शुद्धवर्णत्व लक्षणा, शब्दादि-बहधमनीना तु वर्णानुक्ते स्वधातुसमवर्णत्वम् , एव स्रोतमामपि । यदुक्त चरके-(वि अ ५) ।

मूलमन्त्रियमो द्वितीयो भेदो यथा—'तामा मूलसिराश्चत्वारिंशत्' इत्यारम्य यावत्—'एवमेतानि सप्तसिराशनानि' (शा अ ७)

धमनीना तु 'चतुर्विंशतिधमन्य ' स्रोतासि पुनर्द्विंशतिः स्रोतासि । (डल्हण)

(v) 'सिरा धमन्यो योगवहानि स्रोतासि' (सु शा. ५)

'स्रोतासि वक्ष्यमाणानि × × × × नव स्रोतासि ।' (सु शा. ५)

२ (i) 'श्रवण-नयन वदन घ्राण-गुद-मेढ्राणि नवस्रोतासि बहिर्मुखानि ।' एनान्येव

स्त्रीणामपराणि च त्रीणि द्वे स्तनयोरधस्ताद्रक्तवहं च ।' (सु शा. ५-१०)

'ननु स्रोतासि प्रत्यङ्गेषु किमिति न निर्दिष्टानात्याहुः । स्रोतासीत्यादि वक्ष्य-
माणानि इति आश्रितेषु त्वगाधवयवेषु इति ।' (डल्हण)

(ii) 'स्रोतासि नासिके कर्णौ नेत्रे पायत्रास्यमेहनम् । स्तनी रक्तपथश्चेति नारा-
णामधिक त्रयम् ॥' (अ. ह शा. ३)

३. 'ननु अन्यान्यपि धमनीव्याकरणोदितानि स्रोतासि वक्तव्यानीत्याह— × × ×

धमनीव्याकरणोदितानि त्वन्नसुखानि ।' (सु शा ५-१० डल्हण)

४ (1) यथार्थमूर्ध्मणा युक्तो वायु स्रोतासि दारयेत् ।' (सु शा ४२८)

'यथार्थमिति । ऊष्मणा पित्तेन मह युक्तो वायु नवैव स्रोतासि दारयेत्
कुर्यात् । कथं ? यथार्थ — यथाप्रयोजनमिति ।' (डल्हण)

(ii) स्थूलाणुस्रोतसा भेत्ता, (च. सू अ. १२-८)

स्रोतःस्वरूप—चरक ने स्रोतो के स्वरूप वर्णन में कहा है कि ये स्रोतें वृत्त (नलकाकार) स्थूल (मोटी) अणु (सूक्ष्म) दीर्घ (लम्बी) तथा प्रतान (सताओ) सदृश होती हैं । इनका वर्ण (रङ्ग) इनमें बहने वाले धातुओं के समान होता है । ये अवकाश युक्त होते हैं ।^१ सुश्रुत में इनके स्वरूपों का कोई वर्णन नहीं किया है । डल्लनाचार्य ने सिरा तथा धमनी से इनका पार्थक्य दर्शाने के लिये जो पद (व्यञ्जनान्यत्वात्) व्यवहृत हुआ है उसकी टीका में कहा है कि धमनी तथा स्रोतो के वर्ण का वर्णन नहीं होने से शरकोक्त वर्णन ही मानना चाहिये ।^२

स्रोतःप्रसार—चरक में एकीय मत का उद्धरण देते हुए कहा है कि सर्वत्रगामी होने के कारण तथा सब जगह दोष-प्रकापण तथा दोष-प्रशमन (द्रव्यो) को अभिवहन (सरण) करने के कारण एक आचार्य मानव शरीर को स्रोतो का ही समुदाय मानते हैं । परन्तु ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिनसे स्रोतो का निर्माण हुआ है, अथवा स्रोतें जिनका (रसादि धातुओं का) अभिवहन करती हैं, अथवा जिन धातुओं का पोषण करती हैं तथा जिन अवयवों में ये स्थित या फैली हुई हैं वे स्रोतो से भिन्न हैं ।^३ इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्रोतें सम्पूर्ण शरीर में फैली हुई हैं । सुश्रुत ने भी कहा है कि स्वभाव से ही जिस प्रकार कमल नाल में तथा विस (कमल की जड़) में छिद्र होते हैं उसी प्रकार मानव शरीर में भी धमनियों के स्रोत फैले हुए हैं जिनसे रस का अर्थात् अग्ररस द्वारा रसादि धातुओं का उपचय (पोषण) होता है ।^४

१ च वि अ ५-२५ ।

२ 'व्यञ्जनान्यत्वात् लक्षणान्यत्वात्— × × × × शब्दादिवहधमनीना तु वर्णानुक्ते' स्वधातुसमवर्णत्वम्, एव स्रोतसामपि, तदुक्तं चरके—
स्वधातुसमवर्णानि वृत्तस्थूलान्यणूनि च ।

स्रोतांसि दीर्घाण्याकृत्या प्रतानसदृशानि च ॥' (च. वि. ५, बल्हण)

३. 'अपि चैके स्रोतसामेव समुदय पुरुषमिच्छन्ति, सर्वगतत्वात्, सर्वसरत्वाच्च दोष-प्रकोपनप्रशमनानाम् । न त्वेतदेव, यस्य हि स्रोतांसि, यच्च वहन्ति, यच्चावहन्ति, यत्र चावस्थितानि सर्वं तदन्यत्तेभ्यः । अतिबहुत्वात् खलु केचिदपरिसख्येयानि आचक्षते स्रोतांसि, परिसख्येयानि पुनरन्ये ।' (च वि अ ५-४)

'यस्य हि स्रोतांसि—यद्दृष्टितानीत्यर्थः । यच्च वहन्ति इति यद् रसादि वहन्तीत्यर्थः । यच्चावहन्ति इति यच्च पुष्यन्ति इत्यर्थः । यत्र चावस्थितानि इति यत्र मासादौ सम्बन्धानीत्यर्थः ।' (चक्र)

४ (१) 'यथा स्वभावतः खानि मृणालेषु त्रिसेषु च ।

धमनीना तथा खानि रसो यैरुपचीयते ॥' (सु शा. ९-१०)

(ii) 'खानि-स्रोतांसि' (बल्हण)

वाग्भट्ट ने भी इसका समर्थन किया है। सुश्रुत ने और भी कहा है कि स्रोतो का प्रतान मासधरा कलाओ मे फैला हुआ है।^१

चरक का यह वाक्य 'ध्मानाद्धमन्य. स्रवणात् स्रोतांसि सरणात् सिराः'^२ स्रोतो को समझने में परम सहायक प्रतीत होता है। चक्रपाणिदत्त ने इसकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि उपर्युक्त परिभाषा या निरुक्ति रक्तवाहिनियों के तीन व्यापार की बोधक है। हृदय से प्रक्षिप्त रक्त जब रक्तवाहिनियों को ध्मान अर्थात् भरते हैं तब उनमें प्रक्षेप जनित वेग (Pulsation) होता है। यह वेग धनै. धनै. ज्यो ज्यो रक्तवाहिनियों में रक्त आगे बढ़ता है क्रमशः न्यून होने लगता है। रक्त जब इसकी शाखा प्रशाखाओ (Minute arteries) द्वारा केशिकाओं (Capillaries) में पहुँचता है तो स्रवित होने लगता है और पुनः जब वह अभिसरण करने वाली रक्तवाहिनियों में पहुँचता है तो अपनी प्रशाखाओ शाखाओ द्वारा महासिरा तक सरण कर हृदय में पहुँचता है। इस प्रकार केशिकाओ (Capillaries & villi) से लेकर रसायिनियों, सिराओ, पयम्बिनियों (Lymphatics Veins & lacteals) तथा महाशिराओं तक समाभिसरण करने वाले स्रोत, महाधमनी (Aorta), धमनी (Arteries) तथा उनकी शाखा प्रशाखायें रक्त का ध्मान करने वाले स्रोत तथा छोटी रक्तवाहिनियाँ या केशिकार्ये (Minute vessels & Capillaries) स्रवण करने वाली स्रोतें हैं। इसी से चरक ने धमनी, सिरा, रसायनी, तथा रसवाहिनियों को भी स्रोत कहा है।^३ चरक का यह वचन कि ये स्रोतादि शरीर के सस्य तथा असस्य धात्वावकाशो के ही नाम हैं, स्रोत के क्षेत्र को और भी व्यापक बना देता है। इस वर्णन से निःस्रोतस ग्रन्थियों का भी ग्रहण होता है।

१. (i) 'विसानामिव सूक्ष्माणि दूर प्रविस्तानि च ।

द्वाराणि स्रोतसां देहे रसो यैरुपचीयते ॥' (अ. इ. शा. ३-४६)

(ii) 'तासा प्रथमा मासधरा नाम-यस्या सिराकायुस्रोतसा प्रनाना भवन्ति ।'

(सु. शा. ४-८)

२. (i) च सू. अ. ३० ।

(ii) 'ध्मानाद् धमन्यः, स्रवणात् स्रोतांसि, सरणात् सिराः ।' (च. सू. अ. ३०-१२)

'धमनीशब्दादिनिरुक्तिमाह—ध्मानादित्यादि । ध्मानात् पूरणात् बाधेन रसादिनेत्यर्थः । स्रवणादिति रसादेरेव पोष्यस्य स्रवणात् । सरणाद् देशान्तरगमनात् ।' (चक्रः)

'रसस्यैव पोषकस्य स्रवणात् इति पाठो युक्तः, सरणात् अवयवान्तरगमनात्... इति पा० ।' (वाग्वाचार्य)

३. च. वि. ५. १ ।

स्रोतों के प्रकार—इनके प्रकारों तथा भेदों का वर्णन अनेक दृष्टि-
कोणों से प्रतीत होना है। जैसे—

१ लक्ष्य तथा अलक्ष्य स्रोतें—शरीर के अन्दर कुछ स्रोत ऐसे हैं जिनका
चाक्षुष प्रत्यक्ष सम्भव है। ये लक्ष्य स्रोतें हैं। उदाहरण रूप—धातुवह स्रोतें जैसे
रसवह स्रोतें, रक्तवह स्रोतें आदि, महास्रोत—मूत्रवह स्रोत, स्वेदवह स्रोत, पुरीषवह
स्रोतें इत्यादि। कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनका चाक्षुष प्रत्यक्ष सम्भव नहीं जैसे—
मनोवह स्रोत, संज्ञावह स्रोत आदि।^१

२ स्थूल स्रोत (Big openings, vessels & duct) अणुस्रोत तथा
सूक्ष्म स्रोत (Minute openings, vessels & ducts)—यह भेद
स्रोतों के आकार के अनुसार है। कुछ स्रोत स्थूल हैं, कुछ सूक्ष्म या अणु हैं।^२
स्थूल स्रोतों को महतीस्रोत भी कहते हैं।

३ बाह्यस्रोत (External or excretory orifices) तथा आभ्य-
न्तर स्रोत (Internal or secretory orifices)—बाह्यस्रोत वह हैं जिनको
हम बाहर से भी देख सकते हैं जैसे—स्वेदवह स्रोत, मुखस्रोत, कर्णस्रोत प्रभृति।
आभ्यन्तर स्रोत वे हैं जिनका दर्शन बाहर से नहीं हो सकता। वे शरीर के भीतर
होते हैं अतः शरीर का छेदन करने पर ही उनका प्रत्यक्ष सम्भव है।^३

४. वहिर्मुख स्रोत (External or excretory orifices) तथा
अन्तर्मुखस्रोत (Internal or secretory orifices)—वहिर्मुख स्रोत वे हैं
जिनका मुख (निकास) बाहर (शरीर के वहिर्भाग में) है जैसे—कान, आँख,
नाक, मुख, गुद, मेढू आदि।^४ अन्तर्मुख स्रोत वे हैं जिनका मुख शरीर के भीतर
ही है जैसे रक्तवानिहिया, रसायिनियाँ, प्रभृति।

५. ऊर्ध्व स्रोतें (Upper tract) तथा अधः स्रोत या (Anal or
urethral passage) अधोग स्रोत (Lower tracts)—शरीर के ऊर्ध्व
भाग में फैली हुई स्रोतों को ऊर्ध्व स्रोत तथा अधः प्रदेश में फैली हुई स्रोतों को
अधोग स्रोत कहते हैं।^५

१ 'स्रोतांसि × × × शरीरधात्ववकाशानां लक्ष्यालक्ष्याणां नामानि भवन्ति ।'
(च वि. अ ५)

२. च क. अ. १; का. शा. पेज ७७, 'स्रोतांसि द्विविधानि-स्रोतांसि द्विविधान्याह'
सूक्ष्माणि च महान्ति च । महान्ति नव जानीयाद् द्वे चाव. संस चोपरि । नाभिश्च
रोमरूपश्च सूक्ष्मस्रोतांसि निर्दिशेत् ॥' (का. शा. १०)

३ अ. इ. नि. १२ ।

४. च. शा. अ ५ ।

५. च वि १८ ।

६ दोषवह स्रोत—वातवह, पित्तवह तथा कफवह स्रोतें दोषवह स्रोतें हैं । इन स्रोतों की कोई पृथक् स्थिति नहीं क्योंकि ये सर्वस्रोतोत्तर हैं ।^१

७. धातुवहस्रोत—रस-रक्तादि धातुओं का अभिवहन करने वाली स्रोतें धातुवहस्रोतें कहलाती हैं । जैसे—(१) रसवहस्रोत, या रसवहहिनी नाली, रसवहवर्त्म, रसवहधमनी । (२) रक्तवहस्रोत या शोणितवहस्रोत या रुधिरवहस्रोत या असृग्बहस्रोत, (३) मासवहस्रोत (४) मेदोवहस्रोत या मेदोवहनाडी, (५) अस्थिवहस्रोत, (६) मज्जवहस्रोत, (७) शुक्रवहस्रोत या रेतोवहासिरा या शुक्रवाहिनी नाडी, (८) आर्तववहस्रोत या रक्तपय, (९) आजोवहस्रोत ।^२

८ मलवहस्रोत—पुरीष-मूत्र तथा स्वेद का अभिवहन करने वाले स्रोतों को मलवहस्रोत कहते हैं । जैसे—(१) पुरीषवहस्रोत, या वर्चोवहस्रोत या विट्बहस्रोत या मलवहनाडी । (२) मूत्रवहस्रोत या मूत्रस्रोत या मूत्रनाडी । (३) स्वेदवहस्रोत या वाह्यस्रोत ।^३

९ महान्तोत—यह वह स्रोत है जो मुख से आरम्भ होकर गुदा पर्यन्त फैली हुई है । इसको कोष्ठ, महानिम्न, शरीरमध्य तथा 'आन्यन्तररोग मार्ग' भी कहा गया है । इनके विविध अवयव हैं जैसे गलनाली या अन्ननाली, आमाशय, ग्रहणी, पक्वाशय, उगडुक, उत्तरगुद तथा अवरगुद । इनको प्राणवहस्रोतों का मूल भी कहा है ।^४

इन उपर्युक्त वर्णनों से आवुनिक शारीरविज्ञो द्वारा सजित एलेमेन्ट्री ट्राक्ट (Elementary tract) प्रतीत होता है ।

१. च. शा. अ. ७ ।

२. च. वि. अ. ५, सु. शा. अ. ९ । ३. च. वि. अ. ५, सु. शा. अ. ९ ।

४ (i) 'कोष्ठ पुनरुच्यते महास्रोत शरीरमध्यं महानिम्नमानपकाशयश्चेति पर्याय-
शब्दैस्तन्त्रे, स रोगमार्ग आन्यन्तरः ।' (च. नू. अ. ११-४८)

(ii) 'प्राणवहस्रोततां X मूलं महान्तोतः ।' (च. वि. अ. ५)

(iii) 'अन्ननाडी—अन्नपाकनाड्यान् । ना च २० हस्तमिना कलापेशीनिर्मिता ।
तदुक्तं—इत्तविशतिप्रमाणा कलापेशिविनिर्मिता । अन्नपाकक्रियाया च पाक-
नाडी प्रकीर्तिता ॥ कर्वाशो मुखनारम्य अर्धोऽजो गुदनामकः । कर्वा-
दानाशय चावदन्ननाडी तु कस्यते ॥ तत्रश्यामाशयत्तस्मात् स्थूलान्त्रः-
स्थूलमन्तकः । आमाशयात्समारम्य भागः प्रधान आन्त्रिकः ॥ ग्रहणी चाग्न्य-
विष्टान् शुभैराद्यैः प्रकीर्तिता । ततः पकाशयः प्रोक्तः पकात्रपरिधारणात् ॥
स्थूलान्त्रस्थावोभागः सारलो गुदसंज्ञकः । अन्नकिट्ट मलं सर्वं बहिर्नि-
सारयत्ययम् ॥' आत्रेयः (वै. श. ति.)

१० अवयववाचीव्रीत—आयुर्वेद के उपलब्ध संहिता ग्रन्थों में यथास्थूल (१) मुखव्रीत, (२) कर्णव्रीत, (३) नासाव्रीत, (४) शिरव्रीत, (५) कण्ठव्रीत, (६) उरव्रीत, (७) हृत्स्रोत या हृदयव्रीत, (८) स्तन्यव्रीत, (९) योनिव्रीत, (१०) योनिकर्णिकाव्रीत, (११) मुष्कव्रीत, (१२) फलव्रीत, (१३) देहव्रीत, (१४) नेत्रव्रीत, (१५) वायुव्रीत तथा (१६) मेहनव्रीत, इतने अवयववाचीव्रीतों का उल्लेख प्राप्त होता है। इन व्रीतों के जो मंत्रें शास्त्रों में दृष्टी नचना, नमन्य तथा विकृत नमन्यकी वर्णन में प्राप्त होने हैं उनके आधार पर आधुनिक शारीर विज्ञों द्वारा प्रसिद्ध निम्न अवयव प्रतीत होते हैं। जैसे—

- (१) मुखव्रीत—मुखकुहर (Buccal cavity), (Different openings of the mouth cavity)
- (२) कर्णव्रीत—श्रवण मार्ग (Auditory passage external auditory metus)
- (३) नासाव्रीत—नासामार्ग (Nasal duct, Nasal metus, Nostril)
- (४) शिरव्रीत—(Channels of the Head)
- (५) कण्ठव्रीत—कण्ठमार्ग (Oesophageal passage-throat, Laryngeal Passage)
- (६) उरव्रीत—(Channels of the thorax)
- (७) हृत्स्रोत या हृदयव्रीत—(Chamber of the heart)
- (८) स्तन्यव्रीत—(Lacteals of the breast)
- (९) योनिव्रीत—(Vag nal orifice)
- (१०) योनिकर्णिकाव्रीत—(Pudental cleft)
- (११) मुष्कव्रीत—(Testicular vessels-spermetic cord)
- (१२) फलव्रीत—(Oviduct Fallopean tube, Spermatic cord)
- (१३) देहव्रीत—(Channel of the body)
- (१४) नेत्रव्रीत—(Lachrymal duct) अश्रुवह व्रीत
- (१५) पायुव्रीत—(Rectum) या गुदव्रीत
- (१६) मेहनव्रीत—(Urethra)

११ अन्नवहस्रोत—अन्नवाहिनी घमनी, गलनाली, अन्न विपाक नाडी तथा अन्न नाडी, इन सजाओ द्वारा अन्नवह स्रोतो का वर्णन उपलब्ध होता है (Oesophagus, Small intestines connected with stomach) ।

१२ उदकवहस्रोत—अम्बुवह स्रोत, अम्बुवाही नाडी, जलवह नाडी, आपावाहीस्रोत, तोयवाहीस्रोत, जलवाहीस्रोत तथा अम्बुमार्ग, इन संज्ञाओ द्वारा उदकवह स्रोतो का वर्णन शास्त्रो मे उपलब्ध होता है (Paths of circulating fluids, tubes of fluid circulation) ।

१३ इन उपर्युक्त स्रोतो के अतिरिक्त (१) प्राणवह स्रोत तथा प्राण-सज्ञक-वातवह स्रोत, (२) स्वरवहस्रोत तथा शब्दवह स्रोत या शब्दवह घमनी, (३) नाभि स्रोत, (४) रोमरूप स्रोत, (५) विपुलं स्रोत (गर्भाशय), (६) मनोवह स्रोत, या मनोबुद्धिवर्हासिका, (७) चेतनावह स्रोत, (८) धीवह स्रोत, (९) चित्तवह स्रोत, (१०) सज्ञावह स्रोत, (११) मर्मसज्ञक स्रोत, (१२) इन्द्रियसज्ञक स्रोत तथा (१३) इन्द्रियप्राणवह स्रोतो के वर्णन शास्त्रो मे उपलब्ध होते हैं ।

१४ शास्त्रो मे स्रोतोमुख तथा स्रोतोमार्ग का भी वर्णन उपलब्ध होता है ।

इन उपर्युक्त नानाविध स्रोतो के अविकल ज्ञान के लिये इन स्रोतो के स्वरूप, व्यापार, विकृति तथा इन पर होने वाले औषधो के प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है ।

स्रोतोवैगुण्य—जो आहार-विहार दोषो के समानगुण वाले होने से दोषवर्धक या प्रकोपक होते हैं तथा जो आहार-विहार धातुओ मे वैगुण्य उत्पन्न करते हैं अर्थात् धातुओ से विरुद्ध गुण वाले होते हैं वे सब स्रोतो के प्रदूषक अर्थात् स्रोतो मे वैगुण्य उत्पन्न करने वाले हैं ।^१

इसका अभिप्राय यह है कि दोष तथा धातुओ को दुष्ट करने वाले सभी आहार-विहार स्रोतो को भी दुष्ट करते हैं ।

स्रोतोवैगुण्य के लक्षण—स्रोतो के विकृत होने पर स्रोत मे अभिवाहित होने वाले रसादि द्रव्यो की अति प्रवृत्ति अर्थात् अधिक नि सरण होना तथा उनका सङ्ग अर्थात् न निकलना (स्रोतो मे ही रुका रहना), सिराग्रन्थियो

१ (i) 'आहारश्च विहारश्च य. स्यादौषगुणै सम ।

धातुभिर्विगुणश्चापि स्रोतसा स प्रदूषकः ।' (च. वि. ५)

(ii) 'तथा सर्वेषामेव वातपित्तश्लेष्माण. प्रदुष्टा दूषयितारो भवन्ति, दोषस्व-भावादिति ।' (च. वि. ५)

और अभिवहन करने वाले धातु तथा मलो का विमार्ग गमन (अपने मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग में चला जाना), ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ।^१

स्रोतो में अभिवहन करने वाले, दोष, धातु, मल तथा अन्य भावों का अति प्रवर्तन शरीर में अनेक विकारों को उत्पन्न करते हैं । उदाहरण स्वरूप वात के अति प्रवर्तन से वातज विकार, पित्त के अति प्रवर्तन से पित्तज विकार कफ के अति प्रवर्तन से कफज विकार तथा रसादि धातुओं के अति प्रवर्तन से रसादि धातुजन्य विकार और मलातिप्रवर्तन से मलजन्य विकार उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार इनके सङ्ग से सङ्गजन्य (अवरोधज तथा आवरणज) विकार उत्पन्न होते हैं । उदाहरण स्वरूप—वात के सङ्ग होने पर शारीर चेष्टाओं की कमी होकर तज्जन्य अकर्मण्यता, तथा मलवात के सङ्ग होने पर अधोवात निरोधज उदावर्त, पित्त के सङ्ग होने पर पाकादि कर्म में व्यवधान तथा मल पित्त के सङ्ग होने पर कामला आदि की उत्पत्ति तथा कफ के सङ्ग होने पर कफज विकार उत्पन्न होते हैं । रसादि धातुओं के सङ्ग होने पर अन्तरोत्तर धातुओं का अपोषण तथा स्रोतोरोधजन्य आमदोषसंचय, गौरव, धलभ्रंश, अनिलमूढता प्रभृति सक्षण उत्पन्न होते हैं तथा पुरीषादि मलो के सङ्ग होने पर तज्जन्य उदावर्त के विकार उत्पन्न होते हैं ।

व्याधि की सम्प्राप्ति का वर्णन करते समय आचार्य ने स्पष्ट कहा है कि— स्वप्रकोपणों से प्रकुपित दोष प्रतिकार के अभाव में जब उन्मार्गगामी हो प्रसर करने लगते हैं तब स्रोतोवैगुण्यवश जहाँ उनका सङ्ग अर्थात् स्थान संश्रय होता है वहाँ पर उसी प्रकार रोग की उत्पत्ति होती है जिस प्रकार आकाश में प्रसर करते हुए मेघ के वर्षा की उत्पत्ति होती है ।^२

स्रोतोरोध—दोष, धातु, तथा मल जब आम सम्पृक्त होते हैं तब स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होता है । साम धातुओं से धातुबह स्रोतो में तथा साम मल से मलबह स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होता है । दोष सर्वस्रोतोत्तर हैं अतः जब ये आम सम्पृक्त होते हैं तब सभी स्रोतो में अवरोध समव है ।^३

१ 'अतिप्रवृत्ति सङ्गो वा सिराणा ग्रन्थयोऽपि वा ।

विमार्गगमन चापि स्रोतसा दुष्टिलक्षणम् ॥' (च वि अ ५)

२. (१) 'कुपिताना हि दोषाणा शरीरे परिधावताम् ।

यत्र सङ्ग. खवैगुण्याद् व्याधिस्त्रोऽपजायते ॥' (सु सू अ ३४-१०)

(२) 'क्षिप्यमाण' खवैगुण्याद् रम सज्जति यत्र स ।

करोति विकृतिं तत्र खे वपमिव तोयट. ॥' (च चि ११-३०)

३. (१) 'आमेन तेन संयुक्ता दोषा दृष्याश्च मूर्च्छिताः ।

सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवाः ॥

स्रोतरोध के अन्य भी कारण सभव हैं जैसे—(१) स्रोतःशोथ, (२) स्रोत क्षय, (३) स्रोतोगतशल्य, (४) स्रोतो ग्रन्थि, (५) स्रोत. पाक, (६) स्रोत सकोच, (७) स्रोतोनाश, (८) स्रोतो विवब्ध, तथा (९) अन्य-स्रोतो दुष्टि जैसे (१) स्रोतोऽपचिति (ii) स्रोतः परम पुष्टि आदि । जब स्रोतो मे अवरोध होता है तो स्रोतो मे अभिवहन करने वाले तथा स्रोतो मे रहने वाले शारीर धातुओ का भी प्रकोप हो जाता है । शारीर धातुओ के प्रकुपित होने से नानाविध रोगो की उत्पत्ति होती है । जैसे—सताप (ज्वर), स्वेदाभाव, राजयक्ष्मा, हिक्का, श्वास, कास, तथा अन्य रोग ।^१

स्रोतो मे जब किसी प्रकार की विकृति नहीं होती तथा अवरोध नहीं होता तो भुक्तान्न से प्राप्त शारीर धातुओ द्वारा धातुओ की यथा क्रम पुष्टि होती रहती है । प्रयुक्त आहार तथा औषध द्रव्यो का भी प्रभाव स्रोतो की शुद्धि रहने पर ही पड़ता है । इसीलिये आचार्यों ने रसायन तथा वाजीकरण औषधो के प्रयोग मे स्पष्ट रूप से स्रोतोशुद्धि का आदेश किया है ।^२

इन उपर्युक्त वर्णानो से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक रोग मे स्रोतोवैगुण्य अवश्य होता है । इनका और भी स्पष्टीकरण नानाविध स्रोतो की दुष्टि के वर्णन से हो जायगा ।

स्रोतरोधो बलभ्रमः गौरवानिलमूढता । (अ. ह. सू. १३)

(ii) 'आमाशय प्रविश्याममनुगम्य पिधाय च । स्रोतासि × × ।'

(अ. ह. नि. २)

(iii) आमवाते (मा. नि.)

१ 'तेषां स्रोतसां रोधात् स्थानस्थाश्चैव मार्गगाश्च शरीरघातवः प्रकोपमापन्नन्ते ।'

(च. वि. ५)

२. (i) 'स्रोतामि र्दध्वा सम्प्राप्ता. केवल देहमुल्बणाः ।

सतापमधिकं देहे जनयन्ति नरस्तदा ॥

भवत्यत्युष्णसर्वाङ्गो ज्वरितस्तेन चोच्यते ।' (च. चि. अ. ३)

(ii) 'स्रोतसा सन्निरोधात् स्वेद नानाधिगच्छति ।'

(iii) 'स्रोतसा सन्निरोधात् × × × राजयक्ष्मा प्रवर्तते ।' (च. चि. ८)

(iv) 'प्राग स्रोतासि मर्माणि सरुध्योष्माणमेव च ।' (च. चि. अ. १७) -

(v) 'यदा स्रोतासि सरुध्य मारुत कफपूर्वक ।

विष्वग्भ्रजति सरुद्धस्तदा श्वासान् करोति हि ॥' (च. चि. अ. १७)

३. (i) 'स्रोत सु शुद्धेभ्रमले शरीरे वृष्यं यदा ना भितमस्ति काले ।' (च. चि. अ. २)

(ii) 'स्रोतोमुखेषु रुद्धेषु धातुष्मस्वल्पकेषु च । (अ. ह. नि. २)

दोषैर्वातपित्तकफैः कफोल्बणत्वात् स्रोतोदारेषु रुद्धेषु पिहितेषु सत्सु रस स्वस्थान एव विदधमानो न सम्यग् रक्तता प्राप्नुवतस्तांस्ताननेकानुपद्रवान् कुर्यात् ।' (अ. ह. नि. ५)

अनेक क्रियाक्रमो तथा औषधो के प्रभाव वर्णन मे स्पष्ट रूप से, स्रोतो-विशोधन, स्रोतोरोधहरण तथा स्रोतोविवन्धभेदन, स्रोतोमार्दवकरण, स्रोतो के आवरण को दूर करना आदि वर्णन होने से उनसे स्रोतो के स्वरूप के ज्ञान मे पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। जैसे—चरक ने उष्ण जल को स्रोतो का शोधन करने वाला कहा है।^१ मण्ड को स्रोतोमार्दवकर तथा स्रोतोविशोधन, सुरा को स्रोत शोधन, हरीतकी को स्रोतोविवन्धजित्, मद्य को स्रोतोविवन्ध-नुद, आदि कहा है।^२ गुल्म रोग के क्रियाक्रम मे, कहा है कि स्रोतो को मृदु कर तथा उल्बणवायु को जीत कर शोधन आदि क्रम करना चाहिये।^३ यक्ष्मा में स्रोतोविवन्ध की मुक्ति के लिये सुरा आमव तथा अरिष्टों के प्रयोग का विधान है।^४ विष के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि विष अपने तेज से रक्त का क्षरण करता है तथा स्रोतो मे रुकावट उत्पन्न कर मनुष्य के प्राण का नाश कर डालता है।^५ पुनः मद्य का प्रभाव वर्णन करते हुए कहा है कि मद्य के प्रभाव मे जब दोष उत्क्रिय हो स्रोतो मे वायु को अवरोध कर देते हैं तब शिर तथा अस्थिसंधियो मे नानाविध तीव्र पीडा उत्पन्न होती है।^६ इत्यादि।

चरक सिद्धिस्यान मे कहा है कि विरेचन तथा निरूह वस्ति से स्रोतो की विशुद्धि होती है तथा स्रोतो की शुद्धि हो जाने पर वायु निरावाध अपने अपने मार्ग मे संचार करती हुई अपने प्रकृत कार्य को सम्पन्न करती है।^७ यदि स्रोत रिक्त हो जायँ तो वायु उन्हें आपूरित कर नानाविध वातविकारो को उत्पन्न

१. 'उष्ण जलम्—स्रोतसा शोधन बल्य रुचिस्वेदकर परम्।' (च. चि. अ ३)

२ (i) 'X X X मण्ड स्रोतोदिशोधन.' (च. मू २६-२२८)

(ii) 'X X X स्रोतसा शोधन (सुरा)' (च. सू १९३)

(iii) 'X X X मृदुकरोति स्रोतामि (मण्डः)' (च. सू २५२)

(iv) 'X X X स्रोतोविवन्धनुन्मद्यम्' (च. चि. अ २४)

३ 'स्रोतसा मार्दवं कृत्वा जित्वा मारुतमुन्वणम्।' (च. चि. अ ५)

४ (i) 'मद्यं X X सूक्ष्मत्वात् स्रोतसां सुखम्।' (च. चि. अ ८-१७४)

(ii) 'स्रोतोविवन्धमोक्षार्थम् ... ..' (च. चि. अ ८-१७४)

५ 'क्षरति विषतेजसाऽसृक्, नत्वानि निरुद्धय मारयति जन्तुम्।' (च. चि. अ. २३)

६. 'मघोच्छिष्टेन दोषेण रुद्ध स्रोतसु मार्गान् ।

करोनि वेदना तीव्रा शिगस्यस्थिषु मन्धिषु ॥' (च. चि. अ २४)

७ (i) 'स्रोतोविशुद्धीन्द्रियमम्प्रमादौ X X X सम्यग्विरक्तस्य भवेत् क्रमेण।' (च. सि. अ १-१७)

(ii) 'स्रोतोविशुद्धयर्थमतो निरूहान्।' (च. सि. अ १)

(iii) 'स्रोतसु च विशुद्धेषु चरत्यविहतोऽनिल।' (च. चि. १७-७५)

करती है।^१ वात व्याधि के क्रियाक्रम में कहा है कि वायु स्रोतों में विबन्ध उत्पन्न कर उनमें अवरोध कर देता है अतः वायु का अनुलोमन करना चाहिये।^२ विष के असाध्य लक्षण की सम्प्राप्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि जब कफ मार्ग विषके प्रभाव से दूषित हो जाता है तब उसके परिणामस्वरूप स्रोतों-संरोध के कारण वायु के रुद्ध हो जाने पर विषार्त मनुष्य मृत के समान श्वास लेने लगता है। ऐसा विषार्त असाध्य होता है।^३ इसी प्रकार मेद रोग की सम्प्राप्ति में कहा है कि स्रोतों के मेद से आवृत हो जाने पर अन्य धातुओं का पोषण नहीं होता तथा मेद मार्ग (स्रोत) के आवृत हो जाने पर वायु विशेष कर कोष्ठ में ही विचरण करने लगता है। इत्यादि।^४

शोथ रोग की सम्प्राप्ति में कहा है कि जब वायु बाह्य सिराओं (स्रोतों) में प्राप्त होकर कफ-रक्त तथा पित्त को दूषित करता है और उन दूषित कफ-पित्त तथा रक्त से मार्गों (स्रोतों) में अवरोध उत्पन्न करता हुआ विसर्पण करता है तब उत्तेजित लिङ्ग श्वयथु को उत्पन्न करता है।^५ इसी प्रकार श्लेष्मोदर की सम्प्राप्ति में कहा है कि सब प्रकोपणों से प्रकुपित कफ के द्वारा स्रोतों में जब वायु आवृत हो जाता है तो वह आवृत वायु उदर रोग को उत्पन्न करती है।^६ मृद्भक्षणज पाण्डु की सम्प्राप्ति में भी कहा है कि रोगी जब मृद्भक्षण करता है तो वह मृद् (मिट्टी) रसादि धातुओं को दुष्ट कर देती है तथा भुक्ताश्र को भी अपनी रूक्षता से रूक्ष बना देती है जिससे उनका पाक नहीं होता और वह अपक मृद् तथा भुक्ताश्र स्रोतों में अवरोध उत्पन्न कर पाण्डु रोग को उत्पन्न करते हैं।^७ विषमाशनज शोथ में भी कहा है कि विषमाशन से उत्पन्न आमदोष

१ 'देहे स्रोतासि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिलो बली।' (च. वि. अ. २८)

२ 'स्रोतो बद्ध्वाऽनिलं रुन्ध्यात् तस्मात्तमनुलोमयेत्।' (च. वि. अ. २८)

३ 'विषदूषितकफमार्गः स्रोत.मरोधन्द्वायुस्तु।

चूत इव श्वसेन्मर्यः स्यात्तमाध्यलिङ्गविहीनश्च ॥' (च. वि. अ. २३)

४. (i) 'भेदसावृणमार्गत्वात् पुष्यन्नेऽन्ये न धानवः।' (मा. नि.)

(ii) 'भेदसावृणमार्गत्वाद् वायु. कोष्ठे विशेषण।' (मा. नि.)

५ 'वाय्वा सिग प्राप्य यदा कफासृक् पित्तानि मंदूपयन्तीह वायु.।

नैर्वद्धमार्गः स नदा विसर्पन्नुत्सेवल्लिङ्गं श्वयथु कगेति ॥' (च. वि. अ. १२)

'सिराशब्देन स्रोतमा नामान्येन ग्रहणम् ॥' (चक्र.)

६ 'क्रुद्धेन श्लेष्मणा स्रोत स्वावृतेऽवृत्तोऽनिल.।

तमेव पीडयन् कुर्याद्दुदरं वहिरन्यग. ॥' (च. वि. अ. १६)

७ 'कोपयेन्मृदरसादींश्च रीक्ष्याद्भक्त विरूक्षयेत्।

पूरयित्वाविषकैव स्रोतासि निरुणदि च ॥' (च. वि. अ. १६)

स्रोतो के अयनमुख मे अवरोध उत्पन्न कर देता है जिससे उत्तरोत्तर घातुओ का पोषण नहीं होता और परिणामस्वरूप शोक रोग उत्पन्न होता है ।^१ राजयक्ष्मा की सामान्य सम्प्राप्ति मे भी स्रोतोरोध का सकेत किया है । इत्यादि ।

सन्निपात ज्वर में स्रोतो का पाक हो जाता है । यहाँ स्रोत से मुख नासादि स्रोतो का ग्रहण होता है ।^२ पुनः गुल्मरोगाधिकार मे कहा है कि गुल्म जब पक जाता है तो स्रोतो में क्रोध उत्पन्न कर ऊपर तथा नीचे के मार्ग से प्रवृत्त होने लगता है ।^३ मद्य का गुण वर्णन करते हुए कहा है कि मद्य सूक्ष्म गुण विशिष्ट होने से स्रोतो के मुख मे शीघ्र प्रवेश कर अपना प्रभाव दिखाता है ।^४ आमवात की सम्प्राप्ति मे कहा है कि वात, पित्त तथा कफ से दूषित नानावर्णवाला पिच्छिल अन्नरस (आमरस) स्रोतो मे उपलेप उत्पन्न कर देता है ।^५ इत्यादि ।

इसी प्रकार स्रोतोविद्ध के लक्षणो मे कहा है कि स्रोतो के विद्ध होने पर मोह, कम्प, आध्मान, वमन, ज्वर, प्रलाप, शूल, मल-मूत्र का अवरोध तथा मृत्यु तक हो जाती है अतः वैद्य को स्रोतोविद्ध की चिकित्सा प्रत्याख्यान कर करनी चाहिये ।^६ इनके अतिरिक्त कफ ज्वर मे स्रोतोरोध, पित्त ज्वर मे स्रोतो का पाक, तथा पीनस मे स्रोतो का सदा स्पर्श होते रहने से कास और क्ष्वथु का लगातार आना, रक्त पित्त के अधिक उग्र होने पर सभी स्रोतो से रक्त का प्रवर्तन होना इत्यादि का वर्णन उपलब्ध होता है ।^७

१ (१) ' X X X ते त्रिपमाः शरीरमनुसृत्य यदा स्रोतास्ययनमुखानि प्रति-
वार्यावतिष्ठन्ते तदा..... ' (च नि ६),

(ii) 'स्रोतसा सन्निरोधाच्च रक्तादीना च सक्षयात् ।

धातूष्मणा चापचयाद् राजयक्ष्मा प्रवर्तते ॥' (च. चि ८)

२. 'भूकत्व स्रोतसा पाक' (च चि अ ३)

'स्रोतसा पाक' मुखनासादिरन्धाणा पाक ' (चक्र.)

३ 'पक्व स्रोतासि सङ्घद्य ब्रजत्यूर्ध्वमधोऽपि वा ।' (च चि अ. ५)

४ 'मद्य सूक्ष्मत्वाद् X X X स्रोतसा मुसम् ।' (च चि अ. ८-२८)

५ 'वानपित्तकफैर्भूयो दूषितः सोऽन्नजो रस ।

स्रोतास्यभिष्यन्दयति नानावर्णोऽतिपिच्छिल ॥' (मा नि.)

'स्रोतास्यभिष्यन्दयति-लिम्पति-अतिपिच्छिलत्वात् ।' (आ द.)

६. 'व्यधे तु स्रोतसा मोहकम्पाध्मानवमिज्वराः ।

प्रलापशूलविण्मूत्रोधा मरणमेव वा ॥'

'स्रोतोविद्धमनो वैद्य. प्रत्याख्याय प्रसाधयेत् ।' (अ. ह शा ६)

७. सु उ. अ. २९, काश्यप-पे २१६ ।

इन उपर्युक्त वर्णानो से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्रोत शब्द यथान्यत्र मुख नासादि स्रोतो से लेकर सूक्ष्म रक्त वाहिनियो (Capillaries), सिराओ, घमनियो नाडियो, रस वाहिनियो, पयस्विनियो (Veins, Arteries, Nerves, Lymphatics, Lacteals) आदि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

अन्नवह स्रोत

अन्नवह स्रोतो के वर्णानर्थ (१) अन्नवाहिनी घमनी, (२) अन्नविपाक नाडी, (३) अन्न नाडी, (४) गलनाली, (५) अन्नवाही, इन शब्दो का प्रयोग शास्त्रो मे उपलब्ध होता है।

अन्नवाहिनी घमनी—अन्नवह स्रोतो का मूल आमाशय तथा अन्नवाहिनी घमनियाँ मानी गई हैं।^१ चरक ने अन्नवह स्रोतो का मूल 'वाम पार्श्व' भी कहा है। सुश्रुत ने कहा है कि अन्नवह स्रोतों दो हैं और इनके विद्ध होने पर (१) आध्मान, (२) शूल, (३) अन्न द्वेष, (४) छदि, (५) पिपामा, (६) आन्व्य तथा मरण (मृत्यु) के लक्षण होते हैं। चरक ने कहा है कि अहित, अकाल मे तथा अतिमात्रा मे भोजन करने से एव अग्निदोष से अन्नवाही स्रोतों विकृत होती है और इनके विकृत होने पर (१) अनन्नाभिलाप, (२) अरोचक, (३) अविपाक तथा (४) छदि उत्पन्न होती है।^२ त्रिविध कुक्षीय अध्याय मे चरक ने कहा है कि अशित, खादित, पीत, तथा लीड अन्न का आमाशय मे पाक होता है और वहाँ से पक्क अन्न (अन्नरस) घमनियो द्वारा सम्पूर्ण शरीर के विविध अवयवो मे पहुँचता है।^३

वैद्यक शब्द सिन्धु मे 'अन्नवहा' का अर्थ करते हुए कहा है कि अन्नवहा युगल (दो) घमनियाँ हैं जिनके द्वारा भुक्तान्न उदर मे ले जाया जाता है।^३ इन उपर्युक्त वर्णानो मे घमनी शब्द स्रोत के लिये स्पष्ट रूप से व्यवहृत हुआ है।

१ (1) 'अन्नवहे द्वे—तयोर्मूलमाशयोऽन्नवाहिन्यश्च घमन्यः, तत्र विद्धस्याध्मानः शूलोऽन्नद्वेषश्छदि पिपासाऽऽन्व्य मरणं च।' (सु शा ९-१०)

(ii) 'अन्नवहाना स्रोतानामाशयो मूल वाम च पार्श्व, प्रदुष्टानां तु खल्वेषाभिरु विशेषविज्ञान भवति नद्यथा—अन्नान्नाभिलषणम्, अरोचकाविधाकौ, छदि च दृष्ट्वाऽन्नवहान्यस्य स्रोतासि प्रदुष्टानीति विधात्।' (च वि. अ ५)

(iii) 'अनिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात्।

अन्नवाहोनि दुष्यन्ति वैगुण्यत्पावकस्य च ॥' (च वि)

२ 'आमाशयगत पाकमाहार प्राप्य केवलम्।

पक्क सर्वाशय पश्चाद् घमनोभि प्रपद्यते ॥' (च वि २-१०)

३ (1) 'अन्नवहा-र्त्नी । घमनीयुगले । याम्या मुक्तमन्नमुदरं नीयते । (सु शा ९)

तयोर्मूलमाशयः अन्नवाहिन्यश्च । (वै. श. नि.)

अन्नविपाक नाडी—वैद्यक शब्द मन्वु मे आमेय का वचन उद्धृत कर अन्ननाशी बीर अन्नविपाक नाडी के स्वरूप तथा व्यापार का वर्णन किया है। जैत—

अन्ननाडी—यह नाडी गदा पेगी ने निर्मित २० हस्त प्रमाण की नाली अन्नपाक क्रिया का सम्पन्न करने के लिये मानव शरीर मे निर्मित है। इसका ऊर्ध्व अंश मुख से प्रारम्भ होता है तथा अधोभाग (अन्तिम भाग) गुद कहलाता है। बरत मे लेकर आनामय तक का भाग 'अन्न नाडी' है। इसके बाद

(ii) 'अन्नप्रकृतो-नी-गन्नात्वात्' (वै. श मि.)

(iii) 'अन्नं मुखमनुदर नीचने सा गन्नाती' (च. मि. सु डु वा)

(iv) 'अन्नमन्वुदरं वानि वग्नि' (अन्नप्रत्त, अ. छ. शा. ३)

१. (१) अन्नविपाकनाडी म्वा । अन्ननाड्यान् । सा च विशतिहस्तमिता कला पेशा-
निमिता-नदुक्तान्—

अन्नविशतिप्रमाणा कला पेशाविनिमिता ।

अन्नपाकक्रियार्था च पाकनाडी प्रकीर्तिता ॥

ऊर्ध्वशी मुखनामान्यार्धादशी हि गुदनामक ।

वण्टाटामाशये चादन्ननाडी तु कथ्यते ॥

नन्धानाशयमस्मात् रथूदन्न रथूत्सम्पन्न ।

आमाशयात् ममान्धय माग प्रथम आन्त्रिक ॥

ग्रहणी-चामन्यधिष्ठान दुर्धरायै प्रकीर्तिता ।

ततः पक्षाशयं प्रोक्त पक्षाशयनिधारणात् ॥

रथूदन्नस्याप्यधोभाग सरलो गुदसदृश ।

अन्नकिट्ट मल सर्वं वहिनि-सारयत्ययम् ॥

आसनादगा स्थिता पक्षादन्ननाद्यन्नवाहिनी ।

अधस्तात् कुण्डलीभूता नाडी चोदरमध्यगा ॥

कण्ठादधोगतिर्नाडी भित्त्वा वक्ष स्थलाश्रया ।

पेशीमुखद्वयवर्ती प्रविष्टेयमधो गुहाम् ॥' (आत्रेय - वै श मि)

(ii) 'विचित्रविधिना पक्वमत्र सत्त्वानि जीवयेत् ।

अन्नयासो रसे पिष्टो लालाक्लिन्नोऽन्ननादिकाम् ॥

आसरन्ध्र नासारन्ध्रघातिक्रम्य सुप्तं विशेत् ।

निरुणद्धृत्पजिहा सा सर्वथा आसनाटिकाम् ॥

जिह्वा प्रयान्ति पश्चाच्च पाकनाडीं ततोऽभितः ।

किञ्चिदूर्ध्वमुत्पी भूत्वा पिण्डं ग्रसति यत्न ॥

आशरन्ध्रं प्रविष्टञ्चेदन्नं कामैर्विनि सरेत् ।

द्वितीयगः क्षवधुना क्षणेन प्रकृतेर्बलात् ॥

अतो नैवात्तत्वरणं श्रेयं पानात्रकर्मणि ॥' (आत्रेय, वै. श सि)

आमाशय और आमाशय से पश्चात् भाग की अन्न संज्ञा है। इस अन्न का अद्य भाग (क्षुद्रान्न) जो अग्नि का अधिष्ठान माना गया है 'ग्रहणी' कहलाता है। इसके बाद का अश पक्वान्न धारण करने से 'पक्काशय' कहलाता है जिसे स्थूल मस्तक वाला स्थूलान्न भी कहते हैं। इस स्थूलान्न के अवोभाग का नाम 'गुद' है जो अन्न किट्ट रूप मल को बाहर निकालती रहती है। अन्न नाडी श्वास नाडी के पश्चात् भाग में स्थित हो नीचे की ओर जाती है और कुण्डलिकाकार हो उदर-में प्रवेश करती है। यह नाली भुक्तान्न को उदर में ले जाती है। विधि के विचित्र निर्माण वश भुक्तान्न का ग्रास जब मुख में अन्न नलिका में प्रवेशोन्मुख होता है तो उपजिह्वा द्वारा श्वास-पथ बन्द हो जाता है जिससे लाला रस से क्लिप्त अन्न ग्रास श्वास-पथ तथा नासारन्ध्र में न जाकर अन्न नलिका में प्रवेश करता है। अनवधानता वश यदि उपजिह्वा द्वारा उक्त श्वास-पथ तथा नासारन्ध्र बन्द न होवे तो अनेक व्यापद् उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे भोजन आदि के ग्रहण में त्वरा (शीघ्रता) करने पर यदि अन्न श्वास-पथ में चला जाय तो प्रकृति उसे कास द्वारा बाहर निकाल देती है और यदि वह नासारन्ध्र में चली जाय तो छीको द्वारा वह बाहर निकाला जाता है। कभी-कभी अन्न के श्वासपथ में अन्तरप्रवेश हो जाने पर अनेक उपद्रव हो जाते हैं।

सुश्रुत में शुष्क तथा विदाही अन्न के पाक का वर्णन करते हुए कहा है कि विदाही अन्न के भोजन करने पर अथवा अन्य प्रकार के अन्न के भोजन करने पर जब पित्त अन्नवह स्रोतों में अथवा पक्तिस्थान में स्थित होता है तो वह भुक्तान्न विदाह को प्राप्त हो जाता है।' इन्होंने यहाँ अन्नवह स्रोत से आमाशय का ग्रहण किया है।

अन्नवह स्रोतों के स्वरूप, व्यापार तथा विकृतियों के उपर्युक्त वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि अन्नवह स्रोत से यथास्थल, आधुनिक शारीर शास्त्रियों द्वारा संज्ञित गल नाली (लैसोफेजस), आमाशय (स्टोमक), तथा महास्रोत (एलेमेन्टरी कानेल) का ग्रहण हुआ है। अन्नवह धमनी से अर्तों में स्थित 'सिराओं (Veins) तथा पयन्विनियो (Lacteals) का भी ग्रहण है। अन्नपाक नाडी से महास्रोत (Alimentary canal) का तथा अन्न नाडी से गलेट (Gullet-oesophagus) का ग्रहण किया गया है।

१. 'स्रोतस्वन्नवहे पित्त पत्नी वा यस्य तिष्ठति ।

विदादि मुक्तमन्यदा तस्वाप्यन्न विश्रुते ॥' (सु. सू. ४६-४९७)

'स्रोतस्वन्नवहे-आमाशये ।' (इन्होंने)

उदकवह स्रोतें

उदकवह स्रोतो का वर्णन—अम्बुवह स्रोत, अम्बुवह नाडी, जलवह नाडी, अपांवाही स्रोत, तोयवाही स्रोत, जलवाही स्रोत तथा अम्बुमार्ग, इन शब्दों द्वारा शास्त्रों में उपलब्ध होता है।

चरक तथा सुश्रुत ने उदकवह स्रोतो का मूल तालु तथा झोम बतलाया है। सुश्रुत ने कहा है कि उदकवह स्रोतें दो हैं और इनके विद्ध होने पर अत्यधिक प्यास लगती है तथा मृत्यु हो जाती है। चरक ने कहा है कि जब जिह्वा, तालु, कण्ठ, झोम तथा ओष्ठ में शुष्कता (शोष) होने तथा पिपासा अत्यधिक होने लगे तो समझे कि उदकवह स्रोतें विकृत हो गई हैं।^१ चरक ने उदकवह स्रोतो की दुष्टि का कारण अत्यधिक ऊष्मा, आमदोष, भय, मद्यपान, अतिशुष्क पदार्थों का सेवन, तथा तृष्णा का निरोध बतलाया है।^२ इनकी विकृतियों में तृष्णोपशमनी चिकित्सा का निर्देश किया है।^३ चरक ने सिद्धि-स्थान में सभी अम्बुवह स्रोतो का अधिष्ठान बस्ति बतलाया है और समुद्र की उपमा दी है। कहा है कि जिस प्रकार नदियों का अधिष्ठान समुद्र है उसी प्रकार सभी अम्बुवह स्रोतो का अधिष्ठान बस्ति है।^४ वैद्यक शब्द सिन्धु में उदकवह स्रोतो की व्याख्या करते समय कहा है कि उदकवह स्रोत जलवह नाडी का नाम है। ये दो हैं और इनका मूल तालु और झोम है। पुनः कहा है कि मूत्र-बस्ति में गई हुई दो धमनियों को उदकवह स्रोत कहते हैं जिनका मूल तालु और झोम है।^५

१. (१) 'उदकवहानां स्रोतसा तालु मूल झोम च; प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेष विज्ञानं भवति तद्यथा—जिह्वा-तालुओष्ठ-कण्ठ झोमशोष-पिपासामतिवृद्धां उदकवहान्यस्य स्रोतसि प्रदुष्टानीति विषयः।' (च वि ५)

(ii) 'उदकवहे दे, तयोर्मूल तालु झोम च, तत्र विद्धस्य पिपासा सधो मरणं च।' (सु शा. अ. ९)

२ 'औष्ण्यादामाद् भयात्पानादतिशुष्कात्सेवनात् । अम्बुवाहोनि दुष्यन्ति तृष्णाया-श्चातिपीडनात् ॥' (च. चि ५)

३ 'उदकवहानां दुष्टानां कार्यां तृष्णोपशमनी क्रिया' (च वि. ५)

४. 'बस्तिस्तु X X X X मूत्राधारोऽम्बुवहानां सर्वस्रोतसायुदधिरिवापगानां प्रतिष्ठा।' (च सि. ९-४)

५ 'उदकवहस्रोतः—झी-जलवहनाख्याम् । ते च दे तयोर्मूल तालु झोम च।' (वै. श. सि)

उदर रोग, शोथ, जलोदर, तथा तृष्णा की सम्प्राप्ति में अम्बुवाही स्रोतो की दृष्टि का वर्णन प्राप्त होता है ।^१

उदकवह स्रोतो का मूल (प्रभव म्यान) तालु तथा क्लोम माना गया है । क्लोम शब्द की व्याख्या करते हुए चक्रपाणिदत्त ने कहा है कि क्लोम हृदय के समीप स्थित पिपासा स्थान है । क्लोम की गणना कोष्ठाङ्गो में की गई है ।

आयुर्वेद वाङ्मय में प्रयुक्त क्लोम शब्द एक विवादास्पद अवयव है । इसका विचार करते हुए विचारको ने आधुनिक विज्ञान सम्मत निम्न अवयवों का ग्रहण किया है ।—कुछ लोगो (म म गणनाय सेन जी प्रभृति) के मत से क्लोम ट्रेकिया (Trachea) तथा कुछ लोगो के मतानुसार क्लोम अग्न्याशय (Pancreas) है । कुछ लोगो ने क्लोम शब्द से फुफ्फुस (दक्षिण) का भी ग्रहण किया है । एक विचारक क्लोम को 'सिरोब्रोस्पायनल कालम' भी कहते हैं । परन्तु मेरे विचार से शास्त्र में उपलब्ध वर्णनों के आचार पर ट्रेकिया तथा पैन्क्रिया ही क्लोम शब्द में अभिप्रेत हो सकता है । इस प्रसङ्ग में भी क्लोम शब्द से ये उपर्युक्त दो अवयव ही अभिप्रेत सिद्ध होते हैं । मद्य के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि मद्य आम्रेय तथा वायव्य गुण वाला होने से अम्बुवाही स्रोतो को सुखाता है जिससे तृष्णा उत्पन्न होती है ।^२

इन वर्णनों के आचार पर अम्बुवह स्रोत या उदकवह स्रोतें प्रत्यक्ष शारीर की दृष्टि से तालु (Palate) क्लोम (Trachea & Pancreas) में

(१) 'म्द्ववा स्वेदाम्बुवाहीनि टोपा. क्षान्तासि साचता ।

प्राणाग्न्यपानान् सद्रूप्य जनयन्त्युदर शृशम् ॥' (च. वि. १३)

(11) 'पिबेज्जल शीतलमाशु तस्य स्रोतासि दुष्यन्ति हि तद्बहानि ।' (सु नि ७ २२) ।
'तद्बहानि-तोयबहानि' (टल्हण)

(111) 'स्रोत-सु रुद्धमार्गेषु कफश्चोदकमूर्च्छितः । वर्षयेता तदेवाम्बु स्वस्थानाद्द-
दराय तो ।' (च वि अ १३)

(1४) 'कफो रुणद्धि कुपितस्नोयनाश्विषु मारुतम् ।

स्रोत सु स कफस्तेन पङ्कवच्छोष्यते ततः ॥' (अ. ह. नि. ६)

'कफ कुपितो जलवाश्विषु स्रोत-सु यदा मारुत रुणद्धि तदा स च कफस्तेन मग्ना पङ्क इव शोष्यते ।' (अरुणदत्त)

(१५) पित्त च बान्धु शृश प्रवृद्धौ स्रोतामि सद्रूपयत समेती । यात्यम्बुवाहीनि शरीरिणा हि, स्रोत स्वर्पा वाश्विषु दूयितेषु, जायेत तृष्णाऽतिबला ततस्तु ॥'

(सु उ अ. ४८)

२ 'मद्यस्याग्नेयवायव्यौ गुणादम्बुवहानि तु ।

स्रोतांसि शोषयेयाता नेन तृष्णोऽजायते ॥' (सु. उ. ४७-५०)

प्रविष्ट होने वाली सभी रसवह स्रोतें (Lymphatics), धात्ववकाशों में स्थित जलाशय (Water depots of tissues), ग्रसनिका, मूत्र नलिका, तथा आन्त्र स्थित रसायिनियाँ (Pharyngeal, renal, mesentric and lymphatic vessels) प्रतीत होती हैं। अर्थात् तरल का संवहन करने वाले (Paths of circulating fluid or tubes of fluid circulation) सब मार्गों का ग्रहण है।

प्राणवह स्रोत

प्राणवह स्रोतों का वर्णन—प्राण सञ्जक वातवह स्रोत, प्राणोदान-वह स्रोत इन सञ्जाओ द्वारा उपलब्ध होता है। चरक ने प्राणवह स्रोतों का मूल (प्रभव स्थान) हृदय तथा महा स्रोत बतलाया है और कहा है कि प्राण-वह स्रोतें धातुओं के क्षय होने से, मलमूत्रादि के वेगों के संघारण से, रूक्ष पदार्थों के सेवन करने से, व्यायाम से, क्षुधा से तथा अन्य दारुण क्रमों से दूषित होती हैं और इनके विकृत होने पर अत्यधिक, रुक-रुक कर, थोड़ा-थोड़ा लगातार शब्द सहित उच्छ्वास की प्रवृत्ति होती है।^१

चक्रपाणि दत्त ने अपनी व्याख्या में कहा है कि ये स्रोतें प्राणसंज्ञक वायु का अभिवहन करती हैं। सामान्य रूप से तो वायु की सभी धमनियाँ ही स्रोत हैं।^२ मुश्रुत ने कहा है कि प्राणवह स्रोतें दो हैं जिनका मूल हृदय तथा स्प्र-वाहिनी धमनियाँ हैं। इनके विद्ध होने पर आक्रोशन (आर्तस्वर या रोदन-) विनमन (विशेष नमन), मोहन (मोह को प्राप्त होना), भ्रम, कम्प तथा मरणादि लक्षण होते हैं।^३

इनके अतिरिक्त शोष की सम्प्राप्ति में, हिक्का तथा श्वास की सम्प्राप्ति में

१ (i) 'प्राणवहाना स्रोतसा हृदय मूल महास्रोतश्च, प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेष-विज्ञानं भवति, तद्यथा—अतिसृष्टमतिविद्ध कुपितमल्पाल्पमभीक्षण वा सशब्द शूलमुच्छ्वसन्त इद्वा प्राणवहान्यस्य स्रोतासि प्रदुष्टानीति विधाव।'^१

(च. नि. ५)

(ii) 'क्षयात् सधारणाद् रौक्ष्याद् व्यायामात् क्षुधितस्य च।

प्राणवाहीनि दुष्यन्ति स्रोतास्यन्यैश्च दारुणै ॥' (च वि ५)

२. 'प्राणवहानामिति प्राणसञ्जकवातवहानाम्। एतच्च प्राणाख्यविशिष्टस्य वायोविशिष्ट-स्रोत-सामान्येन तु वायो सर्व एव धमन्य इति न विरोधः।' (चक्र)

३ 'तत्र प्राणवहेद्दे, तयोर्मूल हृदय रसवाहिन्यश्च धमन्यः। तत्र विद्धस्याक्रोशन-विनमन-मोहन-भ्रमण-वेपनानि मरण वा भवन्ति।' (सु शा ९)

प्राणवह स्रोतो की विकृति का उल्लेख प्राप्त होता है।^१ प्राणवह स्रोतो की विकृति की चिकित्सा का उल्लेख करते हुए भी कहा है कि इनकी चिकित्सा श्वास की चिकित्सा के विधान से करनी चाहिये।^२

इन उपयुक्त वर्णानो के आधार पर प्रत्यक्ष शरीर की दृष्टि से सम्पूर्ण श्वास प्रणालियाँ (Respiratory tract) प्राणवह स्रोतों प्रतीत होती हैं। रक्तवाहिनियाँ (Arteries तथा Pulmonary veins) भी प्राणवायु का अभिवहन करने से (Oxygen carrier) प्राणवह स्रोतो के अन्दर आ जाती हैं (arteries conveying oxygen and nitrogen)।

रसवह स्रोतें

रसवह स्रोत का वर्णन—रसवाहिनी नाली, रसवह धमनी तथा रसवर्त्म, इन शब्दों द्वारा शास्त्रो मे उपलब्ध होता है।

चरक ने रसवह स्रोतो का मूल (प्रभव स्थान) हृदय तथा दश धमनियाँ बतलाया है। सुश्रुत ने कहा है कि रसवह स्रोतें दो हैं और उनका मूल हृदय तथा रसवाहिनी धमनियाँ हैं। रसवह धमनियों के विद्ध होने पर शोथ (शरीर का सूखना) तथा प्राणवह धमनियों के विद्ध होने पर जो लक्षण मरण आदि होते हैं वे सब लक्षण होते हैं।^३ चरक ने कहा है कि गुरु, शीत, अतिस्निग्ध

१ (२) 'य. (अश.) कण्ठमभिप्रपद्यते कण्ठस्तेनोद्ध्वस्यते स्वरश्चावसीदति, य प्राणवहानि स्रोतांस्यन्वेति तेन श्वास-प्रतिश्यायश्च जायते -X X X'
(च. नि अ ६-४)

(ii) 'मारुत. प्राणवाहीनि स्रोतास्याविश्य कुप्यति।

उरस्थ कफमूढूय द्विकाश्वासान् करोति स. ॥' (च. वि. अ. १७-१७)

(iii) 'प्राणोदकान्नवाहीनि स्रोतांसि सकफोऽनिलः।

द्विक्कां करोति सरुध्य... .. ॥' (च. वि. १७-२७)

(iv) 'प्राणोदकान्नवाहीनि दुष्ट. स्रोतांसि दूषयन्।

उरस्थ कुरुते श्वासमामाशयसमुद्भवम् ॥' (अ. ह. नि. ४)

(v) 'यदा स्रोतांसि सरुध्य मारुत. कफपूर्वकं।

विष्वग्गजति सरुद्धस्तदा श्वासान् करोति स' ॥' (मा. नि.)

'स्रोतांसि इति द्विक्कानिर्दिष्टप्राणोदानवहानि।' (वि. २)

२ (i) 'प्राणवहानां दुष्टानां कार्यां श्वासिकी क्रिया।' (च. वि. ५)

(ii) 'प्राणाख्य धातु वहन्ति यानि तानि प्राणवाहीनि।' (अ. ह. शा. ३ अरुणदत्त)

३ (१) 'रसवहाना स्रोतसा हृदय मूल दश च धमन्यः।' (च. वि. अ. ५)

(ii) 'रसवहे द्वे, तयोर्मूल हृदय रसवाहिन्यश्च धमन्य। तत्र विद्धस्य शोथ' प्राणवहविद्धवच्च मरणं तद्विद्वानि च।' (सु. शा. अ. ९)

तथा अतिमात्रा मे एव पथ्यापथ्य भोजन करने से तथा अधिक चिन्ता करने से रमवाहिनी स्रोतें दुष्ट होती हैं और उनके विकृत होने पर रस धातुप्रदोषज विकार उत्पन्न होते हैं ।^१

रस धातु प्रदोषज विकार—भोजन मे अश्रद्धा, अरुचि, आस्य वैरस्य, भोग्य द्रव्यों के रस का ज्ञान न होना, हृत्सास, शरीर मे गुरुता का अनुभव, तन्द्रा, अङ्गमर्द, ज्वर, नेत्रों के सामने धँघेरा होना, शरीर का पण्डुवर्ण हो जाना, स्रोतोरोग, श्लैष्म्य, नदन, अङ्गोका कृश हो जाना, अग्नि का नाश, तथा अममय शरीर मे झुर्रियों का पडना और बालों का सफेद हो जाना, ये लक्षण होते हैं ।^२

ज्वर की सामान्य सम्प्राप्ति मे, संतत ज्वर की सम्प्राप्ति मे तथा यक्ष्मा की सम्प्राप्ति मे रसवह स्रोतों की दुष्टि का वर्णन उपलब्ध होता है ।^३ तृष्णा की सम्प्राप्ति मे भी कहा है कि रसवह स्रोतों को सुखाकर दोष तृष्णा उत्पन्न करते हैं ।^४

रसवह स्रोतों के उपर्युक्त वर्णनों से शरीरान्तर्गत उपलब्ध होने वाले सभी भवाही स्रोत (Circulatory tract) रसवह स्रोत प्रतीत होते हैं । हृदय

१. (i) 'गुन्मस्रोतमतिक्लिग्धमतिमात्रममश्रतान् ।

रमवाहिनी दुष्यन्ति चिन्त्याना चातिचिन्तनात् ॥' (च वि अ ५)

(ii) 'प्रदुष्टानां गन्धेषां रसवहस्रोतमां विशानान्युक्तानि विविधाशितपीतीये ।

यान्येव हि धातूना प्रदोषविशानानितान्येव यथास्व प्रदुष्टाना धातुस्रोतसाम् ॥' (च. वि अ. ५)

२ 'अश्रद्धा चारुचेश्चात्यवैरस्यमरसशता ।

दृष्टासौ गौरव तन्द्रा साङ्गमर्दो ज्वरस्तम' ॥

पाण्डुत्वं स्रोतसा रोध क्लेश्य साद कृशामता ।

नाशोऽभिरयथाकाल बलयं पलितानि च ॥

रसप्रदोषजा रोगा. . . . . ॥' (च सू अ २८)

३ (i) 'ज्वरसम्प्राप्तौ X X X रस-स्वेदवहानि स्रोतासि पिधाय ॥' (च. नि १)

(ii) 'स्रोतोभिर्विसृता शोषा गुरवो रसवाहिभिः ।

सर्वदेहानुगा स्तब्धा ज्वर कुर्वन्ति सन्ततम् ॥' (च चि. ३-६३)

(iii) 'X X X रसस्वेदप्रवाहिणाम् ।

स्रोतसा मार्गमावृत्य मन्दीकृत्य हुताशनम् ॥' (सु उ. अ ३९)

(iv) 'कफप्रधानैर्दोषैस्तु रुद्धेषु रसवर्त्मसु ॥' (मा नि)

(v) 'रस- स्रोत-सु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विदधते ।

स ऊर्ध्वं कासवेगेन बहुरूप प्रवर्द्धते ॥' (च चि अ ८)

४ 'रसवाहिनीश्च नाडीजिह्वामूलगलनालुङ्गोन्न । सशोभ्य नृणां देहे वुरतस्तृष्णां महात्रलावेनौ ॥' (च चि २८)

से निःसृत तथा हृदय में प्रवेश करने वाली सिरा तथा धमनियाँ (Veins & arteries) तथा इनमें सम्मिलित होने वाली रसायिनिया (Nutrient vessels, lymphatics) सब रसवह स्रोतों हैं। आयुर्वेद चाङ्मय मे रस तथा रक्त धातु का भेद व्यापारिक है। रक्त का पोषक तथा आदि धातु रस है। रस धातु तृष्टि प्रीणन तथा रक्त की पुष्टि करता है।^१ शरीर का मोटा होना (स्थूल्य) तथा कृश होना रस की वृद्धि तथा क्षय पर निर्भर रहता है। रस धातु का अभाव करने के कारण ही इनका नाम 'रसवह स्रोत' है। रस धातु में ही सभी धातुओं का उपादान रहता है अतः रस धातु सभी धातुओं का पोषक है और इसीलिये रस धातु को 'ओज' भी कहा है।^२

रक्तवह स्रोत

रक्तवह स्रोतों के वर्णनायं शोणितवह स्रोत, रुधिरवह स्रोत, असृग्गह स्रोत तथा रक्तवाहिनो धमनी शब्द का प्रयोग आयुर्वेद की उपलब्ध संहिताओं में प्राप्त होता है।

चरक ने शोणितवह स्रोतों का मूल (प्रभव स्थान) यकृत तथा प्लीहा बतलाया है।^३ मुश्रुत ने कहा है कि रक्तवह स्रोतों दो हैं जिनका मूल यकृतप्लीहा तथा रक्तवाहिनो धमनियाँ हैं। इनके वृद्धि होने पर श्यावाङ्गता, ज्वर, दाह, पाण्डुता, शोणित का निकलना और रक्तनेत्रता उत्पन्न होती है।^४ चरक ने इनकी दुष्टि का कारण विदाही अन्नपान, क्लिग्ध, उष्ण तथा द्रव पदार्थों का अधिक सेवन एव आतप तथा अग्नि का अधिक सेवन बतलाया है।^५ जब ये विकृत होती हैं तो रक्त प्रदोषज सभी विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे—कुष्ठ, वीसर्प, पिडका, रक्तपित्त, असृग्दर, गुदपाक, मेढूपाक, मुखपाक, प्लीहाभिवृद्धि, रक्तज गुल्म, विद्रधि नीलिका, कामला, व्यङ्ग, विष्णु, नीलकालक, दद्रु, चर्मदल, श्वित्र, पामा, कोठ तथा रक्त मण्डल ये सब विकार रक्त प्रदोषज हैं।^६

१. 'रसस्तुष्टिं प्रीणन रक्तपुष्टिं च करोति।' (सु सू १५)

'रसः प्रीणयति' (टल्हन)

२. 'रसश्चीजस् समाख्यातः, 'ओजः शब्देन रसोऽप्युच्यते' (टल्हन)

३. 'शोणितवहाना स्रोतसा यकृतमूल प्लीहा च।' (च वि. ५)

४. 'रक्तवहे द्वे, तयोर्मूलं यकृतप्लीहानौ रक्तवाहिन्यश्च धमन्य'।

तत्र विद्वस्य श्यावाङ्गता, ज्वरो दाहः, पाण्डुता शोणितगमनं रक्तनेत्रता च ॥

(सु शा अ. ९)

५. 'विदाहीन्यन्नपानानि क्लिग्धोष्णानि द्रवाणि च।

रक्तवाहीनि दुष्यन्ति भजना चातपानली ॥' (च वि अ ५)

६. 'X X X X वक्ष्यन्ते रक्तदोषजाः।

रक्त धातु का अभिवहन करने से इसकी संज्ञा रक्तवह स्रोत हुई है। शरीर में जिन मार्गों से रक्त का अभिवहन होना है वे सभी रक्तवह स्रोत हैं।^१ अर्थात् रक्तवाही नालियों (Blood vessels) को रक्तवह स्रोत कहते हैं। इनके अन्तर्गत रक्तवाही सिरार्ये (Veins) तथा रक्तवाही धमनियो (arteries) का ग्रहण होता है।

रक्तपित्त की सम्प्राप्ति में तथा राजयक्ष्मा की सम्प्राप्ति में रक्तवह स्रोतों की दुष्टि का उल्लेख प्राप्त होता है।^२

ये उपर्युक्त वर्णन स्पष्ट रूपेण सकेत करते हैं कि 'रक्तवह स्रोत से उन सभी रक्तवाहिनियों का भी ग्रहण है जो यकृत, प्लीहा, मुष्क, योनिपथ आदि में फैली हुई हैं (Splenic, portal portion of the circulatory tract, hepatic veins, blood vessels of the genital organs and vaginal orifice)। इनके अतिरिक्त पुष्पफुस में व्याप्त रक्तवाहिनियाँ (Pulmonary arteries and veins), हृदय के पोषण के लिये हृदय-प्रदेश में व्याप्त रक्तवाहिनियाँ (Coronary arteries and veins), प्रसूति सब रक्तवह स्रोत हैं।

कुष्ठ-वीमर्ष-पिठका रक्तपित्तसङ्गदः ॥

गुद-नेत्राभ्य - पात्राश्च र्ज्वाहागुल्मोऽथ विद्रधि ।

नासिका रामला व्यङ्ग पिप्पलस्त्रिलकालका ॥

दृग्धर्मदल शिथ पामा कोठास्रमण्डलम् ।

रक्तप्रदोषाज्जायन्ते . . . . . ॥' (च सू अ. २८)

१ 'शोणितवाहीनि स्रोतामि' (च पि. अ ५)

'शोणितं वहन्ति नयन्ति ये ते नार्गा ॥' (चक्र)

२ (i) 'यदेव यकृतप्लीहप्रभवाणां लोहितवहाना स्रोतसा लोहिताभिष्यन्दगुरुणि सुखान्यामाद्य प्रनिरुन्ध्यात् तदेव लोहित दूषयति ।' (च नि २-४)

(ii) 'ग्राहान च यकृद्धव तदधिष्ठाय वर्तते ।

स्रोतासि रक्तवाहीनि तन्मूलानि हि देहिनाम् ॥' (च चि अ ४)

(iii) 'विलोमवक्षमणि—'X X X तथास्य वायुर्व्यायच्छ्रमानशरीरस्यैव धमनीरनुप्रविश्य शोणितवाहिनीस्तान्प शोणित प्रच्यावयति ॥' (च नि अ ६)

(iv) 'स्रोतासि र्विरादीना वैषम्याद् धियम गता ।

रुद्ध्वा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति न च धातव ॥' (च. चि अ ८)

(v) 'स्रोतसा सन्नरोषाश्च रक्तादीनाञ्च सक्षयात् ।

धातुभ्रणा चापचयाद् राजयक्ष्मा प्रवर्तते ॥' (च. चि अ. २८)

मांसवह स्रोत

चरक ने मांसवह स्रोतों का मूल (प्रभवस्थान) स्नायु और त्वक् कहा है।^१ मुश्रुत ने कहा है कि मांसवह स्रोतों दो हैं और इनके मूल स्नायु, त्वक् तथा रक्तवाही धमनियाँ हैं। इनके विद्य होने पर शोथ, माम का सूजन, गिरा ग्रन्थियाँ तथा मृत्यु होती है।^२ चरक ने इनकी विवृतियों का कारण अभिप्यन्दि भोजन, स्थूल भोजन तथा गुण भोजन बतलाया है। भोजन करने के बाद दिन में सोने में भी मांसवह स्रोतों दृष्ट होती हैं और इनके दृष्ट होने पर माम धातु प्रदोषज विकार होते हैं जैसे—अधिमांस, अर्बुद, चर्मकील, गलशालक, गन्-शुण्डिका, प्रतिमाम, अलजी, गण्डमाला तथा उपजिहिका।^३ इनके अतिरिक्त तृतीयक ज्वर की सम्प्राप्ति में कहा है कि जब दोष मांसमेनोऽनुगत होते हैं तो तृतीयक ज्वर होता है।^४

इन उपर्युक्त वर्णनों से मांस धातु के उपादानमय रक्त को अभिवहन करने वाली मांसपेशियों तथा त्वचा में प्रसृत सूक्ष्म रक्तवाहिनियों तथा नाडी के प्रान्त भाग (Capillaries and nerve endings of the muscular fibres and tissues) मांसवह स्रोतों में वर्णित प्रतीत होता है। यहाँ स्नायु जो मांसवह स्रोतों का मूल कहा गया है उससे मांसपेशियों का (Muscles and ligaments) ग्रहण करना चाहिये। धाम्नी में स्नायु का जो वर्णन उपलब्ध होता है उससे भी मांसपेशियों का ही ग्रहण होता है जैसे—मुश्रुत ने कहा है कि मानव शरीर में ९०० स्नायुयुग्म हैं। ये चार प्रकार की होती हैं। इनमें कुछ प्रतापती, कुछ घृत, कुछ पृष्ठ (चिपटी) और कुछ मुपिरा होती हैं। धात्वा तथा सर्वसन्धियों में प्रतानवती स्नायुएँ हैं और कण्डरार्ये (Tenders) सब घृत (गोल) होती हैं। आमाशयान्त, पक्काशयान्त तथा वस्ति में मुपिरा स्नायुएँ होती हैं तथा पार्श्व, ऋर प्रदेश और पृष्ठ में पृष्ठ (चिपटी) स्नायुयुग्म हैं। जिस प्रकार नाँका सुबद्ध फलको (तस्तो) के बल से सब प्रकार के भार को जल में

१ 'मांसवहाना च स्रोतमां स्नायुर्मूल त्वक् च।' (च वि अ. ५)

२ 'मामवद्दे द्वे, तयोर्मूल स्नायुत्वच रक्तवाहाश्च धमन्यः, तत्र विद्वत्य श्वयधुर्मांसगोप-मिराग्रन्थयो मरण च।' (सु शा ९-१२)

३ (i) 'अभिप्यन्दीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरुणि च।

मांसवाहीनि दुप्यन्ति मुक्त्वा च स्वपना दिवा ॥' (च वि अ. ५)

(ii) 'X X X X शृणु मांसप्रदोषनात्।

अधिमांसावर्द्ध कील गलशालकशुण्डिके ॥

विधान्मांसाश्रयान् ... ..' (स्व सू अ. २८)

४. 'मांसस्रोतांस्यनुगतो जननेषु तृतीयकम्।' (च वि ३-६६)

सहन करती है उसी प्रकार मानव भी शारीर सन्धियों के स्नायुओं द्वारा सुबद्ध होने से सम्पूर्ण शारीर भार का वहन करता है ।^१

स्नायुओं के आहत होने पर जिस प्रकार शरीर अकर्मण्य हो जाता है उस प्रकार अग्नि पेशियों, सिरा तथा सन्धियों के आहत होने पर नहीं होता । इसलिये शल्य चिकित्सक को स्नायुओं का ज्ञान उचित रूप में होना आवश्यक है । मासपेशी सम्पूर्ण अवयव को कहते हैं और स्नायु मासपेशीगत कठोर प्रतानें हैं जिनमें मांस आवद्ध रहता है । इसी प्रकार कण्डराओं का भी अन्तर्भाग स्नायुमय है ।

मेदोवह स्रोतें

मेदोवह स्रोत का वर्णन मेदोवह नाडी शब्द से भी उपलब्ध होता है । चक्र ने मेदोवह स्रोतों का मूल दोनो वृक्षों को तथा वपा वहन को बतलाया है ।^२ चक्रपाणि दत्त ने कहा है कि उदर प्रदेश स्थित स्निग्ध वर्तिका अथवा तैल वर्तिका नामक अवयव को 'वपा वहन' कहते हैं । चक्रपाणि दत्त ने सुश्रुत का वचन उद्धृत कर बतलाया है कि दोनो वृक्ष तथा कटी मेदोवह स्रोतों के मूल (प्रभव स्थान) हैं । परन्तु अतीन्द्रियार्थं दर्शिगम्य विषय होने से हम लोगों की बुद्धि इस विषय के ज्ञान में नहीं समर्थ होती ।^३ सुश्रुत ने कहा है कि मेदोवह स्रोतें

- १ स्नायुञ्जतुर्गिषा विचाव तास्तु सर्वा निबोध मे ।
प्रतानवत्यो वृक्षाश्च पृथ्व्यश्च शुपिरास्तथा ॥
प्रतानवत्यः शारासु सर्वसन्धिषु चाप्यथ ।
वृक्षास्तु कण्डराः सर्वा विदेयाः कुशलैरिह ॥
आमपक्वाशयान्तेषु वस्ती च शुपिरा सञ्ज ।
पार्श्वोरसि तथा पृष्ठे पृथुलाश्च शिगस्यथ ॥
नौर्यथा फलकास्तोर्णा बन्धनैर्बहुभिर्युता ।
भारक्षमा भवेदप्सु न्युक्ता सुसमाहिता ॥
एवमेव शरीरेऽस्मिन् यावन्तः सन्धयः स्मृता ।
स्नायुभिर्बहुभिर्बद्धास्तेन भारसहा नरा ॥
न ह्यस्थीनि न वा पेश्यो न सिरा न च सन्धयः ।
व्यापादितास्तथा हन्युर्यथा स्नायु शरीरिणाम् ॥
यः स्नायुः प्रावजानाति बाह्याश्चाभ्यन्तरास्तथा ।
स गूढं शल्यमाहर्तुं देहाच्छक्नोति देहिनाम् ॥^१ (सु शा अ ५)

२ 'मेदोवहस्रोतसा वृक्षौ मूल वपावहन च ।' (च वि ५)

३ 'वपावहन वपा उदरस्था स्निग्धवर्तिका यामाहुर्जनास्त्रैलवर्तिकेति सुश्रुते तु 'मेदो-
वहाना मूल वृक्षौ कटी च ।' इत्युक्तं, तदत्रातीन्द्रियार्थं दर्शिगम्ये नास्मादिधाना
उच्यते । प्रभवन्ति ।' (चक्र)

दो हैं। जनका मूल कटी तथा वृक्क हैं। इनके विद्व होने पर स्वेदागमन स्निग्धा-
ङ्गता, तालुशोष, स्थूलशोफता और पिपासा उत्पन्न होती है।^१ चरक ने इनकी
दुष्टि का कारण अव्यायाम, दिवास्वप्न, मेदवर्धक पदार्थों का अधिक सेवन
तथा वारुणी का अधिक सेवन बतलाया है और कहा है कि इनकी विकृति में
वे सब विकार होते हैं जो मेदोघातु की दुष्टि से उत्पन्न होते हैं जैसे—प्रमेह के
पूर्वरूप में प्रोक्त सभी, केश-जटिलत्वादि निन्दित लक्षण, अतिस्यौल्य, आयुहास
आदि लक्षण।^२

मेदोवह स्रोतों में मेद को अभिवहन करने वाली नालियाँ हैं। इनके दुष्ट होने
पर मेद की भी दुष्टि होती है।^३ इन उपर्युक्त वर्णों से शरीरस्थ मेदसञ्चय होने
वाले अवयव (Fat depot) तथा वहाँ तक मेद को पहुँचाने वाली नाड़ियाँ
मेदोवह स्रोतों प्रतीत होती हैं। शरीर में उदर प्रदेश तथा नितम्ब मेदसञ्चय का
प्रमुख स्थान है। अतः वपावहन से प्रत्यक्ष शरीर द्वारा सञ्चित 'ओमेन्टम' तथा
कटि से नितम्ब का ग्रहण करना चाहिये। वृक्क से वृक्कशीर्षस्थ ग्रन्थि
(Supra renal gland) प्रतीत होती है।

अस्थिवह स्रोत

अस्थिवह स्रोतों का मूल (प्रेमवस्थान) मेद तथा जघन है। द्रव रूप
पोषक अस्थि घातु का अभिवहन करने से इसकी सञ्जा अस्थिवह स्रोत हुई है।
व्यायाम, अति सक्षोभ, अस्थिर्यो के अति विघटन से तथा वातल पदार्थों के अति
सेवन से अस्थिवह स्रोतों दूषित होती हैं।^४ इनके विकृत होने से अघ्यस्थि, अधि-
दन्त, दन्तमेद, दन्तशूल, अस्थिभेद, अस्थिशूल, विवर्णता, केश-लोम-नख-श्मश्रु के
विकार होते हैं।^५

१. 'मेदोवहे द्वे, नयोर्मूल कटिवृक्कौ च, नत्र विद्वस्य स्वेदागमन स्निग्धाङ्गता तालुशोष
स्थूलशोफता पिपासा च।' (सु शा. ९)
- २ (i) 'अव्यायामादिवास्वप्नान्मेध्यना चातिभक्षणात् ।
मेदोवाहानि दुष्यन्ति वारुण्याश्चातिसेवनात् ॥' (च वि ५)
(ii) च सू अ. २८ ।
- ३ 'मेदोवहाभि स्रोतासि-मेदोवहनाख्य.' (चक्र.)
'मेदोवहनाहारादेव मेदोदुष्टिर्ज्ञेया ।' (चक्र.)
४. (१) 'अस्थिवहानां स्रोतसा मेदो मूलं जघन च ।' (च वि. ५)
'अस्यपि द्रवरूपमस्त्येव स्रोतोवाहामिति कृत्वा अस्थिवहानामित्युक्तम् ।' (चक्र.)
(ii) 'व्यायामादतिसंक्षोभादस्थानामनिविघट्टनात् ।
अस्थिवाहानि दुष्यन्ति वातलाना च सेवनात् ॥' (च. वि ५)
- ५ 'अघ्यस्थिदन्तौ दन्तास्थिभेदशूल विवर्णता ।
केशलोमनखश्मश्रुदोषाश्चास्थिप्रदोषजाः ॥' (च. सू. २८)

मज्जवह स्रोते (Medullary Canals, Marrow space)

मज्जा घातु का अभिदहन करने से इसकी सजा मज्जवहस्रोत है। मज्जवह स्रोतो का प्रभवस्थान (मूल) अस्थियां तथा सन्धियां है। उत्पेपण, अति अभिष्यन्दि पदार्थों का सेवन, अभिघात, अति पीडन तथा विरोधि अन्नपान के सेवन से मज्जवह स्रोते विकृत होती है। इनके विकृत होने पर मज्जाघातु प्रदोषज विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे—पर्वो (छोटी-छोटी सन्धियों) में रुक्, भ्रम, मूर्च्छा, तमोदर्शन, स्थूलमूल वालो पोरो पर फुन्सियो का निकलना आदि लक्षण देख पड़ते हैं।^१

अस्थिवह तथा मज्जवह स्रोतो के उपर्युक्त वर्णन से अस्थियों के सुपिर (छिद्र) अस्थिवह तथा मज्जवह स्रोते प्रतीत होती हैं। कारण मेद और मज्जा दोनो का स्थान अस्थि सुपिर है। सुश्रुत ने कहा है कि अरवस्थियो मे मेद तथा महदस्थियो मे मज्जा रहती है।^२

शुक्रवह स्रोते

शुक्रवह स्रोतो को शुक्रवाही नाडी तथा रेतोवहा सिरा भी कहा है। चरक ने शुक्रवह स्रोतो का मूल (प्रभव स्थान) दोनो वृषण और शोफस् कहा है।^३ सुश्रुत ने कहा है कि शुक्रवह स्रोते दो हैं जिनका मूल दोनो वृषण तथा दोनो स्तन हैं। वहाँ विद्ध होने से क्लीवता, शुक्र का देर से प्रसेक होना तथा शुक्र मे रक्त का आगमन होना है।^४ चरक ने इनकी विकृति का कारण अकाल योनिगमन, मैथुन का निग्रह तथा अति मैथुन एव शस्त्र, क्षार तथा अग्नि का सम्पर्क बतलाया है और कहा है कि इनकी विकृति होने पर विविधाशितपीतीयाध्यायोक्त

१ (1) 'मज्जवहाना स्रोतसामस्थानि मूल सन्धयश्च ।' (च वि ५)

(11) 'उत्पेपादत्यभिष्यन्दादभिघातात् प्रपोडनात् ।

मज्जवाहीनि दुष्यन्ति विरुडाना च सेवनात् ॥' (च वि ५)

२ 'रूपवर्षणा भ्रमो मूर्च्छा दर्शनं तमसस्तथा ।

अरथा स्थूलमूलाना पर्वजाना च दर्शनम् ॥

मज्जप्रदोषात् ... .. ।' (च सू अ २८)

३. 'भेदो हि सर्वभूतानामुदरस्थमण्वस्थिषु च, महत्सु च मज्जा भवति ।' (सु शा ४-१२)

४ 'शुक्रवहाना स्रोतसा वृषणौ मूल शोफश्च । प्रदुष्टाना तु खल्वेषा रसादिवहस्रोतसा विज्ञानान्युक्तानि विविधाशितपीतीये यान्येव हि धातूना प्रदोषविज्ञानानि तान्येव यथास्वं प्रदुष्टाना धातुस्रोतसाम् ।' (च वि ५)

५. 'शुक्रवहे द्वे, तयोर्मूल स्तनौ वृषणौ च । तत्राविद्धस्य क्लीवता, चिरात्प्रसेको रक्तशुक्रता च ।' (सु. शा. अ. ९)

शुक्र दोषज सभी विकार उत्पन्न होते हैं।^१ जैसे—क्लैव्य, अप्रहर्ष, अल्पायु तथा शेफस् का रूक्ष एवं विरूप हो जाना, शुक्र का गर्भाधान में असमर्थ होना, गर्भाधान होने पर भी स्राव तथा पात हो जाना, अथवा उससे उत्पन्न सतान का विकृताङ्ग आदि होना लक्षण होते हैं।^२

यद्यपि शुक्रवाही स्रोतो का मूल वृषण तथा शेफस् माना गया है तथापि सम्पूर्ण शरीर से शुक्र शुक्रवाही स्रोतो द्वारा वृषण में स्पन्दित होता है और वहाँ से शेफस् में नि सरणार्थ आता है।^३

इस प्रकार शुक्रवह स्रोतो के उपर्युक्त वर्णन से प्रत्यक्ष शारीरविज्ञो द्वारा सज्जित स्पर्मेटिक कौर्ड, एपिडिडिमस, वासडेफरेन्स, सेमिनल भेसीकल तथा कूपर्स एव पौष्व ग्रन्थि की सभी स्रोतो (Efferent ducts, Epididimus, bas difference, Ejaculatory ducts) का ग्रहण हो जाता है।

पुरीषवह स्रोतें

पुरीषवह स्रोतो का वर्णन वर्चोवह स्रोत, विड्वह स्रोत तथा मलवह नाड़ी इन शब्दो द्वारा उपलब्ध होता है।

चरक ने पुरीषवह स्रोतो का मूल पक्काशय तथा स्थूल गुद कहा है।^४ सुश्रुत ने कहा है कि पुरीषवह स्रोतें दो हैं जिनका मूल पक्काशय और गुदा है। इनके विद्व होने पर आनाह, दुर्गन्धता तथा ग्रथितान्त्रता होती है।^५ चरक ने इनकी विकृति का कारण मल के वेगो का रोकना, अत्यशन, अजीर्ण तथा

१ 'अकालयोनिगमनाग्निग्रहादतिर्मथुनात् ।

शुक्रवाहीनि दुष्यन्ति शस्त्रक्षाराग्निभिस्तथा ॥' (च वि ५)

२ 'शुक्रस्य दोषादङ्गुल्यमप्रहर्षणम् । रोगो वा क्षीवमल्पायुर्विरूप वा प्रजायने ॥

न चास्य जायते गर्भं पतति प्रस्रवत्यपि । शुक्र हि दुष्ट सापत्य मदार बाधते नरम् ॥'

(च. सू. अ २९)

३ (१) 'स्रोतोभि स्यन्दते देहात् समन्ताच्छुक्रवाहिभिः ।' (च. चि १५)

(११) 'रितोवहा. सिराश्च' (च सि ९-४) 'शुक्रवहस्रोत' (चक्र)

(१११) 'शुक्रवाहिनी नाडी' (च सि ९-४)

(११४) 'शुक्रप्रापण्यो नाख्य' चक्र (च वि. ५-९९)

४ 'पुरीषवहाना स्रोतसा पक्काशयो मूल स्थूलगुद च । प्रदुष्टाना तु खल्वेषामिद विशेष-
विशान भवति, तद्यथा—कुच्छ्रेणाल्पाल्प सशब्दशूलमतिद्रवमतिग्रथितमतिबहु चोप-
विशान्त दृष्ट्वा पुरीषवहान्यस्य स्रोतासि प्रदुष्टानानि विद्यात् ।' (च वि ५)

५ 'पुरीषवहे द्वे, तयोर्मूल पक्काशयो गुद च । तत्र विद्वस्य आनाहो दुर्गन्धता ग्रथितान्-
त्रता च ।' (सु शा ९)

अध्ययन बतलाया है। इनके अतिरिक्त दुर्बलाग्नि तथा काश्यं भी पुरीषवह स्रोतो को विकृत करता है। इनके विकृत होने पर कष्टपूर्वक अल्प मात्रा में शब्द और शूल के साथ अतिद्रव अथवा अति ग्रथित अथवा अत्यधिक मल (पुरीष) की प्रवृत्ति होती है।^१

छर्दि के उपद्रव में मलवह स्रोत में अवरोध उत्पन्न होता है तथा पुरीषज उदावर्त की संप्राप्ति में भी मलवह स्रोतो की दुष्टि का वर्णन प्राप्त होता है।^२

इन उपर्युक्त वर्णानो से पुरीषवह स्रोत से महा स्रोत (Elementary canal) का वह भाग जिनमें आमाम्न का परिपाक होता है (Small intestines) तथा स्थूलान्न (Large intestines) का ग्रहण होता है।

मूत्रवह स्रोतें

मूत्रवह स्रोतो का वर्णन मूत्रस्रोत तथा मूत्रवह नाडी इन शब्दों द्वारा उपलब्ध होता है। चरक ने कहा है कि मूत्रवह स्रोतो का मूल (प्रभव स्थान) वस्ति तथा वंक्षण है।^३ मुश्रुत ने मूत्रवह स्रोतो को सख्या दो बतलाते हुए कहा है कि इनका मूल वस्ति तथा मेढू है। इनके विद्ध होने पर आनद्धवस्तिता, मूत्रनिरोध, स्तब्धमेढूता होती है।^४

चरक ने इनकी विकृतियों का कारण मूत्रित (मूत्रवेग युक्त) का उदकपान तथा भोजन के तत्काल बाद स्त्री सभोग और मूत्रवेग का निरोध बतलाया है। स्त्री तथा शत पुरुष के भी मूत्रवह स्रोतो में विकृति संभव है।^५ इनके विकृत होने पर अत्यधिक, रुक-रुककर, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अनेक बार, गाढे तथा सशूल मूत्र की प्रवृत्ति होती है।

१ 'सथारणादत्यशनादजीर्णाध्यशनात्तथा । वर्चोवाहीनि दुष्यन्ति दुर्बलाग्ने कृशस्य च ॥'
(च वि ५)

२ (i) 'पुरीषवहस्रोत — ह्री' मलवहनाख्याम् । तस्य मूल पक्काशयः स्थूलगुदश्च'
(चरक) (वै. श. सि)

(11) 'विट्-स्वेद-मूत्राम्बुवहानि वायु स्रोतासि सरुध्य यदोर्ध्वमेति ।'
(च वि २०)

३ 'मूत्रवहाना स्रोतसा वस्तिमूलं बहुणौ च । प्रदुष्टाना तु खल्वेपामिदं विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा—अतिसृष्टमतिवद्धं प्रकुपितमल्पाल्पमभीक्षणं वा बहुलं सशूलं मूत्रयन्तं दृष्ट्वा मूत्रवहान्यस्य स्रोतासि प्रदुष्टानि इति विद्यात् ।' (च वि ५)

४ 'मूत्रवहे द्वे, तयोर्मूलं वस्तिमेढू च, तत्र विद्धस्य आनद्धवस्तिना मूत्रनिरोधं स्तब्धमेढूता च ।' (सु शा. ९-१२)

५ 'मूत्रितोदकभक्तस्त्रीसेवनान्मूत्रनिग्रहात् ।

मूत्रवाहीनि दुष्यन्ति क्षीणस्यातिक्षतस्य च ॥' (च वि. ५)

नुश्रुत ने इनका स्वान निर्देश करते हुए कहा है कि वस्तिद्वार के नीचे दक्षिण तथा वाम भाग में मूत्रन्त्रोत हैं और इसी मार्ग से पुरुष का शुक्र भी निकलता है।^१ मूत्र-निर्माण का वर्णन करते हुए कहा है कि पक्षाशयगत मूत्र नाडियाँ, नदियाँ जिन प्रकार समुद्र को भरती रहती हैं, उसी प्रकार मूत्र (मूत्राशय) को मदा तर्पित करती (भरती) रहती हैं। इनके सहस्रो मुख अति सूक्ष्म होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते।^२ सिराबो (रक्तवाहिनियों) के द्वारा शरीर का जलीय मल भाग जल वस्ति में लाया जाता है तब उसकी मजा मूत्र होती है।^३

मूत्र को वहाने वाली तथा शरीर से मूत्र को बाहर निकालने वाली नाली को मूत्रवह नाडी या मूत्रवह त्रोत कहते हैं। प्रमेह की सम्प्राप्ति में मूत्रवह त्रोत की विकृति का वर्णन उपलब्ध होता है। अश्मरी में अश्मरी के द्वारा मूत्रवह त्रोत के मुख बन्द हो जाने से ऐसा वर्णन उपलब्ध होता है। मैथुनानन्तर शुक्र मूत्रपथ में बाहर निकलता है। मूत्रवाही त्रोत में शल्य के अटकने से मूत्राघात उत्पन्न होता है। तथा मूत्रमार्ग पर आघात होने से मूत्रकृच्छ्र उत्पन्न हो जाता है। शकंर-मेह में तथा शनैर्मेह में मूत्र त्रोत में पीडा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार निरुद प्रकण्ड में मूत्र त्रोत बन्द हो जाते हैं।^४

इन उपर्युक्त वर्णनों से मूत्रनिर्माणक तथा मूत्रसंग्राहक एवं मूत्रनि.सारक सभी सूक्ष्म तथा स्थूल नाडियाँ यथा वृक्कस्थित मूत्रोत्सेक, गविनी, मूत्रप्रसेक प्रभृति का ग्रहण होता है। आधुनिक शारीर क्रियाविद द्वारा सजित Urinary tract की सभी नालियों (Tubuls) और अवयवों का ग्रहण मूत्रवह स्रोत से होता है।

स्वेदवह स्रोतें

स्वेदवह स्रोतों को बाह्यस्रोत भी कहा गया है। स्वेदवह स्रोतों का मूल (प्रमवस्थान) मेद तथा लोम (रोम) कूप हैं। जब ये विकृत होती हैं तो स्वेद का नहीं आना, अतिक्रम आना, त्वक् का परुष (रुक्ष) हो जाना, अति रुक्षण (चिकना) हो जाना, अङ्गों में परिदाह, लोम (रोम) हर्ष, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं।^१ इनकी विकृति का कारण अरक ने अतिव्यायाम, अतिसंताप, क्रमविपरीत शीत तथा उष्ण का सेवन, क्रोध, शोक तथा अय वतलाया है।^२

ज्वर, तथा उदर रोग की सम्प्राप्ति में स्वेदवह स्रोतों की विकृति का वर्णन उपलब्ध होता है।^३ स्वेदवह स्रोतों को स्वेदवह धमनी भी कहा गया है।^४

(x) 'यावदस्या पुनर्नैति गुडिका स्रोतमो मुग्वन् ।'

(xi) 'मूत्रस्रोत प्रवृत्ता सा (शर्करा) सक्ता कुर्यादुपद्रवान् ।'

(xii) 'मणिवमौपनद्वस्तु मूत्रचो नो रुणद्धि च ।'

'निरुद्धप्रकरो ... .. ।' (मानि)

१ (i) 'स्वेदवहाना स्रोतसा मेदोमूल लोमकूपार्थ, प्रदुष्टाना तु खल्वेपामिद् विशेष-
विज्ञानं भवति तद्यथा—अस्वेदनमनिस्वेदन, पारुष्यमतिकृष्णताम्, अङ्गस्य
परिदाह लोमहर्षञ्च दृष्ट्वा स्वेदवहान्यस्य स्रोतानि प्रदुष्टानि इति विधात् ।'
(च वि ५)

(ii) 'स्वेदवाहिषु दुष्टेषु पारुष्य लोमहर्षणम् ।

अतिस्वेदो न वा स्वेदो परिदाहश्च जायते ॥' (च वि ५)

'न्यायामादतिस्रतापाच्छ्रीनोष्णाक्रमसेवनात् ।

स्वेदवाहीनि दुष्यन्ति क्रोधशोकभयैस्तथा ॥' (च वि अ ५)

३ (i) 'ज्वरसम्प्राप्तौ—x x x रसस्वेदवहानि स्रोतासि पिषाय ... ।'

(च वि १)

(ii) 'रुद्धा स्वेदाम्बुवाहीनि दोषा स्रोतासि सञ्चिताः ।

प्राणान्यपानान् सदूष्य जनयन्त्युदर नृणाम् ॥' (च वि १३)

(iii) 'स्वेदस्तु बाष्पेषु स्रोतसु प्रतिहतगतिस्तिर्यगवतिष्ठमानस्तदेवोदकमा-
प्यायति ।' (च. चि. अ. १३)

४. (i) 'स्वेदवाहीनि स्रोतासि—स्वेदवहा धमन्यः ।' (चक्र—च वि वि ५)

इन उपयुक्त वर्णानो से स्वेदवह स्रोते स्वेदग्रन्थियाँ तथा उनसे सम्बद्ध नालियाँ (Coiled tubular sweat glands and thier ducts) प्रतीत होती हैं। ये ग्रन्थियाँ त्वचा के अन्दर सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त हैं। इनका प्रभव स्थान मेद (Fats) तथा लोमकूप होने से ये भी (Fat depot and hair follicles) स्वेदवह स्रोतो के अन्तर्गत आ जाते हैं।

ओजोवह स्रोतें

'ओज' को वहाने वाली (अभिवहन करने वाली) नालियों को ओजोवह स्रोत कहते हैं। ओज सम्पूर्ण शरीर धातुओ का सार धातु माना गया है।^१ रस तथा रक्त धातु को भी ओज कहा गया है।^२ प्रकृत श्लेष्मा का नाम भी 'ओज' है। आयुर्वेद वाङ्मय में दो प्रकार के ओजो का वर्णन उपलब्ध होता है यथा—(१) पर ओज तथा (२) अपर ओज। पर ओज का प्रमाण अष्ट विन्दु तथा अपर ओज का प्रमाण अञ्जलि कहा है। हृदय, रसवाहिनी धमनियाँ तथा रक्तवाहिनियाँ इसके स्थान माने गये हैं। इसका नाम 'बल' भी है। इसका वर्ण ईषत् पीत-रक्त तथा ईषत् पीत श्वेत कहा गया है। इसके निर्माण के सम्बन्ध में कहा है कि जिस प्रकार भौरि (भ्रमर) पुष्पो से मधु सचय कर मधु का निर्माण करते हैं उसी प्रकार शरीर धातुओ के परम तेज स्वरूप संगृहीत सार से इसका निर्माण होता है। यह शरीर में रह कर शरीर को शक्ति, ऊर्जा तथा बल प्रदान करता है तथा नानाविध व्याधियों से शरीर की रक्षा करता है। यह शरीर में व्याधिक्षमता (व्याधि-कारण के होते हुए भी व्याधि को न होने देने की शक्ति) तथा व्याधिविरोधकता उत्पन्न करता है।^३ इसका पृथक्

१ (i) 'ओजोवहा. शरीरेऽस्मिन् विधम्यन्ते समन्तत.।

येनीजसा वर्तयन्ति प्रीणिता. सर्वदेहिन. ॥

चष्टने सर्वभूतानां जीवित नावतिष्ठति।

यत्सारमादौ गर्मस्य यत्तद्गर्भरसाद्रस ॥

सर्वर्तमान हृदय समाविशति यत्पुरा।

यस्य नाशात्तु नाशोऽस्ति धारि यद्दृढयाश्रितम् ॥

यच्छरीररसस्नेहं प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता।^१ (च चि. सू ३०)

(ii) 'तत्र रमादीनां शुक्रान्ताना धातूनां यत् पर तेजस्तत् खल्वोजस्तदेव बलमित्युच्यते।' (सु सू अ १५)

२ 'तन्त्रान्तरे तु ओज शब्देन रसोऽप्युच्यते, जीवशोणितमप्योज शब्देनामनन्ति केचित्, ऊष्माणमप्योज शब्देनापरे वदन्ति।' (टल्हण)

३ (i) 'तत् (हृदयं) परस्यौजम' स्थानम्' (च सू ३०)

'परस्य श्रेष्ठस्य। एतेन द्वित्रिभोजो दर्शयति। परमपर च, तत्राञ्जलिपरिमा-

कोई स्रोत शरीर में नहीं है, अपितु यह सर्वस्रोतश्चर है। इसकी विकृति से शरीर में विकार उत्पन्न होता है तथा इसके नाश से शरीर का नाश हो जाता है।^१

आर्त्तववह स्रोत

आर्त्तववह स्रोत को रक्तपथ भी कहा गया है। सुश्रुत ने आर्त्तववह स्रोत के मन्त्रव्य मे कहा है कि इनकी संख्या दो है और इनका मूल (प्रभवस्थान) गर्भाशय तथा आर्त्तववाही धमनियाँ हैं। इनके विद्ध होने पर वन्ध्यात्व (वांश-पन), मैथुनासहत्व तथा आर्त्तव का नाश हो जाता है।^२ गर्भाधान होने पर आर्त्तववाही स्रोतों के मार्ग-गर्भ से वन्ध हो जाते हैं जिसके कारण गृहीतगर्भा को रजःस्राव नहीं होता।^३

इन उपर्युक्त वर्णानों से प्रत्यक्ष शरीरविदो द्वारा सज्जित ओभीडक्ट (Oviduct, fallopian and uterine tubes) तथा फैलोपियन ट्यूब एवं गर्भाशय गत रक्तवाहिनियाँ (Blood vessels of the uterus) इन सबका आर्त्तववह स्रोत से ग्रहण होता है। फल स्रोतस् भी कही-कही इसकी मज्ञा हैं।

योनि स्रोतस्—से योनिमार्ग (Vaginal orifice) तथा गर्भाशय का ग्रहण है। योनिव्यापत् मे इसकी विकृति का वर्णन उपलब्ध होता है।^४

विपुल स्रोत—काश्यपसंहिता मे गर्भाशय के लिये विपुल स्रोत का नाम आया है।^५

गमपर, यदुक्तं—तावदेव प्रमाणं श्लैष्मिकस्यौजसः। (च शा ४),

‘अल्पप्रमाण तु परं—प्राणाश्रयस्यौजसः अष्टौ विन्दवः हृदयाश्रिताः’ इति।

‘अर्धाञ्जलिपरिमितस्यौजसो धमन्य एव हृदयाश्रिताः स्थानम्।’ (चक्र)

(ii) ‘प्राकृत तु बलं श्लेष्मा, स चैवौजः स्मृतः काये।’ (च सू अ १७)

(iii) ‘अमरैः फलपुष्पेभ्यो यथा सन्नियते मधु।

तद्दोजः स्वकर्मभ्यो गुणैः सन्नियते नृणाम्॥’ (च सू १७)

१. ‘हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीपत्सपीतकम्।

ओजः शरीरे संख्यात तत्राशात्रा विनश्यति॥’

२. ‘आर्त्तववहे द्वे, तयोर्मूलं गर्भाशय आर्त्तववाहिन्यश्च धमन्यः, तत्र विद्धाया बन्ध्यात्वं मैथुनासहिष्णुत्वमार्त्तवनाशश्च।’ (सु शा ९-१२)

३. ‘गृहीतगर्भानामार्त्तववहाना वर्तमान्यवरुध्यन्ते गर्भेण।’ (सु शा ४-२४)

४. ‘वायुर्मिथ्यास्थिताङ्गाया योनिस्त्रोतसि सस्थित।’ (च चि अ ३०)

५. ‘तेषामधस्ताद् विपुल स्रोतं कुण्डलसंस्थितम्।

जरायुणा परिवीत स गर्भाशय उच्यते॥’ (का शा ७४)

योनिकर्णिका स्रोत—यह आधुनिक विज्ञान द्वारा सजित पुडेन्टल क्लेफ्ट (Puden tae cleft) प्रतीत होता है ।

महास्रोतस्

चरक ने कहा है कि महास्रोत का नाम कोष्ठ भी है । यह शरीरमध्य, महानिम्न, आम-पक्काशय, इन शब्दों द्वारा आयुर्वेद-वाङ्मय में वर्णित है । इसको रोगो का आभ्यन्तर मार्ग माना गया है ।^१ इसको प्राणवह स्रोतो का मूल (प्रभव स्थान) कहा है ।^२

कोष्ठ को 'कुक्षि' भी कहते हैं । यह हृदय के नीचे से आरम्भ हो कर वस्ति के ऊपर तक का भाग है ।^३ कोष्ठ के अभ्यन्तर अनेक अवयवों की गणना की गई है जैसे—(१) आमाशय, (२) अग्न्याशय, (३) पक्काशय, (४) मूत्राशय, (५) रक्ताशय, (६) हृदय, (७) उरुडुक, (८) फुफ्फुस, (९) नाभि, (१०) क्लोम, (११) यकृत, (१२) प्लीहा, (१३) दो वृक्क, (१४) वस्ति, (१५) पुरीषाधार, (१६) उत्तरगुद, (१७) अधरगुद, (१८) क्षुद्रान्त्र, (१९) स्थूलान्त्र, (२०) वपावहन ।^४

इन उपयुक्त वर्णानों से 'महास्रोत' से शरीर के मध्य भाग में स्थित सभी अवयवों का ग्रहण हो जाता है । शरीर के मध्य भाग में तीन गुहायें हैं जैसे—(१) वक्षोगुहा, (२) उदरगुहा और (३) वस्तिगुहा । वक्षोगुहा के अन्दर दो फुफ्फुस, एक हृदय तथा श्वास तथा अन्ननलिकायें हैं । उदरगुहा में आमाशय, ग्रहणी, क्षुद्रान्त्र, उरुडुक, पक्काशय, स्थूलान्त्र, उत्तरगुद, अधरगुद, यकृत, प्लीहा, दो वृक्क, क्लोम तथा वपावहन हैं । वस्तिगुहा में गविनी तथा मूत्राशय है । ये सब महास्रोत के ही अवयव हैं ।

१ 'कोष्ठ पुनरुच्यते महास्रोत, शरीरमध्य, महानिम्नमामपक्काशयश्चेति पर्यायशब्दैस्तन्त्रे, स, रोगमार्गं आभ्यन्तर ।' (च सू अ. २१-४१)

२ 'प्राणवहस्रोतसा मूलम्' (च वि ५)

३ 'स्वकुक्षी हृदयाद्वस्तिपर्यन्ते ।' (वै श सि) 'आमाग्निमूत्ररुधिरस्थानादौ ।' यथा—स्थानान्यामाशपक्काना मूत्रस्य रुधिरस्य च । हृदुण्डुक फुफ्फुमाश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ।' (सु चि अ २)

४ (१) 'पञ्चदशकोष्ठाङ्गानि—तद्यथा—नाभिश्च, हृदय च, क्लोम च, यकृतश्च, प्लीहा च, वृक्कौ च, वस्तिश्च, पुरीषाधारश्च, आमाशयश्च, पक्काशयश्च, उत्तरगुद च, अधरगुद च, क्षुद्रान्त्रश्च च स्थूलान्त्र च, वपावहन चेति ।' (च शा अ ७)

(११) 'नाभि प्लीहा यकृत क्लोम हृदयवृक्कौ गुदवस्तय ।

क्षुद्रान्त्रमथ च स्थूलान्त्रमामपक्काशयौ वपा ॥

कोष्ठाङ्गानि वदन्ति शा' ..... ' (का शा. पे. ४६)

गुल्म रोग की सम्प्राप्ति में कहा है कि प्रकुपित वायु महास्रोत में प्रवेश कर वायु के रौक्ष्य से कठोर हुए महास्रोत के विविध भाग में (स्वाभाविक मार्दव के न्यून हो जाने के कारण) यथा हृदयप्रदेश, वस्तिप्रदेश, पार्श्वप्रदेश तथा नाभिप्रदेश में पिण्डित हो अवस्थान करता है जिससे वहाँ गुल्माकार उसका (वायु का) स्वरूप हो जाता है और तब यह गुल्मरोग कहलाता है।^१ इसी प्रकार छद्दि के उपद्रव में भी महास्रोत की विकृति का वर्णन उपलब्ध होता है।^२ सन्निरुद्ध-गुद में भी महास्रोत की विकृति का वर्णन है।^३

इन उपर्युक्त वर्णनों से महास्रोत से प्रत्यक्ष शारीरविदो द्वारा सञ्चित Thoraco-abdominal and pelvic cavity का ग्रहण प्रतीत होता है। पूर्वोक्त अन्नवह स्रोत, अन्ननलिका, अन्ननाडी, अन्नविपाकनाडी अर्थात् सम्पूर्ण Alimentary tract भी इसके अन्तर्गत आ जाता है।

मनोवह स्रोतस्

चरक तथा सुश्रुत के स्रोतोऽधिकार में वर्णित स्रोतों की गणना में (अर्थात् पूर्वोक्त चरक के १३ तथा सुश्रुत के ११ युग्म स्रोतों में) मनोवह स्रोतों का उल्लेख नहीं होने पर भी स्रोतोविमान में तथा अन्यत्र अनेक रोगों की सम्प्राप्ति में मनोवह स्रोतों का तथा उनके विकृत होने का संकेत प्राप्त होता है। जैसे— 'जिस प्रकार वात-पित्त-कफ के सर्वस्रोतश्चर होने से उनके स्रोतों का पृथक् वर्णन नहीं किया गया है उसी प्रकार अतीन्द्रिय मन के स्रोतों का भी जिनका

^१ गुल्मसम्प्राप्ति—'स प्रकुपितो वायुर्महास्रोतोऽनुप्रविश्य रौक्ष्यात् कठिनीभूतमा-
प्लव्य पिण्डितोऽवस्थान करोति हृदि, वस्तौ, पार्श्वयोर्नाभ्या वा × × × ।'
(च. नि ३-७)

रौक्ष्यात्कठिनीभूतमिति महास्रोतोविशेषणम् । (चक्र)

^२ 'वायुर्महास्रोतसि सप्रवृद्ध, उत्कृश्य नोपास्तत ऊर्ध्वमस्यन् ।
आमाशयोत्कृष्टाकृता च मर्म प्रपीटयश्छद्दिंसुदीरयेत् ॥' (च. नि अ २०)
'महास्रोतमि इति कोष्ठे' (चक्र)

'क्रद्धो महास्रोतमि मानरिश्वा' इति वा पाठ ।

^३ (i) 'वेगमधारणाद्वायुर्विहतो गुदमाश्रित ।
निरुणद्धि महत्स्रोत-मूक्ष्मदारं करोति च ॥'
'महास्रोतो गुदविवरन्' (मधुकोष.) (सु. नि ४३-५५)

(ii) 'सर्वे वा रक्तयुक्ता वा महास्रोतोनुशायिनः ।

ऊर्ध्वार्धोमार्गमावृत्य कुर्वन्त शूलपूर्वकम् ॥

स्पर्शोपलभ्य गुल्माख्यमुत्प्लुन ग्रन्थिरूपिणम् । (अ. ह. नि ११)

स्थान शरीर के सभी चेतन अवयव हैं, वर्णन पृथक् रूप में नहीं किया गया है ।^१ अर्थात् शरीर के सभी स्रोत मनोवह स्रोत के आश्रय हैं ।^२

मनोवह स्रोतो का वर्णन, संज्ञावह स्रोत, मनोबुद्धिवह सिरा, चेतनावह स्रोत, चित्तवह स्रोत, तथा धीवहस्रोत, इन संज्ञाओं से आयुर्वेद वाङ्मय में प्राप्त होता है । माधवनिदान के मूर्च्छा प्रकरण में विजयरक्षित ने कहा है कि 'संज्ञावह नाडी' इस शब्द से संज्ञावह सिरा, संज्ञावह धमनी तथा संज्ञावह स्रोत इन सबका ग्रहण समझना चाहिये । क्योंकि उनके द्वारा ही मन इन्द्रियो को आदेश करता है ।^३

अनेक मानसिक व्याधियों में मनोवह तथा संज्ञावह स्रोतो की विकृतता का वर्णन उपलब्ध होता है । निद्रा तथा स्वप्न के वर्णन में कहा है कि जब संज्ञावह स्रोतें तमोभूयिष्ठ श्लेष्मा के प्रभाव या आवरण से प्रभावित या आवृत्त होती हैं तो मनुष्य को अनवबोधिनी तामसी निद्रा उत्पन्न होती है ।^४

चरक ने दुःस्वप्नो का वर्णन करते हुए कहा है कि जब अत्यन्त बली तीनों दोषों से मनोवह स्रोतें आवृत्त (पूर्ण) हो जाती हैं तब मनुष्य निद्रा-काल में अनेक प्रकार के दारुण स्वप्नो को देखता है ।^५ चक्रपाणि दत्त इसकी व्याख्या करते हुए यह तथ्य स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि मनोवह स्रोतो का पृथक् वर्णन नहीं किया गया है तथापि सम्पूर्ण चेतन शरीर इसका अयन (मार्ग) होने से शरीर के सम्पूर्ण स्रोत ही इसके आश्रय हैं ऐसा समझना चाहिये । विशेष रूप से मन का आश्रय हृदय होने से हृदयाश्रित दश धमनियाँ ही मनोवह स्रोत हैं ।^६

१ 'वात पित्त-श्लेष्मणा पुनः सर्वशरीरचराणां सर्वाणो स्रोतास्ययनभूतानि । तद्द्रव्यं अतीन्द्रियाणां पुनः सत्त्वादीनां केवलं चेतनावच्छरीरमयनभूतमधिष्ठानभूतं च तदेतत् स्रोतसा प्रकृतिभूतत्वान्न विकारैरुपसृज्यते शरीरम् ।' (च वि ५)

'मनोवहानि स्रोतासि यद्यपि पृथङ्ज्ञोक्तानि तथापि मनसः ।' 'केवलं चेतनावच्छरीरमयनभूतम्' इत्यभिधानात् सर्वशरीरस्रोतासि गृह्यन्ते ।' (चक्र)

२ 'संज्ञावहनाडीशब्देन शिरा-धमनी स्रोतसा ग्रहणमित्याहुः, यतस्तेर्मन इन्द्रियादेशं प्राप्नोति ।' (मधुकोष मा नि.)

३. 'तत्र यदा संज्ञावहानि स्रोतासि तमोभूयिष्ठ श्लेष्मा प्रतिपद्यते तदा तामसी नाम निद्रा समवत्यनवबोधिनी । (सु शा ४)

४ 'मनोवहानां पूर्णत्वाद्दोषैरतिबलैस्त्रिभिः स्रोतसा दारुणान् स्वप्नान् काले पश्यति दारुणे ॥' (अ ह अ. ५)

५ मनोवहानामित्यादि । मनोवहानि- स्रोतासि यद्यपि पृथङ्ज्ञोक्तानि तथापि मनसः 'केवलं चेतनावच्छरीरमयनभूतम् ।' (च वि ५) इत्यभिधानात् सर्वशरीरस्रोतासि गृह्यन्ते, विशेषेण तु हृदयाश्रितत्वान्मनसस्तदाश्रिता दश धमन्यो मनोवहा धमिधायन्ते ।' (चक्र)

निद्रा का वर्णन करते हुए सुश्रुताचार्य कहते हैं कि निद्रा तो वैष्णवी अर्थात् शरीर का पालन करने वाली है। इसको 'पाप्मा' भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में शरीर के सभी शुभ व्यापार बन्द हो जाते हैं। यह निद्रा स्वभाव से ही सभी प्राणियों को आक्रान्त करती है। जब सञ्जावह स्रोत तमोभूयिष्ठ श्लेष्मा के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं तब तामसी नामक अनवबोधिनी निद्रा उत्पन्न होती है। यह निद्रा प्रलय काल में होती है। तमोभूयिष्ठ पुरुषों को दिन तथा रात में निद्रा आती है। रजोभूयिष्ठ पुरुषों को अनिमित्त अर्थात् बिना किसी कारण के अथवा अनियमित रूप में निद्रा आती है। सत्त्वभूयिष्ठ पुरुषों को अर्धरात्रि में निद्रा आती है। जिन पुरुषों का श्लेष्मा क्षीण होता है तथा जिनमें वायु का बाहुल्य होता है तथा जिन्हें कोई मानसिक तथा शारीरिक अभिताप (कष्ट) होता है उन्हें निद्रा नहीं आती।^१

मानसिक व्याधियों में मनोवह तथा सञ्जावह स्रोत विकृत होते हैं जैसे—

(१) उन्माद में—मनोवह स्रोतों को स्वप्रकोपणों से प्रकुपित दोष आवृत कर उन्माद को उत्पन्न करते हैं।^२ इत्यादि

(२) अतत्त्वाभिनिवेश में—रजोगुण तथा मोह से आक्रान्त मनुष्य के दोष हृदय में प्रविष्ट कर मनोवह तथा बुद्धिवह सिराओं को दूषित कर 'अतत्त्वाभिनिवेश' नामक रोग को उत्पन्न करते हैं।^३

(३) मूर्च्छा में—वातादि दोषों से जब सञ्जावह नाडियाँ पिहित हो जावी

१. 'निद्रां तु वैष्णवीं पाप्मानमुपदिशन्ति, सा स्वभावन एव सर्वप्राणिनोऽभिस्पृशांते । तत्र यदा सञ्जावहानि स्रोतासि तमोभूयिष्ठ श्लेष्मा प्रतिपद्यन्ते तदा तामसी नाम निद्रा सम्भवत्यनवबोधिनी, सा प्रलयकाले, तमोभूयिष्ठानामहसु दिवासु च भवति रजोभूयिष्ठानामनिमित्तम्, सत्त्वभूयिष्ठानामर्धरात्रे, क्षीणश्लेष्मणामनिलवहलाना मन शरीराभितापवता च नैव, सा वैकारिकी भवति ।' (सु शा ४)

२ (i) 'तैरल्पसत्त्वस्य मलाः प्रदुष्टा, बुद्धेर्निवास हृदय प्रदूष्य ।

स्रोतास्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेत ॥' (च चि. अ ९)

(ii) × × × 'मनोवहानि स्रोतासि आवृत्त्वा जनयन्त्युन्मादम् ।' (च नि अ ७)

(iii) 'हत्वा म गान् मनोवहान् × × × उन्माद कुर्वते ।' (अ ह उ ६)

३ 'हृदय समुपाश्रित्य मनोबुद्धिवहा सिरा ।

दोषा सदूष्य निष्ठन्ति रजोगोहावृत्तान्मन ॥

रजस्तमोभ्यां वृद्धाभ्या बुद्धौ मन्सि चावृते ।

× × × × ×

अतत्त्वाभिनिवेश तमाहुराप्ता महागदम् ॥' (च चि १०)

हैं अर्थात् जब उनमें दोषों के भङ्ग जाने से अवरोध उत्पन्न हो जाता है तब मूर्च्छा उत्पन्न होती है।^१

(४) (i) अपस्मार में—संज्ञावह स्रोतों में जेव दोष व्याप्त हो जाते हैं तब अपस्मार उत्पन्न होता है। (ii) हृदयाश्रित संज्ञावह स्रोतों में दोषों के व्याप्त होने पर जब मन का आघात होता है तब अपस्मार उत्पन्न होता है।^२

मनोवहस्रोतों के उपर्युक्त वर्णनों में यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव शरीर में मानसिक व्यापारों को सम्पन्न करने वाले सभी केन्द्र, मार्ग तथा तन्तुयें (Pathways through which mind operates, Psycho cortical center & Psycho-cortical routes) मनोवह स्रोत हैं।

इन्द्रिय-प्राणवह स्रोत

चरक महिता इन्द्रिय स्थान के नीचे अध्याय में कहा है कि मानव शरीर के शिर प्रदेश में इन्द्रियो तथा इन्द्रिय-प्राणवह स्रोत सूर्य की किरणों के समान संश्रित हैं।^३ अन्यत्र भी शिर को उत्तमान्ना कहा है तथा उसमें मन तथा इन्द्रियो का अधिष्ठान माना है।^४ आधुनिक शारीर क्रियाविद् भी शिर को सभी कर्मण्य अवयवों का अर्थान् जानेन्द्रियो तथा कर्मेन्द्रियो का केन्द्र मानते हैं। मस्तिष्क संज्ञावह (Sensory) तथा चेष्टावह (Motor) क्षेत्रों में बुद्धीन्द्रियो (Sense organs) तथा कर्मेन्द्रियो (Motor organs) के केन्द्र हैं। ये सभी अवयव आयुर्वेद-वाङ्मय में प्रोक्त इन्द्रिय-प्राण-संज्ञक स्रोत प्रतीत होते हैं। (Cranial nerves & Cerebro spinal nerves)

१ 'संज्ञावहासु नाडीषु पिहितान्मनिल्यादिभिः ।

तमोऽन्युपति महसा सुखदुःखव्यपोहकृत् ॥

सुखदुःखव्यपोहाच्च नरः पतति काष्ठवत् ।

मोहो मूर्च्छेति ता प्राहुः . . . . ॥' (सु उ. अ. ४६)

० (i) 'संज्ञावहेषु स्रोतसु दोषव्याप्तेषु मानवः ।' (सु उ. अ. ६१)

(ii) 'हने मत्वे हृदि व्याप्ते मज्ञावाहिषु खेषु च ।' (अ ह उ ३-७)

(iii) 'रनासकृचेतनावाहित्रोतोरोधममुद्भवा ।

ममूर्च्छायसन्त्यामा यथोत्तरवलोत्तराः ॥' (अ ह नि ६)

३. 'शिरसि इन्द्रियाणि इन्द्रियप्राणवहानि च स्रोतानि नूर्णनिव गमस्तथः मश्रितानि ।'

(च वि ९-४)

४ 'प्राणाः प्राणमृता यत्र श्रिता मर्मेन्द्रियाणि च ।

यदुत्तमाहमहानां शिरस्तत्रभिधीयते ॥' (च नू १७)

मर्मसंज्ञकस्रोत

चरक सिद्धि स्थान मे 'मर्मसंज्ञकस्रोतो' का उल्लेख प्राप्त होता है। वहाँ कहा है कि सूर्य की किरणों के समान यह सम्पूर्ण शरीर 'मर्मसंज्ञक' स्रोतो से व्याप्त है।^१ चक्रपाणि दत्त ने इसकी टीका मे कहा है कि यद्यपि स्रोतो में मर्मत्व नहीं है तथापि 'स्रोतोमर्म' शब्द से- सिरामर्मों का तथा मर्मों की पोषण करनेवाले स्रोतो का ग्रहण करना चाहिये।^२

स्वरवहस्रोत

स्वर अभिवहन करनेवाली धमनियों को स्वरवहस्रोत कहते ह। स्वरवहस्रोत चार हैं। दो से भाषण करते हैं तथा दो से शब्द की उत्पत्ति होती है।^३ इन स्वरवहस्रोतो में जब विकृति होती है तब ६ प्रकार की स्वर-विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं।^४ स्वरवहस्रोत कण्ठ मे स्थित हैं।

उदानवायु के वेग से कण्ठस्थित स्वरतत्रियों मे कम्पन होता है जिससे स्वर की उत्पत्ति होती है। ये स्वर पुन स्थान तथा प्रयत्न के भेद से वर्ण (अक्षर) का रूप धारण करते हैं। वर्णों के सयोग से शब्द तथा शब्दों के समूह से वाक् (वाक्य) प्रवृत्ति होती है। वर्णोत्पत्ति के आठ स्थान हैं तथा इनके उत्पादन मे दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। उर, कण्ठ, शिर, जिह्वामूल, दन्त, ओष्ठ, नासिका और तापु ये आठ स्थान हैं। बाह्य तथा आभ्यन्तर दो प्रकार के प्रयत्न हैं। पुन बाह्य तथा आभ्यन्तर प्रयत्न के भी अनेक भेद हैं। इन उपर्युक्त स्थानो तथा प्रयत्नो के भेद से स्वर नानाविध वर्ण का रूप धारण कर भाषण तथा गीत आदि की सृष्टि या प्रवृत्ति करते हैं।^५

१ X X X 'बहुभिश्च तन्मूलैर्मर्मसंज्ञकैः स्रोतोभिर्गमनमिव दिनकरकरैर्व्याप्तमिदं शरीरम् ।' (च. सि. अ. ४-४)

२ 'वहि स्रोतसा मर्मत्वमस्ति, किंवा स्रोतोमर्मशब्देन सिरामर्मग्रहण किंवा मर्मसम्बद्धानि मर्मपोषकाणि वा स्रोतांसि ।' (चक्र)

३. 'स्रोत सु स्वरवहेषु चतुर्षु यदुक्तं सुश्रुते—'द्राम्या भाषते द्राम्या घोष करोति' इति । भाषणघोषणयोरल्पत्वमहत्त्वान्यां भेदः । (चक्रः)

४ 'स्रोत सु ते स्वरवहेषु गता प्रतिष्ठा हन्त्यु स्वर भवति चापि हि षड्विध स ॥'
(सु उ अ ५३)

'स्वरवहेषु स्रोत-सु—शब्दवाहिनीषु धमनीषु, ते वातादय गताः प्राप्ताः ।' (डब्दण)

५. (१) 'उदानस्य वाक् प्रवृत्तिः प्रयत्नोर्जाबलवर्णादि कर्म च ।' (चरक)

(२) 'अष्टौ स्थानानि वर्णानामुर कण्ठ शिरस्तथा ।

जिह्वामूल च दन्ताश्च नासिकोष्ठी च तापु च ॥'

(३) 'प्रयत्नो द्विधा—बाह्यो आभ्यन्तरश्च । (पाणिनि-शिक्षा)

इन उपर्युक्त वर्णों से कण्ठ तथा कण्ठ वलम्वित स्वररन्त्रियाँ (Larynx and Vocal cords) स्वरवहस्रोतों प्रतीत होती हैं ।

शब्दवहस्रोत

स्रोतों की गणना प्रकरण में पूर्वोक्त स्वरवहस्रोतों का तथा वक्ष्यमाण शब्दवहस्रोतों का उल्लेख नहीं प्राप्त होता । परन्तु इनकी विकृतियों का वर्णन उपलब्ध होता है । जैसे—

बाधिर्य रोग की सम्प्राप्ति में कहा है कि जब प्रकुपित वायु स्वयं अथवा श्लेष्मान्वित हो शब्दवहस्रोतों को आवृत कर स्रोतों में स्थित हो जाती है तब बाधिर्य की उत्पत्ति करती है ।^१ पुनः 'उत्तरतन्त्र अध्याय २० में कहा है कि 'वही कफानुगत वायु शब्दवहस्रोतों को आवृतकर स्रोतों में स्थित हो जाती है और जब उसकी तत्काल चिकित्सा नहीं की जाती तो बाधिर्य उत्पन्न हो जाता है ।'^२ इसी प्रकार प्रणाली की सम्प्राप्ति में भी शब्दवहस्रोतों की विकृति का वर्णन उपलब्ध होता है ।^३

ये उपर्युक्त वर्णन स्पष्ट कर देते हैं कि यहाँ (इस प्रकरण में) शब्दवहस्रोत, अथवा शब्दवहस्रोत अथवा शब्दवहस्रोतों में प्रत्यक्ष शारीर-त्रियाविदों द्वारा सञ्चित श्रवणयंत्र के विविध अवयव (Auditory passage, meatus तथा filaments of the cochlear nerves आदि) हैं ।

शब्दवहस्रोत से स्वरयंत्रों का भी कहीं कहीं ग्रहण हुआ है । जैसे—मूक, मिन्मिन तथा गदगद रोगों की सम्प्राप्ति में प्रोक्त शब्दवहस्रोतों की विकृति का वर्णन । सुश्रुत ने कहा है कि जब कफ के साथ वायु शब्दवहस्रोतों को आवृत करता है तो मूक, मिन्मिन तथा गदगदवाक्य उत्पन्न करना है ।^४

कर्णस्रोत— की विकृतियों पर दृष्टिपात करने में प्रतीत होता है कि

१. 'यदा शब्दवहस्रोतों वायुरावृत्य तिष्ठति ।

शुद्ध श्लेष्मान्वितो वाऽपि बाधिर्येन जायते ॥' (सु. नि १-८३)

२. स एव शब्दानुवहो यदा सिरा. कफानुयातो व्यसृज्यति तिष्ठति ।

तदा त्रस्यप्रतिकारसेविनो भवेत्तु बाधिर्यमसंशयं सख ॥' (सु. उ. अ. २०-८)

३. यदा तु नाडीषु विमार्गमागत, स एव शब्दाभिवहस्रोत तिष्ठति ।

शृणोति शब्दान् विविधास्तदा नर, प्रणादमेन तथ्यन्ति चामयम् ॥'

(सु. उ. अ. २०-७)

४. 'आवृत्य सकफो वायुधमनी शब्दवाहिनी ।

नरान् करोत्यक्रियकान्मूकमिन्मिनगदगदान् ॥' (सु. नि १-८५)

आधुनिक शारीर-क्रियाविदो द्वारा संज्ञित श्रवणपथ (Auditory passage) कर्णस्रोत से अभिप्रेत है ।^१

नासास्रोत—की विकृतियों के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि नासास्रोत से आधुनिक प्रत्यक्ष शारीर-क्रियाविदो द्वारा संज्ञित नासापथ (Nasal meatus) अभिप्रेत है ।^२

कण्ठस्रोत—से स्वरनाली (Laryngial passage) का बोध होता है ।^३ इसे कण्ठनाडी भी कहते हैं ।

मुखस्रोत—से मुखकुहर (Buccal cavity) का ग्रहण प्रतीत होता है । क्योंकि ऊर्ध्वश्वास में इसकी विकृति का वर्णन करते हुए कहा है कि मुखस्रोत श्लेष्म से आवृत हो जाता है ।^४

उरःस्रोत—अन्नजा हिक्का तथा अभिन्यास ज्वर में उरःस्रोत की विकृति का वर्णन उपलब्ध होता है ।^५ अन्नजा हिक्का में आसागत अन्नपान से वायु कोष्ठ में जब रकती है तो उस वायु को निकालने के लिये हिक्का रूप प्रयत्न होता है । अन्नपान के पुनः सुव्यवस्थित हो जाने पर यह हिक्का स्वयमेव शान्त हो जाती है । अतः इस प्रकरणा में प्रोक्त उरःस्रोत से अन्ननलिका का जो भाग उरःप्रदेश में है उससे अभिप्रेत है । परन्तु अभिन्यास ज्वर में प्रोक्त उरःस्रोत भिन्न है ।

पञ्चकर्म

काय-चिकित्सकों ने पञ्चकर्म के प्रधान कर्मों में (१) वमन, (२) विरेचन, (३) शिरोविरेचन, (४) निरूह और (५) अनुवासन का ग्रहण किया है । पञ्चकर्म शोधन चिकित्सा का मुख्य कर्म है ।

१ (१) 'कर्णस्रोत स्थिते वाते शृणोति विविधान्/स्वरान् ।' (मा नि)

(११) 'कफेन कण्ठ-प्रचितेन कर्णयोर्भ्रंश भवेत् स्रोतसि कर्णसंस्थिते ।'

(१११) 'विशोधिते श्लेष्मणि पित्ततेजसा नृणा भवेत् स्रोतसि कर्णगूथक ।'

(सु उ अ. २०)

२. (१) 'नासास्रोतोगता रोगास्त्रिशदेकश्च कीर्तित ।' (सु उ अ. २२)

(११) 'स्रोत-पथे यद्विपुल कोशवच्चर्बुदं भवेत् ।'

(११) शोफस्तु शोफविशाना नासास्रोतोव्यवस्थिता ।'

(११) 'प्राणाश्रिते स्रोतसि मारुतेन गाढ प्रतप्त परिशोधिते च ।'

(१) 'आमलिकान्वित श्लेष्मा घन-खेषु निमज्जति ।' (मा नि)

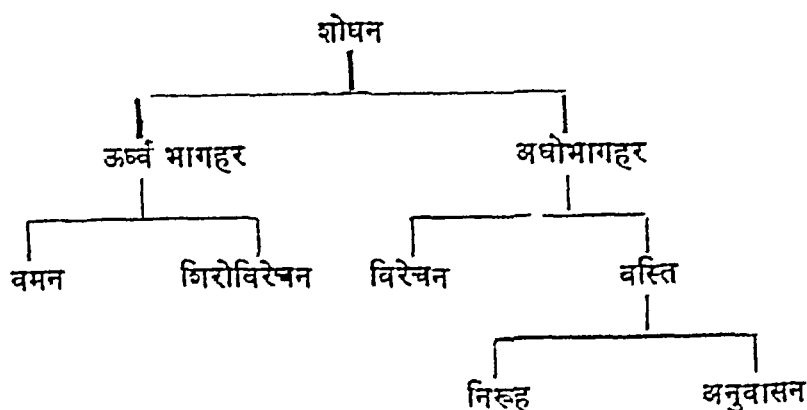
'खेषु—नासारन्ध्रषु ।' (वि र)

३ कण्ठस्रोत — कण्ठनाड्या, कण्ठनाडी वा ।' (वै श सि)

४ (१) 'श्लेष्मावृतमुखस्रोता- ।' (च. चि. १७-४९)

५ (१) 'उरःस्रोतः समाविश्य कुर्याद्विक्का ततोऽन्नजाम् ।' (च. चि. १७-४०)

(११) त्रयः प्रकुपिता दोषा उरःस्रोतोऽनुगामिनः ।' (मा. नि अभिन्यासज्वरे)

वमन कल्प—वामक द्रव्यो की कल्पना होने से इसकी संज्ञा वमन कल्प हुई है। चरक ने ३५५ वामक योगो की कल्पना कल्पस्थान में की है। इनमें मदनफल (मैनफल) के १३३ योग, जीमूतक (देवदाली) के ३९ योग, इक्ष्वाकु (कटुकालावु) के ४५ योग, धामार्गव (कटुतरोई) के ६० योग, कुटज (कोडिया) के १८ योग तथा कृतवेधन (तरोई) के ६० योगो का वर्णन है।^१

विरेचन कल्प—विरेचन द्रव्यो की कल्पना होने से इसकी संज्ञा विरेचन कल्प हुई है। चरक ने २४५ विरेचक योगो का वर्णन इस प्रकारण में किया है। इनमें श्यामात्रिवृत् (काली डालवाली तथा रक्त डालवाली निक्षोय) के ११० योगो का (५५ + ५५), चनुरङ्गुल (अमलतास) के १२ योगो का, तिल्वक के १६ योगो का, महावृक्ष (सुन्ही) के २० योगो का, सप्तला-शखिनी के ३९ योगो का तथा दन्ती द्रवन्ती के ४८ योगो का वर्णन है।^२

इस प्रकार वमन तथा विरेचन कल्पों में ६०० योगो का वर्णन उपलब्ध होता है। शरीर-मल के विरेचन करने के कारण दोनों की संज्ञा विरेचन भी होती है। इसी लिये 'षड्विरेचनशतानि' अर्थात् ६०० विरेचन होते हैं ऐसा कहा गया है।^३

इन उपर्युक्त वमन तथा विरेचन योगो के ६ आश्रय होते हैं यथा— (१) क्षीर, (२) मूल, (३) त्वक्, (४) पत्र, (५) पुष्प तथा (६) फल। इनकी पाँच प्रकार की कषाय-कल्पना होती है, जैसे— (१) कल्क, (२) शृत, (३) शीत, (४) फाण्ट और (५) कषाय। इन कषायो की पाँच योनियाँ

१. च. सूत्र-स्थान अ० ४-४; २. च. सूत्र-स्थान अ० ४-४,

३. 'शरीरमलविरेचनादुभय विरेचनसंज्ञा लभते।' (च क ३)

होती है यथा—(१) मधुरकषाय, (२) अम्लकषाय, (३) कटुकषाय, (४) तिक्तकषाय और (५) कषाय कषाय ।^१

इन उपर्युक्त वमन तथा विरेचन द्रव्यों का प्रयोग यथादोष निम्नलिखित अनुपानों से करें। जैसे—सुरा, सौवीरक, तुषोदक, मैरेय, मेदक, धान्याम्ल, फलाम्ल, दध्यम्ल आदि के अनुपान से वातविकार में, मृद्धीका, आमलक, मधु, मुलेठी, फालसा, फारिगत, क्षीर आदि के अनुपान से पित्त विकार में और मधु, गोमूत्र तथा कषाय आदि की भावना देकर तथा आलौडित कर कफविकार में प्रयोग करें। (च अ १-१२)

मदन कल्प—वमन द्रव्यों में मदनफल (मैनफल) को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह उष्णवीर्य, तीक्ष्ण सूक्ष्म, व्यवायी तथा विकाशी होता है। इसकी उत्पत्ति में अग्नि-वायु महाभूत अधिक होते हैं। अतः यह 'ऊर्ध्वभाज' कहा गया है। इनके १३३ कल्पों में—९ कषाय योगों का, ८ मात्रा योगों का, ५ दूध तथा घृत पाकों का २ फारिगत तथा चूर्ण योग, १ नस्य का, ६ वृत्तिक्रिया का, लेह, मोदक तथा उत्कारिका के ६० योगों का तथा ३२ शङ्कुली और अपूप के योग तथा १० राग—षाडव योगों का वर्णन उपलब्ध होता है।^२

ग्राह्य मदन फल—सामान्यतः औषध द्रव्य देश-काल-गुण-भागन सम्पद् वीर्य तथा बलाधान से ही अपनी क्रियाओं को सम्पन्न करने में समर्थ होते हैं। अतः इनका आपूर्ण रसवीर्य होना तथा प्रशस्त देशोत्पन्न, कालोत्पन्न होना परमावश्यक है। इनका सग्रह भी प्रशस्तकाल में ही होना चाहिये। जाङ्गलदेश का औषध श्रेष्ठ माना गया है। इनके शाखा और पत्र का सग्रह वर्षा तथा वसन्त ऋतु में, मूल का सग्रह शिशिर ऋतु में, त्वक्, कन्द तथा क्षीर का ग्रहण शरद ऋतु में, सार का ग्रहण हेमन्त ऋतु में, पुष्प तथा फल का ग्रहण जिस ऋतु में निकलते हैं उसमें करना चाहिये। ग्रहण करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि ग्राह्य द्रव्य आतप, अग्नि, जल से विकृत न हुए हो तथा क्रिमिजग्ध न हो, उनके गन्ध, वर्ण, रस-स्पर्श प्रभाव आदि असुरण हो।^३

मदनफल का सग्रह वसन्त-शीष्म के मध्यकाल में पुत्र्य, अश्विनी, मैत्र तथा मृगशिरा नक्षत्र में करना चाहिये। मदनफल पकने पर पारङ्गुवर्ण का हो जाता है। अतः पक्क मदनफल का जो छिद्रयुक्त न हो, हरा न हो, क्रिमिजग्ध न हो, सडा न हो, छोटा न हो सग्रह करें।^४

१ च सू अ ४-३,

२ च क अ १-१३,

३ च क अ. १-७, ९, १०, १३,

च क अ १-१,

च क अ १-२८, २०, ३०,

४ च य १-१३,

उपर्युक्त विधान से सगृहीत मैनफलो को कुशपुटो मे वांधकर उसके ऊपर गोबर का लेप कर दे और उन्हें जौ की भूसी, उडद, शालि भावल, कुलयी तथा मूंग इनमे से किसी एक की ढेर (राशि) मे आठ रात तक रख दे । तदनन्तर जब वे मृदु तथा मधुगन्वी हो जाय तो उन्हें निकाल कर सुखा ले । सूख जाने पर उनके दाने छुटा ले । इन दानो को घी, दही, मधु तथा मामरस मे मलकर पुन सुखा ले । सूखने पर नये कलश मे जिसमे आकरण वालु भरा हो, रखकर उन्हें बन्दकर मन्त्रादि से रक्षाविधान कर सिकहडी पर नटका सुरक्षित करे । पुन इनका यथाविधि प्रयोग करे ।

आजकल अनेक प्रकार के पात्र वस्तुओ की सुरक्षा के लिये प्राप्त होते हैं अतः उनका व्यवहार यथायोग्य करे ।

मैनफल के ९ कपाय योग—(१) यष्टिमधु, (२) कोविदार, (३) कर्बुंदार, (४) नीप, (५) विदुल, (६) विम्बी, (७) शरापुष्पी, (८) सदापुष्पी और (९) प्रत्यक्पुष्पी इन नौ द्रव्यो के कपाय मे से किसी एक के कपाय में मुष्टि प्रमाण मैनफल के दानो को अभिपिक्त कर रात भर छोड़ दे । प्रातः काल उन्हें मल कर छान ले और उस कपाय मे मधु तथा सैधव मिलाकर सुखोष्ण कर शराव-प्रमाण मे पीवे ।

यहाँ इस बात का ध्यान रखे कि छर्दनीय रोगी को आवश्यकतानुसार २ या ३ दिन स्नेहन, स्वेदन यथाविधि कर लेना चाहिये । स्नेहन तथा स्वेदन के बाद ग्राम्य, आनूप तथा औदक मासरस, क्षीर, दधि, मास, तिल तथा शाकादि से समुत्कलेशित करना आवश्यक है ।

इन उपर्युक्त नौ द्रव्यो से नौ योग कपाय के बनते हैं ।

मैनफल के ८ मात्रायोग—मैनफल का तीन भाग करे, इसमे से २ भाग को कोविदार आदि के कपाय से २१ बार क्षारविधि के अनुसार परिस्त्रावण करें । कोविदारादि आठ द्रव्यो का कपाय पृथक्-पृथक् परिस्त्रावण विधि से प्रयोग करें । जिस कपाय से मैनफल के दो भागो का परिस्त्रावण करे उसी कपाय से मैनफल के तीसरे भाग के कल्क को हरीतक्यादि-प्रमाण मात्रा मे प्रयोग करें । इस प्रकार इसके हरीतक्यादि मात्रा से आठ योग हो जाते हैं । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि यह औसत-मात्रा है । मात्रा दोष-बलादि के अनुसार घटती-बढती रहेगी । (१) कोविदार, (२) कर्बुंदार, (३) नीप, (४) विदुल, (५) विम्बी, (६) शरापुष्पी, (७) सदापुष्पी और (८) प्रत्यक्पुष्पी ये आठ द्रव्य कोविदारादि से गृहीत होते हैं ।

इन उपर्युक्त कपायो मे से किसी एक वा दो को अञ्जलि प्रमाण मे लेकर

उसे मलकर बलवान् श्लेष्म-प्रसेक, ग्रन्थिज्वर, उदररोग, तथा अशुचि मे यथायोग्य पिलावे ।

पय (क्षीर) तथा घृत आदि के पाँच प्रयोग—(१) क्षीरपाक विधि से मैनफल को सिद्ध कर अधोग रक्तपित्त तथा हृदय के दाह मे पिलावे । इस सिद्ध क्षीर का (२) दही जमावे, पुन उस दही का (३) उत्तरक (सर) बनावे और उसका प्रयोग छदि, तमक और प्रसेक मे करे । पुन उसी दूध की (४) मलाई का प्रयोग पित्त प्रकोप मे तथा पतले कफ से उपदिग्ध, उर, कण्ठ और हृदय के विकार मे करे । पाँचवाँ प्रयोग उक्त क्षीर से नि सृत नवनीत का करे । इस नवनीत को मैनफल के कषाय तथा कल्क से यथाविधि सिद्ध कर ले ।

नस्य का १ योग—(१) मैनफल के दानो को फलादि कषाय से पृथक्-पृथक् २१ बार भावना देकर पुष्प-धूलि के समान बना ले और इस चूर्ण से बडे तालाव मे उत्पन्न बडे कमल पुष्प को सायकाल अवचूर्णित कर दे । रात भर बीत जाने पर प्रात काल उस अवचूर्णित कमलपुष्प को निकाल ले । मुकुमार पुरुष जिनके कफ तथा पित्त उरिच्छृष्ट हो गये हो और जो औषध द्वेषी हो उन्हें हरिद्रा, कृशारा, क्षीर, यवागू, इनमे किसी एक को सैधव, गुड़ तथा फाणित मिलाकर आकण्ठ पिलाकर उक्त पुष्प को मुँघावे । इसके सूँघने से वमन होता है ।

नोट—फलादि कषाय मे मैनफल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटज, कृतवेधन, ये ६ द्रव्य हैं ।

फाणित तथा चूर्ण के २ योग—(१) भल्लातक-विधान से परिस्रुत फल पिप्पली (मैनफल) के स्वरस को पकावे । जब वह फाणित के समान हो जाय अर्थात् रवा बन जाय तो उसे चाटे । (२) अथवा उसे घूप मे सुखा कर उसका चूर्ण बना ले और जीमूतक आदि कषाय से कफस्थानगत पित्त मे पिलावे । इन दोनो के प्रयोग से वमन होता है । इस प्रकार इसके दो योग हुए ।

वर्तिक्रिया के ६ योग—(१) मैनफल, (२) जीमूतक, (३) इक्ष्वाकु, (४) वामार्गव, (५) कुटज और (६) कृतवेधन, इन ६ द्रव्यो के कषाय से मैनफल के दानो के चूर्ण को पका कर (पृथक्-पृथक्) ६ प्रकार की वर्तियाँ बनावे और इनका प्रयोग यथावश्यक यथाविधान वमनार्थ करें ।

वर्तिक्रिया के लिये चूर्ण से क्षतुर्गुण कषाय का ग्रहण करें और उसका पाक उस समय तक करें जब तक वह इतना गाढा न हो जाय जिससे वर्ति बन सके । यहाँ भी मधु-सैधव का प्रयोग लेहवत् करना चाहिये ।

मैनफल के २० सेहयोग—कैलास १ गुणों का (१) आरुद्रक,
 (०) पुट्टक, (२) विकटुप, (३) पाटा, (४) कण्ठक, (५) गुण,
 (७) मृदा, (८) मत्तक, (९) मन्मथ, (१०) विदुमन्, (११) कण्ठ,
 (१२) काण्ठक, (१३) मुटुकी, (१४) मोमक, (१५) विषा (१६)
 मर्मा वा कर्तारी), (१६) विषा, (१७) विदुमन् (१८) मर्मा वा
 (१९) विषा तथा (२०) मृत्तक (पाटा), इन २०ों में से जो एक एक
 के कपाय में यथाविधि बनाये । इन प्रकार विषा तथा कर्तारी के
 यमार्थ प्रयुक्त करें ।

मैनफल के २० उष्णाम्ब्या योग (१) गुण, (२) कर्तारी,
 (३) कर्तारी, (४) पुन्पुम्बु, (५) कण्ठ (६) कृष्ण (७) कायरी,
 (८) पौरक, (९) मन्मथ, (१०) कण्ठ (११) मुटुकी, (१२) कर्तारी
 बालुक, (१३) शोण्टा, (१४) कैलासक, (१५) उष्णाम्ब्या, (१६) कैला-
 यक, (१७) शोण्टक, (१८) मन्मथ, (१९) उष्णाम्ब्या और (२०)
 अशोकरोहिणी, इन २०ों में से किसी एक द्रव्य के कपाय में मैनफल के गुण
 का प्रक्षेप देकर यथाविधि उत्पारिका बनाये । इनमें से यथावश्यक यथायोग्य
 प्रमाण में यमार्थ प्रयोग करें ।

मैनफल के २० मोदक योग—उत्तुक्त (उत्पारिका के यमार्थ उत्तुक्त)
 २० द्रव्यों में से ही किसी एक द्रव्य के कपाय में मैनफल के गुणों का यथाविधि
 पाक कर मोदक कल्प में मोदक-पत्रावे । पुष्पा-गुणक इन कपायों में २० मोदक
 के योग तैयार हो सकते हैं । इनका यथावश्यक उत्तुक्त मात्रा में यमार्थ
 प्रयोग करें ।

मैनफल के १६ अपूप योग—तिल तथा शानि तरदुनों को मैनफल के
 स्वरस तथा कपाय में भावित कर, उनमें निमित्त धाटे को उपर्युक्त मैनफल
 तथा अन्य पन्द्रह द्रव्यों के कपाय में घोलकर यथाविधि अपूप बनाये और उनका
 यथावश्यक वजन के लिये प्रयोग करें ।

मैनफल के १६ शष्कुली योग—तिल तथा शानि पावल को मैनफल
 के स्वरस तथा कपाय में भावित करे और उनका पिसान (आटा) बना ले ।
 पुन मैनफल के कपाय में आटे को सानकर शष्कुली बनावे और यमार्थ उत्तुक्त
 प्रयोग करें । इसी प्रकार उक्त आटे को (१) सुमुक्, (२) सुरस, (३)
 कुठेरक, (४) काण्ठीर, (५) कालमालक, (६) पर्याप्तक, (७) क्षवक
 (८) फण्डक, (९) गृध्न, (१०) काममर्द, (११) भृगराज, (१२)
 पोटा, (१३) इक्षुवालिका, (१४) कालकृतक, (१५) दण्ड और (१६)

एरका के कषाय से पृथक्-पृथक् यथाविधि शङ्कुनि बनावे और उनका यथायोग्य वमनार्थ प्रयोग करे ।

मैनफल के १० राग पाडवादि योग—मैनफल के चूर्ण को (१) वदरपाडव, (२) वदरराग, (३) वदरलेह, (४) वदरमोदक, (५) वदरोल्कारिका, (६) वदरतपंगा, (७) वदरपानक, (८) वदरमासरम, (९) वदरयूप तथा (१०) वदरमद्य, इनमें से किसी एक के योग से वमनार्थ देवे । इसमें मम्यक् वमन होता है ।

मदनफल के पर्याय—मदन, करहाट, राठ, पिएडीतक, फल तथा श्वसन ये पर्याय हैं ।

जीमूतक कल्प—गरागरी, वेणी, तथा देवताडक ये जीमूतक के पर्याय हैं । यह त्रिदोषघ्न होता है । ज्वर, श्वास, हिक्का आदि विकारों में विविध औषधों की कल्पना से यथायोग्य इसका व्यवहार होता है । इसके कल्प फल तथा पुष्प में आश्रित हैं । इनके ३९ कल्पों का वर्णन चरक कल्पस्थान में उपलब्ध होता है । क्षीरपाक में ६, मदिरामण्ड में १, अन्य योग १२, आरस्वधादि कषाय के ७, वृत्ति के ८ योग, जीवकादि के ४ योग तथा घृत के १ योग होते हैं ।

जीमूतक के ६ क्षीर योग—सुभूमिजात, आपूर्ण रसवीर्य, प्रशस्त जीमूतक के (१) पुष्पों से यथाविधि क्षीर सिद्ध कर उसका प्रयोग वमनार्थ करे । (२) उत्पन्न मात्रे फल से यथाविधि क्षीर सिद्ध कर वमनार्थ पिलावे । (३) जब फलों में रोम आ जाय तो उनसे यथाविधि क्षीर सिद्ध कर उसकी मलाई का प्रयोग करे । (४) पुन इस प्रकार सिद्ध दूध का दही बनाकर (दधिसर) वमनार्थ प्रयोग करे । (५) जब जीमूतक के फल खूब पक कर हरित पाण्डुवर्ण के हो जाय तो उनसे क्षीर सिद्ध कर वमनार्थ प्रयोग करे । (६) पुन उपर्युक्त फल को मुखाकर चूर्ण बना ले और उस चूर्ण को १ शुक्ति प्रमाण में दूध के साथ वमनार्थ पिलावे ।

मदिरा-मण्ड का १ योग—कफज अरोचक, कास, पाण्डुरोग तथा राजयक्ष्मा में पक्क जीमूतक फल को (चूर्ण को) सुरामण्ड में मल कर सबानार्थ २४ घण्टा रख दे और उसे छान कर यथाविधि प्रयोग करे ।

जीमूतक फल के अन्य १२ योग—पूर्वोक्त कोविदारादि आठ द्रव्यों तथा मुनेठी, गुहूची, निम्ब तथा कुटज, इन १२ द्रव्यों के योग से पृथक्-पृथक् वारह कल्प बनावे और उनका यथावश्यक वमनार्थ प्रयोग करे । यहाँ भी पक्क जीमूतक फल का यथाविधि ग्रहण करे । ये भी कषाय योग ही हैं । जीमूतक फल के चूर्ण को उक्त कषाय में अभिपिक्त कर पीवे ।

आरग्वघादि कषाय के साथ जीमूतक के ७ योग—आरग्वघादि सात द्रव्यों के कषाय से एक जीमूतक फल के ७ कल्प बनावे और उनका यथावश्यक वमनार्थ प्रयोग करे। आरग्वघादि के अन्दर (१) आरग्वघ (२) कुटज, (३) स्वादुकण्टक (विकटुक) (४) पाठा, (५) पाटला, (६) गुञ्जा और (७) मूर्वा का ग्रहण करें। ये कषाय, पित्त, श्लेष्म तथा ज्वर में आक्रान्त रोगियों में वमनार्थ प्रयुक्त होते हैं।

वर्तिक्रिया के ८ योग—सुफक जीमूतक फल दो भाग लेवे और इसे कोविदार आदि पूर्वोक्त आठ द्रव्यों के पृथक्-पृथक् कषाय में २१ बार परिस्त्रावित करे। पुन उसी कषाय से जीमूतक फल के तीसरे भाग को पीगरु कोल प्रमाण मात्रा में उक्त कषाय के अनुपात से वमनार्थ प्रयोग करे। इस प्रकार इनके ८ योग बन जाते हैं।

जीवकादि के ४ योग—(१) जीवक, (२) ऋषभक, (३) इक्षु तथा (४) शतावरी के रस से तथा कषाय से सुफक जीमूतक-फल के चार कल्पना कर ४ योग बनावे और इसका यथावश्यक वमनार्थ प्रयोग करे।

जीमूतक घृत के १ योग—यथाविधि साधित जीमूतक क्षीर से निकाले हुए घृत को मैनफल आदि के कषाय तथा कल्क से यथाविधि घृतपाक करे और उमका प्रयोग वमनार्थ करे। यह श्रेष्ठ वामक घृत माना गया है।

इक्ष्वाकु कटप—लम्बा, कटुकालावु, तुम्बी तथा पिएडफला ये इक्ष्वाकु के नाम हैं। इसका वमनार्थ प्रयोग कास, श्वास, विष, छर्दि तथा ज्वर से आक्रान्त एवं कफकर्षित व्यक्तियों के लिये होता है। इसके ४५ योगों का वर्णन चरक कल्प स्यान् ३ में है। क्षीरपाक में ८, मुरामण्ड, मस्तु तथा तक्र के ३, नस्ययोग १, पल्लयोग १, तैलयोग १, फलों के वर्धमान ६ योग, घृत का १ योग, मुलेठी आदिके कषाय के ९ योग, वर्तिक्रिया के ८ योग, लेह के ५ योग, मन्य के १ योग तथा मासरस के १ योग हैं।

क्षीरपाक का ८ योग—(१) इच्छाकु के अपुष्पित प्रवाल (डाल) को मुष्टिप्रमाण (प्रदेशिनी मूल पर्यन्त कृत मुष्टि प्रमाण) लेकर एक प्रस्य दूध में (क्षीरपाक विधान से) सिद्ध करे। इस सिद्ध दूध को पित्तोद्विक्त कफज्वर में वमनार्थ पिनावे। (२) इक्ष्वाकु के पुष्प के योग दूध में यथाविधि पेया सिद्ध करे और वमनार्थ पिनावे। (३) इक्ष्वाकु के फल से यथाविधि दूध में पेया सिद्ध कर वमनार्थ प्रयोग करे। (४) रोमयुक्त इक्ष्वाकु के फल से सिद्ध दूध की सन्तानिका का प्रयोग वमनार्थ करे। (५) पुन उक्त सिद्ध दूध का दधिसर बनाकर वमनार्थ प्रयोग करे। (६) इक्ष्वाकु के फल का स्वरस निकाल कर

उसमे तिगुना दूध डालकर सिद्ध करे । इस सिद्ध दूध का प्रयोग उर स्थित कफ, स्वरभेद तथा पीनस मे वमनार्थ करे । (७) इक्ष्वाकु फल के भीतरी मज्जा से यथाविधि क्षीर सिद्ध करे और इसका दधि जमा कर वमनार्थ सकफ, कास, श्वास मे पिलावे । (८) बकरी के दूध मे इक्ष्वाकु-बीज को डालकर सिद्ध करे और उसका प्रयोग वमनार्थ विष, गुल्म, उदर, ग्रन्थि, गरुडमाला तथा श्लेपद रोग मे करे ।

सुरामण्ड मस्तु तथा तक्र के ३ योग—(१) सुपक्क इक्ष्वाकु जो हरित्पाण्डु वर्ण का हो गया हो उसको सुरामण्ड मे मलकर वमनार्थ पिलावे । (२) इक्ष्वाकु-फल के मज्जा को मस्तु मे मलकर पाण्डु, कुष्ठ तथा विष से पीडित रोगी को वमनार्थ पिलावे । (३) इस प्रकार इक्ष्वाकु फल-मध्य से सिद्ध तक्र मे मधु तथा सैंधव लवण मिलाकर पिलावे ।

इक्ष्वाकु के नस्य योग—(१) सपुष्प इक्ष्वाकु की डाल को सुखाकर चूर्ण कर ले और उसे उसके फल-स्वरस से भावित कर ले । पुन इस चूर्ण को माला पर अवच्छिन्नित कर दे और उस माला को सूँघावे । इसके सूँघने से ही वमन होता है ।

इक्ष्वाकु के पल्ल योग—इक्ष्वाकु के फल मध्य (मज्जा) को गुड तथा पल्ल के साथ वमनार्थ सेवन करे ।

इक्ष्वाकु के तैल तथा घृत योग—यथाविधि इक्ष्वाकु-फल के कल्क से सिद्ध तैल तथा घृत का यथावश्यक प्रयोग वमनार्थ करे ।

इक्ष्वाकु के वर्धमान ६ योग—इक्ष्वाकु के ५० बीजो से आरम्भ कर क्रमशः १० बढ़ाते हुए सौ बीजो तक मैनफलादि काय से वमनार्थ पिलावे । इस प्रकार इसके मात्रा भेद से ६ योग बन जाते हैं ।

इक्ष्वाकु के ९ कषाय योग—(१) यष्टिमधु, (२) कोविदार, (३) कर्बुदार, (४) नीप, (५) विद्रुल, (६) विम्बी, (७) शरापुष्पी, (८) सदापुष्पी और (९) प्रत्यक्पुष्पी इन नौ द्रव्यो के पृथक्-पृथक् कषाय से इक्ष्वाकु का सेवन वमनार्थ यथावश्यक करे ।

इक्ष्वाकु के ८ वर्तिक्रिया योग—उपर्युक्त कोविदार से प्रारम्भ कर ८ द्रव्यों के कषाय से पृथक्-पृथक् ८ प्रकार की वर्तियो का मैनफल के समान प्रस्तुत करे और उनका प्रयोग यथावश्यक वमनार्थ करे ।

इक्ष्वाकु के ५ लेह योग—बृहत्पञ्चमूल (विल्व, गम्भार, पाटला, अमिन्थ, श्योनाक) के मूल के कषाय से पृथक्-पृथक् पाँच लेहो को बनावे । कल्कार्थ तुम्बी बीज एक अञ्जलि प्रमाण लेवे । अर्थात् उक्त कल्क को अष्टगुण

कपाय मे पक्कावे और चतुर्थांश रहने पर छान ले । पुन इस 'कपाय मे चतुर्थांश फ्राणित (राव) मिलावे तथा प्रलेपार्थ महाजालिनी, जीमूतक, कृतवेधन, तथा कुटज इनके चूर्ण को डालकर तथा एक भाग घृत डालकर यथाविधि लेह सिद्ध करे । इनका यथायोग्य वमनार्थ प्रयोग करे ।

इक्ष्वाकुमन्थ के योग—(१) कफज्वर, कास, कण्ठ रोग तथा अरुचि मे तुम्बी-म्बरस से भावित सत्तुओं का मन्थ वमनार्थ पीवे ।

इक्ष्वाकु मांसरस के योग—(१) इक्ष्वाकु-फल की मज्जा के कल्क को मांसरस के साथ वमनार्थ गुल्म, मेह, तथा प्रसेक इन विकारों मे पिलावे । इसमे सम्यक् सुखपूर्वक वमन होता है और वान्त पुरुष दौर्बल्य का अनुभव नहीं करता ।

धामार्गव कल्प—ककोटकी, कोठफला, महाजालिनी, तथा राजकोपातकी ये धामार्गव के पर्याय है । इनके कल्प का वमनार्थ प्रयोग गर (विप), गुल्म, उदररोग, कास, श्लेष्माशयस्थित वात, कण्ठवक्त्रस्य कफ तथा कफ-सञ्चय से उत्पन्न व्याधियों मे होता है । जो रोग स्थिर तथा गुरु होते हैं उनमे भी वमनार्थ इनका प्रयोग होता है ।

धामार्गव के प्रयोज्यांश—इनके फल, पुष्प तथा प्रवाल (डाल) का यथाविधि मंग्रह करना चाहिये । इनके ६० योगों का वर्णन चरक कल्प म्यान मे प्राप्त होता है जिनमे ९ पल्लवों (पत्तों) मे, ४ क्षीरपाक मे, १ सुरानव मे, २० कपायों मे, १० कल्क मे, १२ शकृद्रस मे, १ अन्न मे, १० नस्य मे १० लेहों मे तथा १ वृत्त मे ।

धामार्गव के पल्लवों के ९ याग—धामार्गव के पल्लवों का स्वरस निकाल मुखाकर गुलिका बना ले । इस गुलिका को यथावश्यक उपर्युक्त कोविदार आदि ८ औषधों के तथा मुलेठी के कपाय से वमनार्थ सेवन करे ।

धामार्गव क्षीर पाक के ४ योग—जीमूतक-कल्प मे निर्दिष्ट पुष्पादि के योग मे ८ क्षीरपाक का निर्माण करे और उन्हे यथावश्यक वमनार्थ प्रयोग करे ।

धामार्गव का सुरासव योग—पूर्वोक्त विधान से सुरासव मे मलकर धामार्गव का वमनार्थ प्रयोग करे ।

धामार्गव के २० कपाय योग—बीज निकालते हुए धामार्गव के फल मे गुड भर दे और रात भर छोड़ दे । प्रात काल उमे मुलेठी तथा कोविदार आदि पूर्वोक्त आठ औषधों के कपाय से वमनार्थ पिलावे । इसी प्रकार बक्ष्यमाण जानी आदि ११ औषधों के कपाय मे वमनार्थ उक्त धामार्गव फल का सेवन करावे इस प्रकार इनके २० योग कपाय के भेद से होते हैं ।

धामार्गव कल्क का १ योग—धनिया तथा तुम्बुरु के यूप से धामार्गव का कल्क बनाकर वमनार्थ पिलावे ।

शकृद्रस के १२ योग—धामार्गव का चूर्ण कर वेर प्रमाण वृत्ति बना ले और इसको अञ्जलि प्रमाण गोवर के रस से प्रयोग करे । इसी प्रकार पृषत्, ऋष्य, कुरङ्ग, गज, उष्ट्र, अश्वतर, आविक, श्वदष्ट, खर, खड्ग, चतुरष्ट्र इन ११ पशुओं के शकृद्रस से धामार्गव की वात्त का वमनार्थ प्रयोग करे ।

धामार्गव के अन्न का १ योग—भात के साथ धामार्गव के चूर्ण को घृति तथा हृद्रोग की शान्ति के लिये वमनार्थ प्रयोग करे ।

धामार्गव का १ नस्य योग—धामार्गव के चूर्ण को उसके स्वरस से भावना देकर उसे कमल के फूल पर अवच्छिन्न कर दे और रोगी को मासरस, दूध तथा यवागू आदि खूब पिलाकर उक्त फूल को सूँघने के लिये देवे । उसके सूँघने में वमन होता है ।

धामार्गव लेह १० योग—(१) जीवक, (२) ऋषभक, (३) शतावरी, (४) आत्मगुप्ता, (५) वीरा, (६) काकोली, (७) श्रावणी, (८) मेदा, (९) महामेदा और (१०) मधूलिका, इन दश औषधों के पृथक्-पृथक् चूर्ण का प्रक्षेप देकर धामार्गव काथ और शर्करा तथा मधु मिलाकर यथाविधि लेह तैयार करे । हृद्दाह, कास तथा पित्तोष्ण सहित कफविकार में सुखोदक के अनुपान से वमनार्थ इनका प्रयोग करे ।

धामार्गव घृत का १ योग—धामार्गव से यथाविधि सिद्ध क्षीर से श्लो निकाले और उसे मैनफलादि के कषाय कल्क से यथाविधि सिद्ध करे । इस घृत का वमनार्थ प्रयोग करे ।

कुटज कल्प—वत्सक, शक्र, वृक्षक, गिरिमल्लिका, वीजक, इन्द्रियव, कलिङ्ग ये कुटज के नाम हैं । इनके दो भेद प्राप्त होते हैं (१) पुमान्, तथा (२) स्त्री । पुमान् (पुरुष जाति) के पत्र चिकी, फल बड़े तथा पुष्प श्वेत होते हैं । स्त्री जाति के पुष्प अरुण वर्ण तथा फल छोटे होते हैं । दोनों के गुण प्रायः समान हैं । यह रक्तपित्त तथा कफविकार को नष्ट करता है । सुकुमार पुरुष के लिये इसके योगों का वमनार्थ प्रयोग निरापद होता है । हृद्रोग, ज्वर, वातरक्त, वीसर्प आदि रोगों में इसका वमनार्थ प्रयोग प्रसिद्ध है । इसके १५ वमन योगों का वर्णन चरक कल्प स्थान में प्राप्त होता है । कषाय में १, चूर्ण में ५, जल के साथ ३ तथा कृशरा के १ योग होते हैं ।

वत्सक के ९ कषाय योग—प्रशस्त काल में इन्द्रियव के आपूर्ण रस-वीर्य फलों का सग्रह कर शुष्क कर ले । पुनः इनके चूर्णों को मुलेठी तथा कोविदार

आदि आठ औषधो के कपाय से पृथक्-पृथक् भावना देकर ९ योग तैयार करे और इनका यथायोग्य वमनार्थ पित्तश्लेष्म-निर्हर्गण के लिये करे। मात्रा अन्तर्नखमुष्टिप्रमाण उक्त कपाय मे अवलोडित कर।

वत्सक चूर्ण के ५ योग—इन्द्रयव के चूर्ण को आक के दूध मे ८ दिन तक भावना दे और उसका प्रयोग वमनार्थ करे। इसी प्रकार जीवक के कपाय से भावना देकर प्रयोग करे। जीमूतक फल, इक्ष्वाकु और जीवन्ती, काय से भावना देकर वमनार्थ प्रयोग करे।

वत्सक के ३ सलिल योग—सरसो, मुलेठी तथा लवण जल मे इन्द्र जौ को वमनार्थ प्रयोग करे।

वत्सक कृशरा योग—वत्सक को कृशरा (खिचरी) मे डालकर वमनार्थ प्रयोग करे।

कृतवेधन कल्प—ऋवेड, कोशातकी, मृदङ्ग फल, ये कृतवेधन के नाम हैं। यह अत्यन्त कटु, तीक्ष्ण तथा उष्ण होता है। इसके प्रयोग गम्भीर व्याधियो मे वमनार्थ होता है। यह कुष्ठ, पाण्डुरोग, प्लीहा, शोथ, गुल्म तथा गरविष आदि विकारो मे वमनार्थ प्रयुक्त होता है। अन्य कल्पो के समान क्षीरपाकादि तथा सुरा मे इसके पुष्पादि का व्यवहार होता है। चरकसहिता कल्प स्यान (छठे अब्याय) मे इसके ६० योगो का वर्णन उपलब्ध होता है। क्षीरपाक मे ४, सुरा मे १, काय मे २२, पिच्छा मे १०, घृत मे १, वतिक्रिया मे ६, लेह मे ८, मासयोग मे ७ तथा इक्षुरस मे १ योग हैं।

क्षीरपाक के ४ योग—कृतवेधन के पुष्प, फल, लोमश फल, आदि के योग से यथाविधि (जीमूतक के समान) क्षीर, सन्तानिका, दधि, दधिसर आदि को कल्पना करे और उनका वमनार्थ प्रयोग करे।

कृतवेधन के सुरा योग—जीमूतक कल्पोक्त विधान से ही कृतवेधन के सुरा योग की भी कल्पना करे और उसका वमनार्थ प्रयोग करे।

कृतवेधन के २२ काय योग—मधुक, कोविदार आदि नौ द्रव्यो के योग से मैनफल के समान शुष्क तथा जीर्ण कृतवेधन के १ वा २ फलो का यथाविधि काय बना ले और उनका यथावल वमनार्थ प्रयोग करे। मदन कल्पोक्त आरग्व-धादि तेरह औषधो के योग से यथाविधि १३ काय बनावे और उनका प्रयोग यथावश्यक वमनार्थ करे। इस प्रकार इसके २२ योग होते हैं—(१) आरग्वध, (२) वृषक (इन्द्र जौ), (३) स्वादु करटक, (४) पाठा, (५) पाटसा, (६) शाङ्गैष्ट, (७) मूर्वा, (८) सप्तपर्ण, (९) नक्तमाल, (१०)

पिचुमदं, (११) पटोल, (१२) सुपवी और (१३) गुहूची ये तेरह द्रव्य हैं ।

कृतवेधन के दश पिच्छायोग—शाल्मलीमूल आदि दश औषधो के चूर्ण से यथाविधि दश कृतवेधन के पिच्छा की कल्पना करें और उनका यथा-वश्यक वमनार्थ प्रयोग करे । (१) शाल्मलीमूल, (२) शाल्मलक (शाल्मलीभेद), (३) भद्रपर्णी (गम्भारी), (४) एलापर्णी (नागवला) (५) उपोदिका, (६) उद्दालक, (७) घन्वन (८) राजादन (क्षीरणी) (९) उपचित्रा (दन्ती) और (१०) गोपी इन दश औषधियों का ग्रहण होता है ।

कृतवेधन घृत का १ योग—यथाविधि कृतवेधन साधित दूध से मक्खन निकाले और उसे मैनफलादि कषाय से यथा विधि मदनफलघृत के समान घृत सिद्ध करें और वमनार्थ उसका प्रयोग करे ।

कृतवेधन के ६ वर्तिक्रिया योग—मदन कल्पोक्त विधि से कृतवेधन चूर्ण की ६ वर्त्ति क्रियाओं का निर्माण करे । (१) मैनफल, (२) जीमूतक, (३) इक्ष्वाकु, (४) घामार्गव, (५) कुटज और (६) कृतवेधन इन ६ औषधो के पृथक् पृथक् काथ से कृतवेधन चूर्ण का पाक करे । जय वह इतना घन हो जाय कि वर्त्ति बनने लगे तो उसे उतार कर वर्त्ति बना यथा विधि वमनार्थ प्रयोग करे ।

कृतवेधन के ८ लेह्ययोग—५० कोशातकी को कोविदार के रस में (काथ में) मैनफलादि औषधो के कल्क के साथ पकावे, जब वह लेहवत् सिद्ध हो जाय तो उतार ले । इस कल्प में कोशातकी का १ भाग तथा अन्य मैनफलादिको का आधा भाग लेना चाहिये । कोविदार आदि ८ औषधो के पृथक् पृथक् कषाय से इनका ८ योग बनावे और यथावश्यक इनका वमनार्थ व्यवहार करे ।

कृतवेधन के ७ मांस योग—मैनफलादि ७ कषायो में आनूपमास को पृथक् पृथक् पकावे । मास का प्रमाण इस में कोशातकी के तुल्य होगा । इस कोशातकी तुल्य प्रमाण मास को कोशातकी कषाय में सिद्ध कर उसमें सेंधा नमक मिलाकर वमनार्थ पिलावे ।

कृतवेधन का इक्षुरस योग—इक्षुरस के साथ कोशातकी चूर्ण को सिद्ध कर वमनार्थ पिलावे ।

इस प्रकार—१३३ मदनफल-कल्प के योग, ३९ जीमूतक-कल्प के योग, ४५ इक्ष्वाकु-कल्प के योग, ६० घामार्गव-कल्प के योग, १८ वत्सक (कुटज) कल्प के योग तथा ६० कृतवेधन कल्प के योग, सब मिलकर ३५५ वामक योगों

का वर्णन निदर्शनार्थ किया गया है। बुद्धिमान् वैद्य थावग्यकतानुसार इनसे अधिक योगो की कल्पना भी कर सकते हैं।

वमनार्थ प्रयोज्य औषधो के विविध ग्राह्य अगो का ग्रहण तथा सग्रह काल—

१ शाखा (डाल) तथा पलाश (पत्तो) का सग्रह वर्षा तथा वसन्त ऋतु में करना चाहिये। अचिर प्ररूढ अर्थात् जो पुराने नही हों अर्थात् नयी डाल तथा पत्तो का ग्रहण करना चाहिये।

२ मूल (जड) का सग्रह ग्रीष्म तथा शिशिर ऋतु मे जब उनके पत्ते शीर्ण हो जायँ तब करना चाहिये। इनमे भी आग्नेय औषधो का ग्रीष्म मे तथा सौम्य औषधो का शिशिर मे सग्रह करना उचित है।

३ त्वक्, कन्द तथा क्षीर का सग्रह शरद् ऋतु मे करना श्रेयस्कर है।

४ सार भाग का सग्रह हेमन्त ऋतु मे करना उचित है।

५ पुष्प तथा फल का ग्रहण उन ऋतुओं में करना चाहिये जिनमे पुष्प तथा फल आते हैं और जब वे आपूर्ण रस वीर्य हो जाते हैं।

श्यामा-त्रिवृत्कल्प—विरेचन के लिये त्रिवृत् (निशोथ) सर्वश्रेष्ठ माना गया है। त्रिभण्डी, त्रिवृता, श्यामा, कूटरणा, सर्वानुभूति, सुवहा, ये सब इसके पर्याय हैं। यह रस मे कपाय तथा मधुर होती है। इसका विपाक कटु है यह रुक्ष होने से वायु का प्रकोप करती है तथा कपाय मधुर होने से पित्त को एवं कटु विपाक होने से कफ को भी शान्त करती है। परन्तु औषधो के योग से यह वात, पित्त, कफ तीनों दोषो को शान्त करती है तथा इसके विविध कल्प सब प्रकार के रोगो को नष्ट करते हैं।

त्रिवृत् दो प्रकार की होती है जैसे श्याम मूल (जड) वाली और अरुण मूल वाली। श्याम मूल वाली को श्यामा तथा अरुण मूल वाली को अरुण कहते हैं। अरुण मूल वाली त्रिवृत् निरापद होती है और उसका प्रयोग सुकुमार, बालक, वृद्ध, मृदु कोष्ठवाले के लिये शुभ होता है। श्याम मूल वाली त्रिवृत् तीक्ष्ण विरेचक होने से तथा आशुकारी होने से कभी कभी मोह (मूर्च्छा) उत्पन्न करती है तथा घातुक्य करती है। अपनी तीक्ष्णता के कारण हृदय तथा कण्ठ मे कर्परा पैदा करती है और दोषो का निर्हरण शीघ्र करती है। इसका प्रयोग बहुदोष वाले रोगी मे तथा क्रूरकोष्ठ पुरुषो मे करना चाहिये।

इन दोनो प्रकार के त्रिवृतो का यथा विवि संग्रह करना चाहिये। शुक्र पक्ष में शुक्र वस्त्र पहन कर सावधानी से गुणवान् भूमि मे उत्पन्न उभय प्रकार के त्रिवृतो का मूल निकालना चाहिये। तात्पर्य यह कि उक्त प्रकार की भूमि मे उत्पन्न निशोथ के ऐसे मूल को जो गहरे में हो तथा इलक्ष्ण एवं सीवे जमीन में

गया हो निकाले और उसे सुप्रक्षालित कर उसका गर्भ भाग निकाल कर सुखा ले। क्षिग्ध तथा स्वन्न पुरुष को इनके चूर्ण तथा विविध कल्पो (योगो) का यथावश्यक विरेचनार्थ प्रयोग करावे।

इनके ११० योगो का चरक कल्प स्थान सातवे अध्याय मे वर्णन उपलब्ध होता है। अम्लादि के योग से उनके ९ योग, सैधवादि से इनके १२ योग, गोमूत्र से १८ योग, मुलेठी से २ योग, जीवकादि से १४ योग, दूध से (क्षीरपाक के) ७ योग, लेह योग ८, खांड से ४ योग, पानक आदि के ५ योग, ऋत्व-नुसार ६ योग, मोदक के ५ योग, घी और दूध के ४ योग, तर्पण चूर्ण योग २, मद्ययोग २, काञ्जिक के साथ २ योग तथा षाडवादि के १० योग बनते हैं।

श्यामा तथा अरुणा के अम्लादि द्रव्यों के साथ ९ योग बनावे। इनकी मात्रा शास्त्र मे अक्षप्रमाण अर्थात् ६ माशा लिखी हुई है। परन्तु श्याम मूला ३ माशा मे ही कार्य करती है। अम्लादि नौ द्रव्यो मे (१) काञ्जी, (२) गोमूत्र, (३) आवीमूत्र, (४) अजामूत्र, (५) महिषीमूत्र, (६) सौवीर, (७) तुषोदक, (८) प्रसन्ना और (९) त्रिफला का ग्रहण होता है। इनसे पृथक्-पृथक् शृत (काथ) बनाकर प्रयोग करे।

सैधवादि के साथ १२ योग—(१) सैधव, (२) सौवर्चल, (३) काल लवण, (४) विड् लवण, (५) सामुद्र लवण, (६) औद्भिद लवण, (७) साम्भर लवण, (८) रोमक लवण, (९) औसर, (१०) पाट्यक, (११) पाशुज तथा (१२) बालुक लवण; इन १२ लवणो का ग्रहण होता है। इन लवणो के साथ सोठ तथा द्विगुण मात्रा मे त्रिवृत्चूर्ण का ग्रहण करे और उष्ण जल से विरेचनार्थ सेवन करावे।

गोमूत्र से १८ योग—(१) पिप्पली, (२) पिप्पलीमूल, (३) मरिच, (४) गजपिप्पली, (५) सरल, (६) किलिम, (७) हीग, (८) भारंगी, (९) तेजोवती, (१०) नागरमोथा, (११) हैमवती, (१२) पथ्या (हरीतकी), (१३) चित्रक, (१४) रजनी (हरिद्रा), (१५) स्वर्णक्षीरी, (१६) अज-मोदा, (१७) सोठ और (१८) वच, इन १८ द्रव्यो मे से किसी एक द्रव्य को त्रिवृत् से आधा भाग लेकर गोमूत्र के साथ पृथक् पृथक् विरेचनार्थ पिलावे।

मुलेठी के २ योग—मुलेठी तथा शर्करा के साथ पृथक् पृथक् अर्धभाग त्रिवृत् चूर्ण मिलाकर जल के साथ पीवे। इससे सुखपूर्वक विरेचन होता है।

जीवकादि से १४ योग—(१) जीवक, (२) ऋषभक, (३) मेदा, (४) श्रावणी, (५) कर्करा शृगी, (६) मुद्गपर्णी, (७) माषपर्णी, (८) महाश्रावणी, (९) काकोली, (१०) क्षीरकाकोली, (११) इन्द्रा (तालमखाना),

(१२) गुहूची, (१३) क्षीरविदारी और (१४) अर्कपुष्पी, इनके योग से त्रिवृत् का सेवन यथाविधि विरेचनार्थं करे ।

क्षीर आदि से ७ योग—(१) दूध (गोदुग्ध), (२) मांसरस, (३) इक्षुरस, (४) काश्मरीरस, (५) द्राक्षास्वरस, (६) पीलुस्वरस तथा (७) घृत के योग से पृथक् पृथक् त्रिवृत् का सेवन यथावश्यक विरेचनार्थं करे ।

लेह के आठ योग—(१) त्रिवृच्चूर्ण को मिसरी, मधु और घी में मिला कर चाटे । (२) अजमोदा, वशलोचन, विदारीकन्द, खाँड और त्रिवृत्, इनके चूर्ण को मधु और घी के साथ चाटने से सम्यक् विरेचन होता है । सन्निपात ज्वर, स्तम्भ, दाह तथा तृष्णा से पीड़ित रोगी में यह अच्छा लाभ करता है । (३) श्यामा-त्रिवृत् के कपाय तथा कल्क के योग में खाँड देकर यथाविधि लेह सिद्ध करे और उसे एक अक्षं प्रमाण में विरेचनार्थं चटावे । (४) मधु और खारण्ड की चासनी बना कर उसमें त्रिवृत् चूर्ण, तेजपत्र तथा मरिच चूर्ण का प्रक्षेप देकर गन्धा विधि लेह सिद्ध करे और सिद्ध होने पर उसे किसी मिट्टी के पात्र में अथवा काँच पात्र में सुरक्षित रखे । यह योग अमीरो के लिये है । इसका उचित मात्रा में विरेचनार्थं प्रयोग करे । (५) ईख का रस १ कुडव लेकर उसमें द्राक्षा, पीलु, फालसा, मिसरी और मधु आधा कुडव प्रमाण में देकर त्रिवृच्चूर्ण के साथ यथाविधि लेह सिद्ध करे । इस लेह को उत्सन्न पित्त वाले सुकुमार पुरुषों के लिये विरेचनार्थं प्रयोग करे । (६) पिप्पली, सोठ, यवक्षार, श्यामा और त्रिवृत् के चूर्ण को मधु के साथ चाटे । यह कफ प्रकृति वाले पुरुष के लिये अच्छा विरेचन है । (७) मातुलुङ्ग, अभया (हरीतकी), आंवला, श्रीपर्णी, वैर और दाडिम इनके स्वरस को तैल में भूँजे और उसमें सहकार, कैथ की मज्जा तथा त्रिवृच्चूर्ण का प्रक्षेप देकर यथा-विधि लेह सिद्ध करे । (८) दालचीनी, तेजपत्र, नागकेसर, एला इनके चूर्ण को त्रिवृच्चूर्ण के साथ मिलाकर मधु के साथ उचित मात्रा में विरेचनार्थं चटावे ।

पानकादि के पाँच योग—उपर्युक्त लेह के विधान से ही (१) पानक, (२) रस, (३) यूप, (४) मोदक तथा (५) रागपाडव की कल्पना करे और उनका कफ प्रधान रोगों में यथायोग्य आवश्यकतानुसार विरेचनार्थं प्रयोग करे ।

तर्पण चूर्ण योग—(१) मृङ्ग तथा एलायची के साथ त्रिवृत् और खाँड मिलाकर उसमें दाडिम स्वरस डाल सत्तु के योग से तर्पण की कल्पना करे । इसी प्रकार (२) नीली, त्रिवृत् तथा खारण्ड के साथ पूर्वोक्त विधान से दाडिम रस डालकर सत्तु के योग से तर्पण बनावे । यह तर्पण वात, पित्त और कफ

से उत्पन्न रोगो मे जिनकी अग्नि मन्द हो, जो सुकुमार हो उन्हे विरेचनार्थ पिलावे । यह योग निरापद है ।

-मोदक के पाँच योग—(१क) खाँड, त्रिफला, श्यामा, त्रिवृत्, पिप्पली तथा मधु इनके योग से यथाविधि मोदक बनावे । यह मोदक सन्निपात ज्वर तथा ऊर्ध्व रक्तपित्त को शान्त करता है । (१ख)-३ शाण त्रिवृत् तथा त्रिफला और दालचीनी ३ शाण; विडङ्ग, पिप्पली, यवक्षार ये भी ३ शाण; इनका चूर्ण बनावे और मधु तथा घी के योग से इन्हे चाटे अथवा गुड़ के योग से मोदक बनाकर विरेचनार्थ प्रयोग करे । यह उत्तम शोथन है और इसमें किसी परिहार की आवश्यकता नहीं । यह मोदक गुल्म प्लीहोदर, श्वास हलीमक, अरुचि, तथा अन्य कफ वात जन्य रोगो मे लाभदायक है । (२) कल्याणक गुड—विडंग, पिप्पलीमूल, त्रिफला, घनिया, चित्रक, मरिच, इन्द्रयव, अजवायन, पिप्पली, गजपिप्पली, पाँचो लवण, अजमोदा, इनमे से प्रत्येक का चूर्ण १ कर्ष प्रमाण लेवे । तिल तैल तथा त्रिवृत्चूर्ण आठ पल लेवे । आँवले का रस १ प्रस्थ लेवे और गुड आधा तुला लेकर यथाविधि मन्दाग्नि पर पकावे और सिद्ध हो जाने पर उदुम्बर प्रनाण मात्रा में विरेचनार्थ सेवन करे । इसके प्रयोग मे भी किसी प्रकार के आहार-विहार का परहेज नहीं है । इसके सेवन से मन्दाग्नि ज्वर, मूर्च्छा, मूत्रकृच्छ्र, अरुचि, अग्निद्रा, गात्रशूल, कास, श्वास, भ्रम, क्षयरोगी कुष्ठ, अर्श, कामला, पारण्डु, गुल्म, मेह, उदररोग, भगन्दर, ग्रहणी विकार-प्रभृति सभी रोग शान्त होते हैं । इसका व्यवहार सब ऋतुओ मे प्रसिद्ध है । (३) अभयाद्य मोदक—व्योष (त्रिकटु), दालचीनी, तेजपत्र, नागर मोथा, एलायची, विडंग, आँवला, अभया (हरड) ये सब समभाग लेवे और दन्ती द्विगुणा लेवे, त्रिवृत् का आठ भाग लेवे, खाँड ६ भाग लेवे और इन सबका चूर्ण कर १ पल मधु मे यथाविधि गुलिका बनावे । इस गुलिका या मोदक को प्रातःकाल शीतलजल के अनुपान से विरेचनार्थ सेवन करे । यह मोदक मूत्रकृच्छ्र, ज्वर, वमन, कास, श्वास, भ्रम, क्षय, ताप, पारण्डुरोग, मन्दाग्नि, मे विरेचनार्थ प्रशस्त है । सब प्रकार के विष विकार मे यह श्रेष्ठ विरेचन माना गया है । (४) हरड, आँवला, अण्डी का बीज, दो प्रस्थ की मात्रा मे लेवे और १ पल त्रिवृत् चूर्ण मिला कर इनसे यथाविधि दश मोदक बनावे । यह अमीरो के लिये श्रेष्ठ विरेचन है । (५) त्रिवृत्, हेमवती (स्वर्ण-सीरी), श्यामा, नलिनी, गजपिप्पली, पिप्पलीमूल, नागरमोथा, अजमोदा, डुरालभा, इनमे से प्रत्येक १ कर्ष लेवे, सोठ १ पल और गुड २० पल की मात्रा में लेवे, इनका चूर्ण बनाकर विधिवत् उदुम्बर फल प्रमाण मात्रा मे मोदक

बनावे। इस मोदक को हींग, सौंवरल, त्रिकटु, अजवायन, विडग, जीरा, वच, अजगन्धा, त्रिफला, चाभ, चित्रक, घनिया, तुम्बुरु, दाडिम, इनके चूर्ण में लपेटे और इनका विरेचनार्थ प्रयोग करे। यह मोदक त्रिक, वक्षण, हृदय, वस्ति, तथा कोष्ठ के विकारों में अशं, प्रीहा तथा शूलरोग में लाभ करती है। इसका प्रयोग हिक्का, कास, श्वास, अरुचि, कफ के विकार तथा उदावर्त रोग में प्रथम है।

पङ्कतु विहित योग—(१) वर्षाऋतु में विरेचन के लिये त्रिवृत्, कुटज बीज (इन्द्रजौ), पिप्पली, सोठ, इनके चूर्ण को द्राक्षा के स्वरस तथा मधु के साथ सेवन करे। (२) शरदऋतु में त्रिवृत्, दुरालभा, नागरमोया, खाँड़, सुगन्धवाला, चन्दन, मुलेठी, सातला (झुही) के चूर्ण को द्राक्षा के काय के साथ विरेचन के लिये सेवन करे। (३) हेमन्तऋतु में विरेचनार्थ त्रिवृत्, चित्रक, पाठा, अजवायन, मरल, वच, तथा स्वर्णक्षीरी का कल्क बनाकर उष्ण जल से सेवन करे। (४) ग्रीष्मऋतु में विरेचन के लिये त्रिवृत् को तुल्य मात्रा में खाँड़ लेकर जल से सेवन करे। (५) त्रिवृत्, त्रायन्ती, हनुषा, नातला, कटुरोहिणी, स्वर्णक्षीरी, इनके चूर्ण को गोमूत्र की भावना देकर सुखा ले। इसका प्रयोग, सब ऋतुओं में विरेचनार्थ प्रशस्त है। यह क्षिण्य पुरुषों के मल-दोष का निर्हरण करनेवाला अच्छा योग है। (६) त्रिवृत्, श्यामा, दुरालभा, इन्द्रजौ, गजपिप्पली, नीलिनी, त्रिफला, नागरमोया, कुटकी, इन्हें चूर्ण कर विरेचनार्थ प्रयोग करे। इसे भी सभी ऋतुओं में प्रयोग करे। इस अन्तिम दो का प्रयोग शिशिर और वसन्त में कर सकते हैं।

घृत के योग—(१) त्रिवृत् के कल्क तथा घृत के तुल्यभाग काँजी तथा त्रिवृत्कपाय से यथाविधि घृत सिद्ध करे और उसका विरेचनार्थ प्रयोग करे। (२) श्यामा और त्रिवृत् की जड़ के कल्क तथा कपाय और आँवले रस के साथ यथाविधि घृत सिद्ध कर विरेचनार्थ प्रयोग करे। (३) श्यामा तथा त्रिवृत् के कपाय से यथाविधि सिद्ध घृत का प्रयोग विरेचनार्थ करे। (४) त्रिवृत् के कपाय से सिद्ध क्षीर में घृत निकाले और उसका विरेचनार्थ प्रयोग करे।

तर्पण चूर्ण योग—(१) त्रिवृत्, त्रिफला, दन्ती, समला, त्रिकटु, सेवानमक, इनका चूर्ण कर एक नताह आँवले के रस से भावना देवे। इस चूर्ण को घृत में तर्पण विधि के अनुसार देवे। (२) पून. उक्त चूर्ण को मास रस के साथ तर्पण विधि के अनुसार प्रयोग करे।

मद्य योग—(१) सनखमुष्टि प्रमाण त्रिवृन्मूल का चूर्ण लेवे और उसे १ द्रोण जल में पकावे। जब पादशेष रह जाय तो उसे छान ले और उसमें १ तुला गुंड डालकर क्षिण्य घट में रखे। इस काय को घट में रखने के पूर्व

घट को मधु, पिप्पली और चित्रक में प्रलित कर ले। इस प्रकार इस घट के मुख को बन्द कर एक माम तक सन्धानार्थ छोड़ दे। पश्चात् इसे निकाल कर छान ले और विरेचनार्थ प्रयोग करे। (२) इस उपयुक्त सघित अरिष्ट के क्लिब से त्रिवृत् काथ को सघित कर यथाविधि सुरा का निर्माण भी कर सकते हैं और उसका प्रयोग विरेचनार्थ कर सकते हैं। ये योग ग्रहणी, पाण्डुरोग, गुल्म तथा शोथ को नष्ट करते हैं।

काञ्जिक योग—(१) श्यामा तथा त्रिवृत् मूल के काथ में जौ को पकावे। पुन. जौ का कुल्माप बनाकर उक्त काथ में डाल कर धान्यराशि में रख सधान करे। जब सम्यक् संधान ६ दिनों में हो जाय तो निकाल कर यथाविधि विरेचनार्थ प्रयोग करे। (२) मनुष्य जौ को भूज कर उसका चूर्ण बना ले और उस चूर्ण को श्यामा त्रिवृत् के काथ में डाल कर यथाविधि तुपोदक सिद्ध करे। इस तुपोदक को विरेचनार्थ प्रयोग करे।

त्रिवृत् के पाडवादि योग—मदन फल कल्पोक्त विधि से १० पाडवादि योग की कल्पना करे। इसमें (१) बदर पाडव, (२) राग, (३) पानक, (४) लेह, (५) मोदक, (६) उत्कारिका, (७) तर्पण, (८) मद्य, (९) मास रस तथा (१०) घृष की कल्पना है।

चतुरङ्गुल कल्प—आरग्वध, राजवृक्ष, शम्पाक, प्रग्रह, कृतमाल, कर्णिकार, तथा अवघात चतुरङ्गुल के पर्याय हैं। इसके कल्पो का विरेचनार्थ प्रयोग ज्वर, हृद्‌रोग, वातरक्त, उदावर्त में निरापद है। यह मृदुविरेचन है अतः सर्वाधिक पथ्य माना गया है। यह मधुर तथा शीतल होता है। अनपायी होने से इसका प्रयोग बालक, वृद्ध, सुकुमार, क्षतरोगी, क्षीण रोगी में प्रशस्त है।

इनकी संग्रह-विधि—आरग्वध (अमलताश) के फलो को जब आपूर्ण रस वीर्य हो जायँ अर्थात् सुपक्व हो जायँ तो तोड़कर बालू के ढेर में गाड़ दे और सात रात के बाद उन्हें निकाल कर घूप में सुखा ले। सुख जाने पर उनकी मज्जा को निकाल कर स्वच्छ तथा पवित्र भाण्ड में या काँच के बोड़ियाम में सुरक्षित करे।

चक्रक-कल्प स्थान में इसके १२ योगों का वर्णन उपलब्ध होता है। इनमें द्राक्षाखरस के साथ १ योग, सुरा के साथ १ योग, सीधु के साथ १ योग, दही के साथ १ योग, आँवलो के रस के साथ १ योग, सीवीर के साथ १ योग, त्रिवृत्-कपाय के साथ १ योग, विल्वकपाय के साथ १ योग, लेह का १ योग, अरिष्ट का १ योग तथा वृत् के २ योगों का वर्णन है।

(१) दाह तथा उदावर्त में द्राक्षाखरस के साथ आरग्वध मज्जा का

विरेचनार्थ प्रयोग करे। इसका प्रयोग ४ वर्ष के बालक से प्रारम्भ करना चाहिए। ४ वर्ष से कम उम्र के बालक को नहीं देना चाहिये। ४ वर्ष से १२ वर्ष तक के बालक के लिये इसकी मात्रा १ अञ्जलि है।

(२) आरग्वध मज्जा का प्रयोग सुरामण्ड के साथ, (३) कोल (बेर) से सिद्ध सीधु के साथ, (४) दधिमण्ड के साथ, (५) आँवले के स्वरस के साथ, (६) अथवा उसका शीतकपाय बनाकर यथावश्यक करना चाहिये। (७) त्रिवृत् के कपाय के साथ आरग्वध मज्जा के कल्क का प्रयोग विरेचनार्थ करना चाहिये। (८) इसी प्रकार विभीतक कपाय के साथ उसमें लवण तथा मधु मिलाकर विरेचनार्थ प्रयोग कर सकते हैं।

(९) आरग्वध की मज्जा का कपाय बनाकर उसमें त्रिवृत् चूर्ण का प्रक्षेप कर गुड़ मिलाकर यथाविधि लेह सिद्ध करे और उसका प्रयोग विरेचनार्थ करे।

(१०) आरग्वध मज्जा से यथाविधि क्षीर सिद्ध कर उससे घृत निकाले और उस घृत को पुनः -आरग्वध मज्जा के कल्क तथा आँवले के रस से यथाविधि मिद्ध करे और इस घृत का यथावश्यक विरेचनार्थ प्रयोग करे।

(११) इसी प्रकार उक्त आरग्वध सिद्ध क्षीर में निःसृत घृत को दशमूल, कुन्धी और यव के कपाय से तथा श्याम त्रिवृत् के कल्क से यथाविधि सिद्ध कर विरेचनार्थ प्रयोग करे।

(१२) दन्ती के छाथ में १ अञ्जलि आरग्वध की मज्जा को डालकर गुड़ का प्रक्षेप दे। घट में रख उसका मुख बन्द कर १५ दिन तक सन्धान करे। इस प्रकार सधित अरिष्ट का विरेचनार्थ यथावश्यक प्रयोग करे।

तिल्वक कल्प—टडवल ने तिल्वक को लोघ्र कहा है। बृहत्पत्र तथा त्रिरीटक भी इसके पर्याय में कहा है। इस तिल्वक का वर्णन चरक सूत्र स्थान में भी विरेचनार्थ आया है। लोघ्र का गुण ग्राही है अतः विरेचन कर्म वाला तिल्वक लोघ्र कैसे हो सकता है, यह चिन्त्य है। चक्रपाणिदत्त ने लोघ्रभेद कह कर इसका समाधान किया है परन्तु मेरे विचार से तिल्वक लोघ्र नहीं। विहार में तिलका नाम का एक वृक्ष उपलब्ध होता है जिसका त्वक् विरेचनार्थ प्रयोग में आना है। संभव है वही तिल्वक हो। अन्तर्वल्कलजित इसके मूल त्वक् का ग्रहण करना चाहिये।

इसके १६ योगों का वर्णन चरक कल्प स्थान में प्राप्त होता है। दही आदि से ५ योग, सुरा का १ योग, सौवीर का १ योग, अरिष्ट का १ योग, काम्पिलक का १ योग, ३ लेह योग तथा घृत के ४ योगों का वर्णन है।

दही के पाँच योग—उक्त प्रकार से सगृहीत तिल्वकमूल त्वक् का ३ भाग करे और उनका चूर्ण बनावे । दो भाग चूर्ण को षड्गुण जल देकर २१ बार लवण विधान से चुलावे । पुन तृतीय भाग को उसके कषाय से भावना देवे । पुन उसको दशमूल के काथ से भावना देवे और सुखा लेवे । इस चूर्ण को विरेचनार्थ (१) दहीतक्र, (२) सुराभद्र, (३) गोमूत्र, (४) आमलकी स्वरस, (५) वदर सीधु के अनुपान से पाणितल प्रमाण में यथावश्यक प्रयोग करे ।

(६) **सौवीर योग**—मेढाशृंगी, हरड़, पिप्पली, चित्रक, इनके काथ में जौ का सन्धान कर सौवीर बनावे और इस सौवीर के योग से अञ्जलि प्रमाण तिल्वक-मूल त्वक्-कल्क का विरेचनार्थ प्रयोग करे ।

(७) तिल्वक कषाय को एक पक्ष सधित कर उससे यथाविधि सुरा तैयार करे और उस सुरा के योग से तिल्वक का विरेचनार्थ प्रयोग करे ।

(८) **अरिष्ट योग**—दन्ती तथा चित्रक को १ आढक प्रमाण लेकर १ द्रोण जल में पकावे । काथ तैयार हो जाने पर उसमें १ तुला गुड़ तथा अञ्जलि प्रमाण तिल्वक का प्रक्षेप देकर यथाविधि अरिष्ट तैयार करे । इस अरिष्ट का विरेचनार्थ प्रयोग करे । यह मद्यपायियों के लिये उत्तम योग है ।

(९) काम्पिञ्जक कषाय से तिल्वक चूर्ण को १० वार भावित करे और इस मुभावित चूर्ण को काम्पिञ्जक कषाय से विरेचनार्थ प्रयोग करे ।

(१०) चतुरङ्गुल कल्प विधान के अनुसार तिल्वक का भी लेह तैयार करे और उसका विरेचनार्थ प्रयोग करे ।

(११) इसी प्रकार त्रिफला कषाय के योग से मधु तथा पाणित मिलाकर तिल्वक का लेह बनावे । यह लेह श्रेष्ठ विरेचन है ।

(१२) तिल्वक के कषाय से ही घी तथा खारड डालकर तिल्वक् कल्क का लेह तैयार करे और विरेचनार्थ प्रयोग करे ।

(१३) त्रिवृत् तथा तिल्वक के आठ-आठ सनखमुष्टि ग्रहण करे और उसे एक द्रोण जल में सिद्ध करे । जब पाद शेष (चतुर्थांश) रह जाय तो उससे १ प्रस्थ घी (गोघृत) को बिल्व प्रमाण तिल्वक कल्क, तथा गोमूत्र और लवण के साथ यथाविधि सिद्ध करे । यह घृत श्रेष्ठ विरेचन है ।

(१४) उक्त विधान के अनुसार ही तिल्वक कल्क, तथा लवण और गोमूत्र के योग से यथाविधि घृत सिद्ध करे और उसका विरेचनार्थ प्रयोग करे ।

(१५) चतुरङ्गुल (अमलतास) के कल्प विधान के अनुसार दो घृत योगों को यथाविधि सिद्ध करे और उनका प्रयोग विरेचनार्थ यथावश्यक करे ।

सुधाकल्प—सभी विरेचनो मे सुधाकल्प को तीक्ष्णनम माना गया है । इसका कल्प दोष तथा मलो के सघात को तोड़ता है । इसके प्रयोग से दुःसाध्य विभ्रम उत्पन्न होता है । अतः मृदु कोष्ठ रोगियो मे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । अल्पदोषसचय मे तथा उपक्रममार्गान्तर दोषो मे भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

सुधाकल्प का प्रयोग—पाण्डुरोग, उदररोग, गुल्मरोग, कुष्ठ, दूषीविष, श्वययु, मधुमेह, दोष-विभ्रान्तचित्त, तथा इस प्रकार के अन्य रोगो पर करना चाहिये । उचित प्रमाण मे इसके यथाविधि प्रयोग से दोषो के महान् सचय भी शीघ्र दूर हो जाते हैं । यह सुधा (महावृक्ष या स्नुही) दो प्रकार की होती है । एक अल्प कण्टक (काँटेवाली) और दूसरी बहुकण्टक (अधिक काँटेवाली) । इनमे बहुकण्टक महावृक्ष (सुधा) अल्पकण्टक की अपेक्षा अधिक गुणकारी है । इस महावृक्ष के झुक् (झुही), गुडा, नन्दा, सुधा, निम्बिशपत्रक ये पर्याय हैं । इन उपर्युक्त दोनो प्रकार की झुही को दो या तीन वर्ष के अन्तर से चीरकर दूध सग्रह शिशिर ऋतु के अन्त मे करे । यद्यपि त्वक्, कन्द तथा क्षीर के सग्रह का समानकाल शरदऋतु माना गया है परन्तु सुधा के क्षीर के लिये यह अपवाद है ऐसा चक्रपाणिदत्त ने कहा है ।

चरककल्पस्थान मे सुधाकल्प के २० योगो का वर्णन उपलब्ध होता है । इनमे सौवीर आदि के ७ योग, पानकका १ योग, नस्य का १ योग, जेह का १ योग, घृत का १ योग, यूपादि के ३ योग, मासरस का १ योग, शुष्क मत्स्य तथा मास के २ योग, सुरा का १ योग, तथा पुनः घृत के २ योग हैं ।

सौवीर आदि के ७ योग—विल्वादि बृहत् पञ्चमूल अथवा कण्टकारी के काथ मे समप्रमाण सुधाक्षीर को डाल कर अग्नि पर चढा सुखा ले । इस सूखे हुए सुधाक्षीर को कोल प्रमाण मात्रा मे सौवीर आदि सात अनुगानो से विरेचनार्थ प्रयोग करे । (१) सौवीर, (२) तुषोदक, (३) आमलकस्वरस, (४) सुरा, (५) दधिमण्ड, (६) मानुलुङ्गस्वरस तथा (७) वेर के दाने ।

पानकयोग—(८) त्रिकटु, त्रिफला, दन्ती, चित्रक, त्रिवृत् इनको झुहीक्षीर से भावित कर यथाविधि गुड के योग से पानक तैयार करे और उसका विरेचनार्थ प्रयोग करे ।

सर्पयोग—(९) सातला (चर्मकशा), स्वर्णक्षीरी, त्रिवृत्, त्रिकटु इन द्रव्यो को यथा लाभ एक सप्ताह स्नुही के दूध से भावित करे और इनको घी के साथ विरेचनार्थ प्रयोग करे । पुन उक्त प्रकार से सुभावित द्रव्य को (१०) मास रस से कोल प्रमाण मात्रा मे विरेचनार्थ प्रयोग करे ।

(११) नस्ययोग—त्रिवृत्, आरग्वध, दन्ती, शखिनी, सातला, इन द्रव्यों को मम प्रमाण में लेकर चूर्ण करे और इन्हें रात भर गोमूत्र में रखकर दूसरे दिन घूप में सुखा ले। इस प्रकार १ सप्ताह तक करे, बाद पुन इन्हें स्नुहीक्षीर से १ सप्ताह भावित करे और उन्हें घूप में सुखा ले। इस सुभावित शुष्क चूर्ण को मुगन्धित पुष्पमालावो पर छिड़क कर विरेचनार्थ रोगी को सुँघावे। इसके सुँघने से मृदुकोष्ठ पुरुष को शीघ्र विरेचन होता है।

(१२) लेह योग—श्यामात्रिवृत् का कषाय, स्नुही का क्षीर तथा घृत और फाणित के योग से यथा विधि लेह सिद्ध कर विरेचनाथ प्रयोग करे।

(१३) स्नुही क्षीर को घूप के योग से, (१४) मासरस के योग से तथा (१५) घृत के योग से विरेचनार्थ यथावश्यक व्यवहार करे।

(१६) शुष्क मास तथा (१७) शुष्कमत्स्य को स्नुहीक्षीर से सुभावित कर विरेचनार्थ मासाहारी रोगियों को देवे। इससे सम्यक् विरेचन होता है।

(१८) सुरा के योग से स्नुही क्षीर का प्रयोग विरेचनार्थ करे।

(१९) चनुरङ्गुल कल्प के विधान से स्नुही क्षीर का दूध के योग से यथा-विधि घृत सिद्ध करे और उसका विरेचनार्थ प्रयोग करे। (२०) इस प्रकार आमलकी स्वरस के योग, दूध तथा स्नुही क्षीर से यथाविधि घृत सिद्ध करे और उसका विरेचनार्थ प्रयोग करे।

सप्तला शंखिनी कल्प—सप्तला, चर्मसाह्ला, बहुफेनरसा, ये सप्तला के तथा शङ्खिनी, तिक्तला, यत्रतिक्ता, और अक्षिपीडक या अक्षपीडक ये शङ्खिनी के पर्याय हैं। इन दोनों का कल्प गुल्म, गरविष, हृद्रोग, कुष्ठ, शोथ तथा उदर रोगों में विरेचनार्थ प्रयुक्त होता है। ये विकाशी, तीक्ष्ण तथा रूक्ष होने से कफ के विकारों में विरेचनार्थ प्रशस्त हैं। शङ्खिनी के नातिशुष्क फलों का ग्रहण कर निस्तुप कर लेना चाहिये और सप्तला की जड़ का ग्रहण करना चाहिये।

चरक कल्प स्थान में इनके ३९ योगों का वर्णन उपलब्ध होता है। इनमें १६ योग कषाय के, ६ तैलों के, ८ घृत के, ५ मद्य के, ३ लेह के, तथा १ काम्पिष्ठ का योग हैं।

कषाय के १६ योग—सप्तला तथा शङ्खिनी के १ अक्ष प्रमाण कल्क को प्रसन्ना तथा लवण के साथ विरेचनार्थ हृद्रोग, कफ-वातोत्प रोग तथा गुल्म में प्रयोग करें। (१) प्रियाल, (२) पीलु, (३) कर्कन्धु, (४) कोल, (५) आम्रातक, (६) दाडिम, (७) द्राक्षा, (८) पनस, (९) खजूर, (१०) बदरामल, (११) परुषक, (१२) मैरेय, (१३) दधिमण्ड, (१४) सौवीरक, (१५) तुषोदक तथा (१६) सीधु के साथ पृथक्-पृथक् विरेचनार्थ प्रयोग करे।

तैलों के ६ योग—(१) विदारीगन्धादि गण के काय, दूध तथा सतला शङ्खिनी के कल्क तथा इसके अर्ध प्रमाण त्रिवृत् ज्यामा के कल्क तथा दधिमण्ड के योग में यथाविधि तैल सिद्ध करे और विरेचनार्थ प्रयोग करे । (२) शङ्खिनी चूर्ण का दो भाग, तिल चूर्ण का दो भाग लेकर उनके कल्क से तथा हरीतकी के कपाय से यथाविधि तैल सिद्ध कर विरेचनार्थ प्रयोग करे । इसी प्रकार (३) अतमी, (४) एरण्ड, (५) सयंप तथा (६) करञ्ज के तैल को यथाविधि सिद्ध कर विरेचनार्थ यथावश्यक प्रयोग करे ।

घृत के ८ योग—(१) शङ्खिनी तथा सतला में यथाविधि क्षीरपाक कर-उसमें घृत निकाले और इस घृत को उक्त दोनों द्रव्यों के कल्क तथा त्रिवृत् ज्यामा के कल्क से यथाविधि सिद्ध करे और इस सिद्ध घृत को दूध के माय विरेचनार्थ प्रयोग करे । (२) इसी प्रकार दन्ती द्रवन्ती के योग से, (३) अजशृगी-अजगन्धा योग से, (४) क्षीरिणी-नीलिका योग से, (५) करञ्ज और महाकरञ्ज योग से, (६) मसूर-विदला योग से, (७) प्रत्यकर्णी (मूपाकर्णी) के योग से (८) त्रिवृत् कल्क के योग से यथाविधि सतला शङ्खिनी के घृत को सिद्ध कर विरेचनार्थ प्रयोग करे ।

मद्य के ५ योग—दन्ती तथा द्रवन्ती कल्क विधान से सौवीर, और तुपोदक के साथ सतला शङ्खिनी का सधान कर ४ मद्य के योग तैयार करें । पुनः अजगन्धा-अजशृगी के कपाय के साथ सतला शङ्खिनी को सौवीर तथा तुपोदक के योग से सधान कर मद्य तैयार करे और विरेचनार्थ प्रयोग करे ।

लेह के ३ योग—तिल्वक लेह के विधान से सतला शङ्खिनी के यथा-विधि ३ लेह तैयार करे और विरेचनार्थ उनका प्रयोग करे ।

इसी प्रकार काम्पिल्वक और सुरा के साथ सतला शङ्खिनी का १ योग विरेचनार्थ तैयार करे ।

दन्ती-द्रवन्ती कल्प—उदुम्बरपर्णी, निकुम्भ, तथा मुकुलक ये दन्ती के पर्याय हैं । चित्रान्यग्रोधी, मूषिकाह्वया, मूषिकपर्णी, उपचित्रा, शम्बरी, प्रत्यक्श्रेणी, सुतश्रेणी, दन्ती तथा रण्डा या चण्डा इन पर्यायों से द्रवन्ती कही जाती है ।

इन उपर्युक्त दन्ती तथा द्रवन्ती की स्थिर (सारवाली) मोटे हाथी के दाँत के समान श्याम तथा ताम्र वर्ण की जड़ों का सग्रह करे ।

चरकसहिता कल्पस्थान में इनके ४८ योगों का वर्णन उपलब्ध होता है । दही आदि के ३ योग, प्रियाल आदि के ५ योग, मासरस के ३ योग, स्नेहो के ३ योग, लेह के ६ योग, चूर्ण का १ योग, ईख का १ योग, मूग तथा मासरस के ३ योग, यवागू आदि से ३ योग, उन्कारिक, मोदक मद्य, दन्तीकपाय में

सिद्ध तेल, चूणं, मोदक, इनके एक-एक योग, आसव के ५ योग, सौवीर, तुपोदक, मुरा के एक-एक योग, काम्पिह्न तथा घृत के ५ योग हैं ।

दन्ती तथा द्रवन्ती के मूल को पिप्पली तथा मधु के कल्क से लिप्त कर उन्हें कुश में लपेट देवे और उस पर मिट्टी का लेप देकर आतप में सुखा कर अग्नि से स्वन्न करे । ऐसा करने में उनका विकाशी गुण नष्ट हो जाता है जिससे उनका प्रयोग विरेचनार्थ निरापद हो जाता है ।

दन्ती तथा द्रवन्ती दोनों तीक्ष्ण, उष्ण, आशुकारी, विकाशी तथा गुरु होने से पित्त तथा कफ को विलीन करती हैं और वायु को प्रकुपित करती हैं ।

द्वयादि के तीन योग—दन्ती द्रवन्ती कल्क को अक्ष प्रमाण (१ तोला) मात्रा में दधि, तक्र तथा सुरामण्ड के योग से यथावश्यक विरेचनार्थ पृथक्-पृथक् ग्रहण करे ।

प्रियालादि के ५ योग—पुन (१) प्रियाल, (२) कोल, (३) बदर, (४) पीलु तथा (५) सीधु के योग से यथावश्यक दन्ती द्रवन्ती के उपर्युक्त कल्क का विरेचनार्थ प्रयोग करे । इन योगों का प्रयोग गुल्मरोग, उदररोग, तथा दोषों से अतिखिन्न पुरुषों में करे ।

मांसरस के ३ योग—(१) गो, (२) मृग तथा (३) अजा के मांस रस के साथ दन्ती द्रवन्ती का पृथक्-पृथक् प्रयोग विरेचनार्थ पाण्डु, कृमि कोष्ठ तथा भगन्दर रोगी में करे ।

स्नेह के ३ योग—(१) दन्ती द्रवन्ती के कल्क तथा कषाय से एव दशमूल के रस से यथाविधि घृत सिद्ध करें और उनका प्रयोग कक्षा, अलजी, बीसर्प और दाह में विरेचनार्थ करे । (२) इस प्रकार उक्त योग से ही यथाविधि तैल सिद्ध कर कफ तथा वात विकार में विरेचनार्थ प्रयोग करे । (३) शकृत् (मल), शुक्र, अधोवात के सङ्ग तथा वात विकार में उपर्युक्त योग से षतु स्नेह सिद्ध कर विरेचनार्थ प्रयोग करे ।

लेह के ६ योग—(१) दन्ती तथा अजशृगी के रस में गुड़, मधु तथा घृत मिलाकर यथाविधि लेह सिद्ध करे और उसका प्रयोग दाह, सन्ताप तथा मेह रोग में विरेचनार्थ करे । (२) वात विकार, लृषा, ज्वर तथा पित्त विकार में उपर्युक्त दन्ती को ही अजगन्धा के रस के साथ यथाविधि सिद्ध कर विरेचनार्थ प्रयोग करे । (३) दन्ती-द्रवन्ती की जड़ को आँवले के रस में तीन भाग दन्ती के कषाय और दो भाग फाणित देकर यथाविधि लेह सिद्ध करे ।

(४) उपर्युक्त विधि के अनुसार दशमूल के रस के योग से दन्ती द्रवन्ती का लेह तैयार करे और विरेचनार्थ प्रयोग करे । (५) इसी प्रकार बहेडे के

रस के योग में तथा (६) हरड़ के रस के योग में यथाविधि दन्ती द्रवन्ती का लेह तैयार कर विरेचनार्थं प्रयोग करे ।

चूर्णयोग—(१) दन्ती तथा द्रवन्ती के त्रिव्व प्रमाण चूर्ण को उसी के रस में भावना देकर मुखा ले और उसका प्रयोग अम्ल (कांजी) के नाथ वातोत्थ गुल्म तथा कोष्ठवद्धता में विरेचनार्थं करे ।

ईस्र के रस से दन्ती-द्रवन्ती का प्रयोग—ईस्र को चीर कर उसे दन्ती द्रवन्ती के कल्क से लिप्त करे । पुन उसे स्वित्र कर विरेचनार्थं प्रयोग करे ।

मुद्ग तथा मांस रस के ३ योग—(१) दन्ती तथा द्रवन्ती के मूल को मूग के रस में पकावे और उसका विरेचनार्थं प्रयोग करे । (२) इसी प्रकार लावा के मांस रस में दन्ती द्रवन्ती को जड़ डाल कर मांस रस सिद्ध करे और उसका विरेचनार्थं प्रयोग करे । (३) वर्तक के मांसरस में दन्ती द्रवन्ती को जड़ डालकर मांसरस तैयार करे और उसका विरेचनार्थं प्रयोग करे ।

यवागू आदि के योग—(१) दन्ती-द्रवन्ती के कपाय से यवागू, (२) मांस (जाङ्गल) रस और (३) माप (उड़द) का यूप तैयार कर विरेचनार्थं प्रयोग करे ।

उत्कारिका का १ योग—दन्ती द्रवन्ती का कपाय ३ भाग, मिसरी २ भाग और गोधूम चूर्ण १ भाग लेकर यथाविधि उत्कारिका पकावे और उसका विरेचनार्थं प्रयोग करे ।

मोदक के योग—(१) उत्कारिका के द्रव्य में ही यथाविधि मोदक तैयार करे और विरेचनार्थं प्रयोग करे ।

मद्ययोग—(१) दन्ती-द्रवन्ती के कपाय में यथाविधि मद्य तैयार करे और विरेचनार्थं प्रयोग करे ।

तैल योग—(१) दन्ती-द्रवन्ती के कपाय तथा कल्क से यथाविधि तैल सिद्ध करे और उसका विरेचनार्थं प्रयोग करे ।

चूर्ण के योग—(१) दन्ती, द्रवन्ती, मरिच, अजवायन, उपकुञ्जिका (मंगरैला), सोठ, स्वर्णदीरी, तथा चित्रक इनके चूर्ण को गोमूत्र में सात दिन तक भावित करे । सूख जाने पर इस चूर्ण का पाणितल प्रमाण में घृत के साथ विरेचनार्थं प्रयोग करे । इसका प्रयोग सब रोगों में तथा सब ऋतुओं में प्रशस्त है ।

मोदक योग—(१) चित्रक तथा दन्ती प्रत्येक १ पल, हरड़ २० नग, त्रिवृत् तथा पिप्पली २ कर्ष, गुड़ आठ पल, इनके योग से यथाविधि मोदक तैयार करे और उसका विरेचनार्थं प्रयोग करे । इसको 'अगस्तमोदक' कहते

हैं। यह मोदक सब प्रकार के विकारो मे विरेचनार्थ प्रयुक्त हाता है। इसके प्रयोग मे कोई परहेज आवश्यक नहीं।

आसव के ५ योग—(१) दन्ती २ पल तथा द्राक्षा आधा प्रस्थ, इनका काथ बनाकर यथाविधि संधान करें और इनका प्रयोग पित्तज कास तथा पाण्डु रोग मे विरेचनार्थ करे। (२) दन्ती के कल्क की समान मात्रा मे गुड़ लेकर शीतल जल के साथ विरेचनार्थ सेवन करें। यह योग श्रेष्ठ कामलाहर है। (३) श्यामा तथा दन्ती के रस मे गुड़ मिलाकर तथा पिप्पली, मैनफल और चित्रक के कल्क से लिप्त घट मे सधान करे। यह अरिष्ट वात, कफ के रोग तथा झीहा, पाण्डु और उदर रोग मे लाभ करता है। (४) दन्ती द्रवन्ती कषाय मे अजगन्धा के योग से यथाविधि सधान कर अरिष्ट तैयार करे। (५) इस प्रकार उक्त कषाय मे अजशृंगी के योग से गुड़ मिलाकर सधान करें। ये गौडारिष्ट सुख विरेचक हैं।

(१) दन्ती-द्रवन्ती के चूर्ण, कषाय तथा उडद के दाल एवं किण्व के योग से यथा विधि मदिरा तैयार करें और उसका प्रयोग कफ विकार, गुल्म रोग अग्निमान्द्य तथा पाश्वं और कटिग्रह मे करें। (२) अजगन्धा के कषाय के योग से दन्ती-द्रवन्ती का सौवीरक और (३) तुषोदक तैयार करे और उसका यथावश्यक विरेचनार्थ प्रयोग करें। (४) तित्त्वक कल्प के समान दन्ती-द्रवन्ती की सुरा तैयार करें और विरेचनार्थ प्रयोग करें।

घृत के योग—(१) दन्ती तथा (२) द्रवन्ती मूल के कल्क तथा काथ से पाँच प्रकार के घी यथा विधि सिद्ध करे और उनका यथा योग्य विरेचनार्थ प्रयोग करें। (३, ४) गुड़ और लवण के योग से दन्ती-द्रवन्ती के कल्क को घृत मे सिद्ध कर नानाविध भक्ष्य तैयार कर विरेचनार्थ प्रयोग करें। (५) सम प्रमाण मे गुड़ के साथ दन्ती का कल्क मिलाकर घी के साथ विरेचनार्थ प्रयोग करें। यह उत्तम कालाहर विरेचन हैं।

इस प्रकार चरक कल्पस्थानोक्त ३५५ वमन योगो का तथा २४५ विरेचन योगो का वर्णन निदर्शनार्थ किया गया है।

मान परिभाषा

६ छवसी = १ मरीचि

६ मरीचि = १ सर्षप (रक्तसर्षप)

८ सर्षप = १ तराडुल

२ तरट्टुल = १ धान्यमाप (धान्यमाप के मम यव)

४ धान्यमाप या यव = १ अरिडका

४ अरिडका = १ मापक, हेम धान्यक = १ माणा ।

३ मापक = १ पाण = ३ तोला ।

२ शारा = द्रक्षणा, कोल, वदर = ३ तोला ।

२ द्रंक्षणा = १ कर्प, सुवर्णा, अक्ष, विद्यानपदक, पिचु, पाणिगनन, तिन्दुरु,
कवलग्रह = १ तोला ।

२ कर्प = १ पलार्ध, शुक्ति, अष्टमिका = २ तोला ।

२ पलार्ध = १ पल, मुष्टि, प्रकुञ्ज, चतुर्थिका, विल्व, पोडशिका यात्र = ८ तोला ।

२ पल = १ प्रमृति, अष्टमान = ८ तोला ।

२ प्रमृति = १ कुडव, अजलि = १६ तोला ।

२ कुडव = १ माणिका = ३२ तोला ।

२ माणिका = १ प्रस्य = ६४ तोला ।

४ प्रस्य = १ आढक पात्र ।

८ प्रस्य = १ कंम ।

४ कस = १ द्रोण, अर्मण, नल्वण, कलग, घट, उन्मान ।

२ द्रोण = १ सूर्प, कुम्भ ।

२ सूर्प = १ गोग्नी, चारी, भार । ३२ सूर्प २१ दाह ।

१०० पत्र = १ तुला ।

कुछ अवधेय बातें—इन उपर्युक्त योगों के नामकरण में इस तथ्य का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो द्रव्य जिस प्रधान द्रव्य के साथ मिलता है उसके नाम से वह योग कहलाता है ।

सुरादि द्रव्य मैनफल आदि प्रधान द्रव्यों के गुणभूत द्रव्य हैं क्योंकि दूसरे लोग जैसे राजा का अनुसरण करते हैं वैसे ये सुरा आदि प्रधान द्रव्यों के गुणों का अनुसरण करते हैं । इन गुणभूत द्रव्यों का विरुद्ध वीर्य भी प्रधान द्रव्यों का बाधक नहीं होता । यदि प्रधान और गुणभूत द्रव्यों का वीर्य समान हो तो उनका संयोग क्रिया में अधिक समर्थ होता है और इस प्रकार का योग इष्ट है । तथापि इष्ट, वर्ण, रस, स्पर्श, और गन्ध के लिये तथा रोग की चिकित्सा के लिये विरुद्ध-वीर्य द्रव्यों का प्रयोग भी आवश्यक होता है ।

द्रव्यों के वनवर्धनार्थ स्वरोमों की भावना दी जाती है । अतः अच्छी प्रकार

१ 'धान्यमापद्वयं यव.' पाठ अशुद्ध है । शुद्ध पाठ 'धान्यमापनमो यवः' है चक्र के अनुसार १ पल ४ तोला के बराबर होता है । कर्प = १ तोला ।

२. च. क. अ १२—४३, ४४, ४५, ४६ ।

भावना दिया हुआ थोड़ा भी द्रव्य अधिक कार्य करनेवाला होता है। इसलिये द्रव्यो (वमन तथा विरेचन द्रव्यो) को तुल्यवीर्य वाले द्रव्यो के स्वरस तथा काय से भावना देनी चाहिये। सयोग, वियोग, काल तथा सस्कार की युक्ति से अल्प द्रव्य का भी महान् कार्य को सिद्ध करना तथा प्रभूत द्रव्य का भी अल्प कार्य करना समभव होता है। अतः यथावश्यक उक्त विधान से द्रव्यो को अधिक कार्यकर तथा अल्प कार्यकर बनाना चिकित्सको का कर्तव्य है।^१

उपर्युक्त ६०० योगो का वर्णन निदर्शन मात्र है। बुद्धिमान वैद्य अपनी आवश्यकतानुसार सहस्रो तथा लक्षो योगो का निर्माण कर सकता है। औषध द्रव्यो मे अनेक कल्पनाओ की योग्यता होने से ही योगो की सख्या असंख्य कही गई है।^२

यथा स्थान तीक्ष्ण तथा मृदु विरेचनो का सकेत किया गया है अत तीक्ष्ण तथा मृदु विरेचन का अभिप्राय यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है—

तीक्ष्ण विरेचन के लक्षण—जो विरेचन या निरूह सुखपूर्वक, शीघ्र, अतिवेग से बिना रुकावट के प्रवृत्त होता है तथा गुदा प्रदेश में अधिक पीड़ा, या ग्लानि नहीं उत्पन्न करता, आँतो मे किसी प्रकार का क्षत नहीं करता, हृदय प्रदेश मे किसी प्रकार की रुजा उत्पन्न किए बिना अशेष दोषो का निर्हरण करता है उसे तीक्ष्ण विरेचन कहते हैं।^३

जल, अग्नि तथा कीटो से अदूषित, देश तथा काल के गुणो से युक्त, अधिक मात्रा मे प्रयुक्त तथा तुल्य वीर्य वाले द्रव्यो से सुभावित विरेचन औषध, सम्यक् स्नेह तथा स्वेद से उपपन्न पुरुषो मे तीक्ष्ण कर्म वाला होता है।^४

मध्य विरेचन के लक्षण—उपर्युक्त गुणो से तथा मात्रा से कुछ हीन औषध सम्यक् स्निग्ध तथा स्विन्न पुरुषो मे प्रयुक्त होने पर मध्यम कार्य करनेवाला होता है।^५

मन्द विरेचन के लक्षण—इसी प्रकार मन्दवीर्य, मात्रा मे हीन, असमान वीर्यवाली औषधियो मे सयुक्त तथा मन्द वेगवाली औषध रूक्ष पुरुष मे मृदु कार्य करती है।^६

ये मध्य तथा मृदु विरेचन औषध सम्पूर्ण दोषो का निर्हरण नहीं करती। अतः बलवान् पुरुषो में तथा बली रोगो मे यह अशोधन होती हैं। अतः इनका प्रयोग मध्य दोषो मे मध्य बलवाले पुरुष के लिये तथा अल्प दोषो मे अल्प बलवाले पुरुषो के लिये यथावश्यक करना श्रेयस्कर है।^७

१ च. क. अ. १२—४७, ४८।

२ च. क. अ. १०—४९, ५०।

३ च. क. अ. १२—५१, ५२।

४ च. क. अ. १२—५३, ५४।

५. च. क. अ. १२—५५।

६. च. क. अ. १२—५६। ७. च. क. अ. १२—६५।

त्रिदोष परिशिष्ट

आयुर्वेद की अशेष अट्टालिका दोष धातु और मल विज्ञान की भित्ति पर ही अवलम्बित है। इसके गर्भविज्ञान (Embriology), शरीररचना विज्ञान (Anatomy), शरीरव्यापार विज्ञान (Physiology), शरीर विकृति विज्ञान (Pathology) तथा चिकित्सा विज्ञान (Medicine) की मूल धारणा इन उपर्युक्त 'दोष धातु मल विज्ञान' पर ही आधारित है। जिस पुंबीज तथा स्त्रीबीज से गर्भ शरीर का प्रथम अणु (देहाणु-Cell) निर्मित होता है उनका भी घटक ये वात, पित्त, तथा कफ ही हैं।^१ आयुर्वेदज्ञोंने शारीरिक अशेष द्रव्यों को (१) दोष वर्ग, (२) धातु वर्ग तथा (३) मल वर्ग, इन तीन वर्गों में विभक्त कर समझने तथा समझाने का सफल प्रयास किया है। दोष वर्ग में संक्षेप से वात, पित्त तथा कफ का ग्रहण किया जाता है। धातु वर्ग में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये सात द्रव्य गृहीत होते हैं। मल वर्ग में विट, मूत्र, स्वेद, नख, रोमादि का ग्रहण है। इन तीनों वर्गों में भी दोष वर्ग अर्थात् वायु, पित्त और कफ ये तीन द्रव्य अविक्र क्रियाशील (शक्ति सम्पन्न) हैं। ये तीनों अविकृत रहें तो शरीर का धारण करते हैं।^२ शरीर धारण करने से ये 'धातु' भी कहलाते हैं। ये जब विकृत होने हैं तो शरीर को दूषित करके नाना विध विकारों से युक्त करते हैं और प्रतिकार के अभाव में नष्ट भी कर देते हैं।^३

ये वात, पित्त, कफ, वाह्य वायु या शरीर में निःसृत होने वाली वायु, वमन में निकलने वाला पित्त तथा धीवन में निव्यूत कफ नहीं हैं। ये पाञ्चभौतिक शारीर द्रव्य हैं और प्राणि शरीर के मूल घटक हैं। यही कारण है कि इन्हें धातु भी कहते हैं। इनके बिना शरीर की स्थिति संभव नहीं। शरीर में इनका

१. (i) 'दोषधातुमलमूल हि शरीरन् ।' (सु. नू. अ. १५)

(ii) 'वानपित्तच्छेपमाग एव देहसन्भवहेतवः ।' (सु नू. ३१)

(iii) नर्ते देहः कफादस्ति न पित्तात्त च माल्तात् ।

शोणितादपि वा निच्यं देह एनेत्सु धार्यते ॥' (सु. नू. अ. २१-४)

२. (i) 'वायु पित्तं कफश्चोक्तः शरीरो दोषसंज्ञः ।' (च. नू. अ. १)

(ii) 'रमासृद्धमासमेदोर्जन्थिमज्जशुक्राणि धातवः ।' (अ. ह. नू. अ. १)

(iii) 'मला मूत्रशृङ्ख्वेदाद्योऽपि च ।' (अ. ह. नू. अ. १)

(iv) 'विकृताविकृता देहं ध्वन्ति-ते वर्तयन्ति च ।' (अ. ह. नू. अ. १)

३ (i) 'ने प्रवृत्तिभूताः शरीरगेष्वारका भवन्ति ।

विकृतिमापन्त्यान्वु नानाविधैर्विकारैः शरीरमुपनापयन्ति ।' (च वि. अ. १५)

(ii) 'शरीरदूषणादोषा धातवो देहधारणात् ।

वात पित्तकफा देया मल्लिनीकल्याणमला ॥' (शा पू अ. ५)

साम्य आरोग्य का और वैषम्य रोग का हेतु होता है। ये शरीर को धारण करने से 'धातु' तथा शरीर को दूषित करने से 'दोष' कहलाते हैं। शरीर को मलिन करने के कारण इनकी सज्ञा 'मल' भी है। इस प्रकार ये तीनों शारीर द्रव्य अवस्था विशेष से धातु, दोष और मल तीनों सज्ञाओं को प्राप्त होते हैं।

त्रिदोष की उत्पत्ति उस विशिष्ट पाञ्चभौतिक सगठन से होती है जिससे चेतन-सृष्टि सम्पन्न होती है। चेतनसृष्टि में पञ्चभूतों के अतिरिक्त छठी चेतना धातु (आत्मा) भी मिली रहती है। अतः सामान्य चेतनाविहीन जड़ जगत् की अपेक्षा इसका भौतिक सगठन रचना और क्रिया की दृष्टि से कुछ विशेष प्रकार का होता है। त्रिदोष की उत्पत्ति का मूल यह विशिष्ट सगठन ही है। क्योंकि इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने वाले तीन ही भूत प्रधान हैं। विभाजनादि रूप गति वायु के, पाकादि रूप सताप अग्नि के तथा सञ्छेपणादि रूप आलिङ्गन जल के कार्य हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक सचेतन पाञ्चभौतिक द्रव्य में चाहे वह परमाणु रूप (Cell) हो अथवा स्थूल धात्वादि रूप हो, ये त्रिदोष विद्यमान रहते हैं। आयुर्वेद के आचार्यों ने इसीलिये कहा है कि वात, पित्त और श्लेष्मा (कफ) ही देह की उत्पत्ति में तथा स्थिति में कारण हैं।^१

शरीरारम्भक शुक्र (पुबीज) और आर्तव (स्त्रीबीज) जो स्वयं एक सचेतन पाञ्चभौतिक देहाणु (Cell) हैं, उनमें ये त्रिदोष पहले से ही विद्यमान रहते हैं। इसका समर्थन आयुर्वेद के उस वर्णन से प्राप्त होता है जहाँ कहा गया है कि शरीरारम्भक शुक्र और आर्तव में जो दोष उत्कट रहते हैं उसी के अनुसार प्रकृति का निर्माण होता है।^२ ये दोष ही शुक्रार्तव संयोग स्वरूप प्रथम गर्भाणु (Embryonic cell) में क्रियाशील होकर विभजन (Mitosis) पक्ति (Metabolism), सञ्छेपण (Cohesion) आदि क्रियाओं के द्वारा असंख्य भौतिक या त्रिधात्वात्मक देह परमाणुओं (Cells) का निर्माण करते हैं जो आगे चलकर स्वभाव वा सकारानुवृत्ति के कारण भिन्न-भिन्न रस-रक्तादि धातुओं तथा अवयवों (अङ्ग-प्रत्यङ्ग, कोष्ठाङ्गादि) के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। पुनः ये वातादि दोष इन्हीं को अधिष्ठान बनाकर शरीर के विभिन्न व्यापारों का सम्पादन करते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद वाङ्मय में रचना,

१ 'वातपित्तश्लेष्माण एव देहसम्भवहेतवः । तैरेवाव्यापनैरधोमध्योर्ध्वतन्त्रिविधैः शरीरमिदं धार्यतेऽगारमिव स्थूणाभिस्तिसृभिः ॥' (सु सू अ २१)

२ शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेदोष उन्कटः ।
प्रकृतिर्जायते तेन... .. ॥' (सु सू अ ४)

क्रिया तथा विकृतियों का वर्णन और उनकी चिकित्सा का वर्णन दोषपरक उपलब्ध होता है।

प्राणि शरीर में इनका ज्ञान तीन रूपों में होता है। जैसे (१) शारीर, द्रव्य के रूप में अर्थात् घटक के रूप में, (२) यन्त्र या तन्त्र के रूप में तथा (३) व्यापार के रूप में। इन तीनों स्वरूपों के ज्ञानार्थ इनकी निरुक्ति का ज्ञान आवश्यक है। सुश्रुताचार्य ने कहा है कि 'वा गति गन्धनयो' इस धातु से 'वात', 'तप-सन्तापे' इस धातु से 'पित्त' और 'श्लिष-आलिङ्गने' इस धातु से 'श्लेष्मा' ये तीन सजाये बनी हैं।^१

अर्थात्—गति, ज्ञान, प्राप्ति, उत्साह इन अर्थों को रखने वाले 'वा' धातु से 'वात' शब्द की उत्पत्ति होती है। व्याकरण के अनुसार भी गत्यर्थक धातु प्राप्ति तथा ज्ञानार्थ के बोधक हैं। सुतरा शरीर में जिससे गति, ज्ञान तथा प्राप्ति ये तीन कार्य सम्पन्न होते हैं वे वात-द्रव्य है। गन्धन शब्द का कोषो में सूचन तथा उत्साह दो अर्थ प्राप्त होते हैं। अतः इन दो अर्थों का साधक द्रव्य भी वात ही है। इसी प्रकार 'तप सन्ताप' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सुतरा शरीर में सम्यक् ताप जिससे उत्पन्न होता हो वह पित्त द्रव्य है। ताप का कार्य शरीरोष्मा को उत्पन्न करने के अतिरिक्त पाक, परिवर्तन, परिणमन तथा परावर्तन भी है। अतः इन सभी क्रियाओं का नाशक 'पित्त' है। 'श्लिष-आलिङ्गने' से श्लेष्मा शब्द की उत्पत्ति होती है। आलिङ्गन का अर्थ सयोग है। सुतरा शरीरावयव में जिससे संयोग उत्पन्न हो वह द्रव्य 'श्लेष्मा' है। ये तीनों (वात, पित्त और कफ) सूक्ष्म तथा स्थूल दो रूपों में शरीर में पाये जाते हैं। सूक्ष्म अतीन्द्रिय होने में कर्मानुमेय होता है। स्थूल का प्रत्यक्षीकरण होता है। इनमें भी वायु सदा सूक्ष्म (अमूर्त) होने से कर्मानुमेय ही है।

पाञ्चभौतिक शरीर वात के घटकों में वायु तथा आकाशभूत का वाहुल्य रहता है। रजोगुण विगिष्ट होने से इसका स्वभाव राजस होता है। इसी प्रकार पाञ्चभौतिक शरीर पित्त के घटकों में तेज (अग्नि) भूत का आधिक्य तथा सत्त्वगुण बहुल होने से स्वभाव सात्त्विक होता है। पाञ्चभौतिक कफ के घटकों में पृथ्वी और अप् भूत का आधिक्य तथा तमोबहुल होने से स्वभाव तामस होता है।^२

१ 'तत्र 'वा गतिगन्धनयो' इति धातु, 'तपसन्तापे', 'श्लिष-आलिङ्गने' एतेषा कृद्विहितै प्रत्ययै वातः, पित्त, श्लेष्मा इति च रूपाणि भवन्ति।' (सु सू अ २१)

२. (१) वाय्वाकाशधातुभ्या वायु, आग्नेय पित्त, अम्म पृथिवीभ्या श्लेष्मा ।

(अ स. सू. अ २०)

प्राणि-शरीर के सबसे सूक्ष्म अवयव की संज्ञा आयुर्वेद वाङ्मय मे 'देह परमाणु' है। ये परमाणु संज्ञक भूत नहीं अपितु शरीर के परम अणु अर्थात् सबसे सूक्ष्म अवयव हैं। आधुनिक विज्ञान मे इसे 'सेल' संज्ञा दी गई है। ये असंख्य हैं।^१ इनमे भी वात, पित्त और कफ विद्यमान हैं। ये चेतन द्रव्य हैं। आधुनिक विज्ञान भी इन्हें सजीव सूक्ष्म द्रव्य मानता है। ये भी खाते-पीते हैं। इनमे गति (Movement), आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति तथा सजीव होने के कारण ज्ञान भी है। अतएव इनका साधक उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार 'वात' है। इन देह परमाणुओं मे (Cells) जीवन का दूसरा साक्षी ताप भी रहता है। आधुनिक शारीर क्रिया के अनुसार ९७ से ९८^१ डिग्री फा० तक के तापमान मे ये स्वस्थ रहते हैं। ९५ डिग्री फा० तथा उससे न्यून ताप मे अथवा ११० डिग्री फा० से अधिक ताप मे इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इन देहाणुओं (Cells) को स्वस्थ रखने के लिये जो ताप उनके अन्दर होता है उसका साधक पित्त है। इसी प्रकार इनके सूक्ष्म अवयवों को परस्पर मिलाकर (सञ्छेपण कर) आवरक, केन्द्रक आदि का निर्माणक द्रव्य ऽध्मा है। इन सूक्ष्म अवयवों की भाँति (इनसे निर्मित) स्थूल अवयवों मे भी सर्वत्र गति, ताप और श्लेषण (सयोग) विद्यमान है। अतः शरीर के सूक्ष्मतम अवयवों से लेकर स्थूल अवयवों मे भी वात, पित्त, कफ की सत्ता सिद्ध होती है।

आधुनिक विज्ञान गति तथा ज्ञान के लिये शरीर स्थित नाडियों-वात सूत्रों (Nerves) को, ताप के लिये शरीर मे होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं (Bio-chemical activities) को, तथा सश्लेष के लिये शरीर के भिन्न भिन्न द्रव्यों को उत्तरदायी मानता है।

उपर्युक्त आधुनिक विचार निर्दोष नहीं प्रतीत होता, कि नाडी या वात-सूत्र (Nerves) के विद्यमान रहते हुए भी मृत शरीर मे तथा वाताहत अङ्गों मे गति नहीं होती। इसके अतिरिक्त वातसूत्र (Nerve) रहित देहपरमाणु (Cell) मे भी गति होती है। अतएव सूत्र के साथ गति का अन्वय व्यतिरेक नहीं है किन्तु आयुर्वेदोक्त वायु के साथ गति का अन्वय व्यतिरेक सिद्ध है। जिस प्रकार बहिर्जगत् मे विद्युद्वाहक ताम्रसूत्र द्वारा शब्द का देशान्तर गमन होता है उसी प्रकार शरीर वातसूत्रों (Nerves) द्वारा गति का सञ्चार होता

(११) वात -रजोवहुल एव च'। (सु नि अ १)

'पित्तं × × मत्त्वगुणोत्तरम् ॥' (शा सू अ. ५)

'कफ × × × तमोगुणाधिक ॥' (शा मू अ. ५)

१ 'शरीरात्रयवास्तु परमाणुभेदेन सख्येया भवन्ति अनि बहुवादतिसौक्ष्म्यादन्ती-

न्द्रियत्वाच्च । (च शा ७)

है। तात्पर्य यह कि शरीर स्थित वातसूत्र वात के सञ्चार के लिये है और चूँकि वात का सञ्चार इनके द्वारा होता है अतः गति, प्राप्ति तथा ज्ञान के भी ये स्थूल दृष्ट्या द्वार माने जाते हैं।

पित्त में अग्निभूत की प्रधानता है। इसके द्वारा रूप का आविर्भाव तथा ताप की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद वाङ्मय में स्पष्टरूपेण कहा है कि अग्नि ही पित्त में रहकर अपना कार्य करती है। पित्त का कार्य ताप की उत्पत्ति और शरीर में विविध पाक का सम्पादन है। पाक के द्वारा ही द्रव्यों का परिणामन तथा परावृत्ति होती है। इन्हीं क्रियाओं को आधुनिक वाङ्मय में रासायनिक या जीवित शरीर में होने से जीव-रासायनिक क्रिया (Chemical and Biochemical activities) कहते हैं। जिस क्रिया द्वारा कारण के व्यक्त गुण कार्य में व्यक्त होते हैं उसको भौतिक मिलन (Physical combination) कहते हैं और जिस क्रिया द्वारा कारण के अव्यक्त गुण भी कार्य में व्यक्त होते हैं उसको रासायनिक मिलन (Chemical combination) कहते हैं। रासायनिक मिलन द्वारा 'अलीक' पदार्थों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि रोमे होने पर कार्य-कारण व्यवस्था का ही कुठाराघात हो जाता है। आधुनिक विज्ञान जिसको रासायनिक मिलन कहता है, आयुर्वेद वाङ्मय में उसको 'पाक' कहा गया है। शरीर में पाक प्रक्रिया केवल पित्त द्वारा ही सम्पन्न होती है। इस पाक क्रिया के लिये ताप की आवश्यकता होती है। अतएव 'रासायनिक क्रिया द्वारा ताप की उत्पत्ति होती है' ऐसा कहना भ्रमावह है। वास्तव में पित्त के द्वारा ताप की उत्पत्ति होती है और उस ताप द्वारा पाक क्रिया (रासायनिक परिवर्तन) होती है यह विचार ही युक्तियुक्त है।

श्लेष्मा का सश्लेषण या संयोग कर्म है कर्मानुमेय। जैसे लकड़ी के प्रत्येक रेशे (सूक्ष्म कण) को परस्पर मिलाकर कठिन लकड़ी में परिणत करनेवाला गोद (निर्माण) का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता उसी प्रकार सूक्ष्मातिमूत्रम अवयवों के संयोग (सश्लेषण) का सम्पादन श्लेष्मा भी कर्मानुमेय है। इसको प्रज्ञानेत्र में ही देखा जा सकता है। शरीर में सश्लेषण (Cohe-sion) और रक्त कर्म (Body water) का सम्पादन श्लेष्मा (कफ) के द्वारा ही होता है।

इन प्रकार आयुर्वेद का त्रिदोष सिद्धान्त इतना व्यापक है कि सूक्ष्मातिमूत्रम प्राणि शरीर (Microbes) से लेकर मानवशरीर पर्यन्त में यह हर प्रकार (रचना तथा व्यापार उभय दृष्टि में) चरितार्थ होता है। आयुर्वेद के आचार्यों ने इसका उपयोग वनस्पतियों, वृषभों, अश्वों तथा गजों की शरीर-रचना तथा

व्यापार को बतलाने में भी किया है। निष्कर्ष यह कि जीवन (Life) के सभी स्वरूपों (Phenomena) का वर्णन आयुर्वेद इस त्रिदोष के द्वारा करता है। सारांश यह कि ये वात, पित्त तथा कफ प्राणि-शरीरके सूक्ष्मातिसूक्ष्म अवयवों देहपरमाणुओं (Cells) में विद्यमान हैं और शरीर के सभी स्रोतों द्वारा इनका संचार होता है (सर्वशरीरचरा)। ये सभी शारीरिक तथा मानसिक (Bodily and mental) व्यापारों को सम्पन्न करते हैं।^१

वायु के १४१ प्रकृत कर्मों तथा ८३२ विकृत कर्मों या लक्षणों पर दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी कर्मों का तथा विकृत लक्षणों का आधुनिक विज्ञान द्वारा वर्णित वात सस्थान (Nervous system) के कर्मों तथा विकृतियों से समन्वय किया जा सकता है। मानव शरीर के प्रकृत व्यापारों को (Physiological function) हम निम्न चार विभागों में विभक्त कर सकते हैं।

१) नाडी पेशीय व्यापार (Neuro-muscular Physiology)

(२) श्वसन व्यापार, रक्तानुवाहन व्यापार, पचन व्यापार और अभिस्रवण (Physiology of respiration, circulation, digestion and Secretion)

(३) घातवन्नि व्यापार (Metabolism), निःस्रोतस ग्रन्थि व्यापार (Function of ductless gland) और प्रजनन व्यापार (reproduction)

(४) वात सस्थान तथा इन्द्रिय व्यापार (Physiology of nervous system and Special senses).

उपर्युक्त आधुनिक सभी व्यापारों का सुन्दर समन्वय वात, पित्त तथा कफ के व्यापारों से किया जा सकता है। जैसे—

(१) प्राणवायु—सभी निम्नलिखित व्यापारों का सम्पादक है।—

(क) मानस व्यापार (mental function)^२

(ख) सभी इन्द्रियों का उद्योजक (Function of Special senses)^३

(ग) हृदय, फुफ्फुस तथा अन्ननिगिरण व्यापार (Function of heart, lungs & deglutition)^४.

१. 'वातपित्तश्लेष्माणा पुनः सर्वशरीरचराणा सर्वाणि स्रोतासि अयनभूतानि ।'
(च वि ५-९)

२. नियन्ता प्रणेता च मनस ।' (च सू १२)

३. 'सर्वेन्द्रियाणामुद्योजक ।' (च सू १२)

४. 'सोऽन्नं प्रवेशयत्यन्नं प्राणाश्वाप्यवलम्बते ।' (च सू १२)

(२) उदान वायु—वाणी का प्रवर्तक है। यह वर्णों (अक्षरों) की उत्पत्ति में सहायक है तथा शब्दों की सृष्टि करता है।^१ (Responsible for speech)

(३) समान वायु—अग्नि को सन्वृद्धित कर पचन व्यापार में सहायक होता है। (Responsible for digestion of food)^२।

(४) अपान वायु—मल, मूत्र, शुक्र, आर्तव, गर्भ, को बाहर निकालता है। (Responsible for excretion of urine, stool, semen, menstrual blood and foetus)^३

(५) व्यान वायु—(क) रस रक्त सवहन (Circulatory function) (ख) चेट्वाप्रवर्तन (Locomotion) तथा (ग) सज्ञा प्रवर्तन (Sensation) के लिये उत्तरदायी है।^४

इसी प्रकार पित्त शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं के लिये उत्तरदायी है। शरीर के उन तत्त्वों का जिनसे नानाविध पाक या परिवर्तन होता है (Enzymes, hormones and digestive secretions) तथा ऊष्मा की उत्पत्ति होती है सबका उत्तरदायी पित्त है।

(१) पाचक पित्त—पचन प्रणाली में निःस्रुत होने वाले पाचक रस, धातुओं में स्थित पाचक तत्त्व, (digestive secretions, enzymes of the tissues and cells) सभी पाचक पित्त के ही अवान्तर रूप हैं।

(२) रज्जक पित्त—आमाशय, यकृत तथा प्लीहा स्थित रक्त निर्माणक तत्त्व है। (Represents the hæmatopoeti principles in the stomach, liver and spleen)

(३) साधक पित्त—अनेक प्रकार के निःस्रोतस ग्रन्थियों का अवान्तर रूप है। (Represents the different hormones).

(४) भ्राजक पित्त—त्वचा में स्थित त्वक् को भ्राजिष्णुता (प्रभा, या कान्ति) प्रदान करने वाला तथा उष्ण रखनेवाला एव वर्ण प्रदान करने वाला तथा अम्यङ्गादि का पाचन करने वाला तत्त्व है। (Represents the

१ (१) 'प्रवर्तको वाच ।' (११) 'प्रयत्नोर्जात्रलवर्णादि कर्म च ।' (च मू अ १२)

२ 'ममीरणोऽग्ने ।'

३ 'क्षेप्ता बहिर्मलाना शुक्रार्तव-शुक्रन्मूत्र गर्भनिष्क्रमणक्रिय ।' (अ ह सू अ १२-४)

४ 'रन्वह्नोद्धत' 'व्यानेन निक्षिप्त सर्वान् धान् प्रतर्पयेत् ।'

(च सू अ १२, च. चि अ ११)

(११) प्रवर्तकश्चेष्टानामुच्चावचानाम् ।

(१११) 'श्रोत्रम्पर्शनयोर्मूल बहिरन्त स्पर्शहेतुर्वायुरेव त्वगाश्रित ।'

substance in the skin regulation, the surface temperature, absorption of oils and ointments and complexion)

(५) आलोचक पित्त—दृष्टिगत रूप ग्रहण में सहायक रोडोप्सीन (Rhodopsin) तथा बीजुअल पर्पुल (Visual purple) नामक द्रव्य है ।

कफ का सामान्य कर्म शरीर में सश्लेषण (Cohesion) तथा उदक कर्म (body water) है ।

(१) क्लेदक कफ—अन्ननलिका (पचन प्रणाली) में स्रावित होनेवाला अन्न के सघानों में सहायक तथा पचन व्यापार में सहायक जलीय स्राव है । (Represents the mucus secretion of the digestive tract, which lubricates it and helps to break down the particles of food for easy digestion)

(२) बोधक कफ—मुख में स्रावित होनेवाला कफ है जो जिह्वा को तर कर उसके रसबोधन में सहायक होता है । (mucus secretion of the mouth) .

(३) श्लेषक कफ—अस्थि संधियों में स्रावित होनेवाला तथा संधियों को चिन्न रखनेवाला कफ है । (Synovial fluid) ,

(४) तर्पक कफ—मस्तिष्क को तर रखनेवाला (Cerebrospinal fluid) कफ है ।

(५) अवलम्बक कफ—यह उरच्छदा कला (Plural) तथा हृदय-च्छदा कला (Pericardial) के मध्य में स्थित द्रव प्रतीत होता है । श्वसन प्रणाली को तर रखने वाला कफ (Mucus secretion of respiratory tract) अवलम्बक कफ प्रतीत होता है ।

ये उपर्युक्त दोष (वात, पित्त, कफ) पाञ्चभौतिक शारीर द्रव्य हैं । इनका अविनाभाव (अपृथक् भाव) सम्बन्ध क्षुद्रजीवपिण्ड (microcosm) अर्थात् क्षुद्र प्राणी से लेकर मनुष्य तक है । वनस्पतियाँ भी सजीव सृष्टि हैं अतः वात-पित्त-कफ का सम्बन्ध इनमें भी है । इस प्रकार वानस्पतिक सृष्टि से लेकर मानव सृष्टि तक का अपृथक् भाव सम्बन्ध इन दोषों से है । भाग्यीय साहित्य में वृक्षायुर्वेद वनस्पतियों की और गवायुर्वेद (गौतम संहिता), अध्यायुर्वेद (शालिहोत्र संहिता) और हस्त्यायुर्वेद (पालकाप्य संहिता) पशुओं की सृष्टि, स्थिति, विकृति तथा चिकित्सा का वर्णन करते हैं ।

ये दोष सूक्ष्म रूप में शरीर (प्राणी-शरीर) के सगठन में दो रूपों में विद्यमान रहते हैं । जैसे (१) सामान्य या व्यापक रूप में (General) और

(२) विशिष्ट अर्थात् अव्यापक (Special) रूप में। सामान्य रूपसे ये प्राणी शरीर के प्रत्येक देहाणु (Cell) में विद्यमान रहते हैं और प्रत्येक देहाणु का व्यापार इनसे ही सम्पन्न होता है। इनमें भी वायु का प्रधान कर्तृत्व है, पित्त और कफ भी वायु द्वारा अनुप्राणित हो अपने कार्य को सम्पन्न करने में समर्थ होते हैं। इसीलिये आयुर्वेद वाङ्मय में पित्त और कफ को पद्गु कहा है और मेघ तथा वायु की उपमा से समझाया गया है। यद्यपि देहाणुओं (Cells) में वायु की स्थिति का अङ्गुत्या निर्देश कठिन है तथापि देहाणुओं के केन्द्रक (Nucleus of the cell) में गुणकर्मों द्वारा इसकी स्थिति का सक्रेत कर सकते हैं। वात सूत्राणु या नाड्यणु (Nerve cell) में स्थित वात द्रव्य ही उनमें स्पन्दन या वेग (Impulse) उत्पन्न करता है तथा उसका कार्य सम्पन्न करता है। अतः नाडियों का स्पन्दन या वेग (Nerve impulse) वात या वायु नहीं है, अपितु उमका उपादान कारण है। इसी प्रकार देहाणुओं (Cells) में स्थित एनजाइम (enzymes) नामक द्रव्य जो रासायनिक व्यापारों का सम्पादक है पित्त है। आयुर्वेद वाङ्मय में इसका वर्णन 'धात्वग्नि' सज्ञा से किया गया है। प्रत्येक देहाणु के भौतिक तथा रासायनिक सघटक (Physical and chemical components) द्रव्य कफ के ही अवान्तर रूप हैं। इस प्रकार कफ द्रव्य अपेक्षाकृत सूक्ष्म, पित्त सूक्ष्मतर तथा वात सूक्ष्मतर द्रव्य है। आयुर्वेद में वायु को इमीलिये सदा सूक्ष्म अतीन्द्रिय अमूर्त तथा कर्मानुमेय कहा है। पित्त तथा कफ के स्वरूप का तथा सूक्ष्म और स्थूल भेदों तथा परिमाणों का भी वर्णन उपलब्ध होता है।

(२) विशिष्ट रूप (Special)—इनके स्थान तथा कर्मों के अनुसार स्वरूप तथा गुण कर्मों का वर्णन एवं प्रकारों का वर्णन आयुर्वेद वाङ्मय में उपलब्ध होता है। जैसे वात पाँच प्रकार का स्थान कर्मानुसार होता है। ये पाँचों प्रकार के वायु आधुनिक शारीर क्रिया की दृष्टि में सम्पूर्ण वात सम्यान (Nervous systems) के कर्मों का सम्पादन करते हैं (Central, peripheral and autonomic)। जैसे—(१) मानस व्यापार (mental function), (२) इन्द्रिय व्यापार (Function of special senses) हृदय व्यापार (Cardiac function) (३) श्वसन तथा निगरण व्यापार (Respiration and deglutetion), इनका सम्पादक प्राण वायु है। उदान वायु वाणी का प्रवर्तक है (Regulates speech), समान वायु पचन व्यापार का (Digestion) अपान वायु

१. 'पित्त पशु कफ. पशु. पद्गुवो मलधानवः ।

वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघयत् ॥' (शा० अ ५)

मलनि सारक व्यापार का (Excretion) और व्यान वायु सभी प्रकार की चेष्टाओं का (Vasomotor, moter and sensory functions) प्रवर्तक है । इत्यादि । इसी प्रकार पाँचों प्रकार के पित्त तथा पाँचों प्रकार के कफ जिनका सकेत पहले किया जा चुका है अपने-अपने स्थानों में अपने-अपने कर्मों का सम्पादन करते हैं ।

वात धातु तथा वात दोष

प्रकृत अवस्था में स्थित वात देह धारक होने से धातु कहलाता है ।^१ शरीर-के सम्पूर्ण गत्यात्मक (चेष्टात्मक), ज्ञानात्मक, तथा सूचनात्मक एव उत्साहात्मक प्रकृत व्यापार या स्वस्थ व्यापार वात धातु द्वारा सम्पन्न होते हैं । जैसे—

वात के प्रकृत व्यापार—

(१) उत्साह—(ज्ञानेन्द्रियो तथा कर्मेन्द्रियो को कार्यक्षम बनाने लिए के मन को उत्साहित करना) ।

(२) उच्छ्वास—(श्वासलेना—Inspiration)

(३) नि श्वास—(श्वासछोडना—Expiration)

(४) चेष्टा—(अ विकृत शरीर क्रियायें—Normal movements of the body).

(५) समवातु गति (समपरिमाण में रसादि पोषक धातुओं का पोष्य धातुओं में पहुँचाना) ।

(६) गतिमान मलो का सममोक्ष (अर्थात् मूत्र पुरीष स्वेदादि बहिर्मुख त्याज्य पदार्थों का योग्य काल और प्रमाण में शरीर से बाहर निकालना) ।^२

(७) मनको विषय ग्रहण में प्रवृत्त कराना, मानसिक व्यापारों का नियमन करना, मर्ष इन्द्रियो को अपने-अपने विषय में प्रवृत्त करना, सभी इन्द्रियो द्वारा ग्रहण किए हुए विषयों को ज्ञानकेन्द्र तक और उसके द्वारा आत्मा को पहुँचाना, शरीर के सर्वधातुओं और अवयवों की रचना करना, शरीर का सधान करना, अग्नि (पाचक रस तथा अन्य अग्नि-कर्म सम्पादक रसों) का प्रेरण (उचित काल और मात्रा में स्राव) करना, शरीर में आवश्यकता से अधिक क्लेद (आर्द्रपदार्थ) का शोषण करना, सूक्ष्म तथा स्थूल स्रोतों का निर्माण करना, गर्भाकृति का निर्माण करना, हर्ष उत्पन्न करना,^३ दोष, धातु

१. (i) 'धातवो देहधारणात्' । (शा पू. अ २)

(ii) 'धारणाद् धातवः' । (अ स सू. अ. २०)

२. च सू. अ १९-४९ ।

३ च. सू. अ. १२-८ ।

तथा मलो को यथा स्थान पहुँचाना और उनको सम प्रमाण में रचना, तथा सम्पूर्ण शारीरिक अविकृत क्रियाओं के लिए अनुकूलना उत्पन्न करना प्रकृत वात (धातु) के व्यापार हैं ।^१

इस वायु को प्राणधारियों के आयु का वन (मरुत्क) और विधाता (रचयिता) कहा गया है । इस सम्पूर्ण विश्व को भी वायु शब्द में गजित किया गया है तथा इसे प्रभु कहा है ।^१ स्वतन्त्र नित्य तथा चिन्तु होने के कारण उसे स्वयम्भू तथा भगवान् शब्द से भी गजित किया गया है ।^२

इस वात धातु के पांच प्रकारों का वर्णन आयुर्वेद वाट्मय में प्राप्त होता है जिनका मकेत पहले कर चुके हैं । उर्हा का यहाँ विस्तार में वर्णन किया जायगा ।

(१) प्राणवायु के स्थान तथा अविकृत (प्रकृत) कर्म—मूर्धा (शिर और मस्तिष्क), उर (छाती में स्थित फुफ्फुस श्वाननिका, हृदय तथा अन्ननिका) कण्ठ, कर्ण, जिह्वा, मुख और नासिका, ये प्राणवायु के स्थान हैं । धूकना, छीकना, उद्गार, श्वानोच्छ्वास, आहार को आमाशय में पहुँचाना, हृदय का कार्य सम्पादन, बुद्धीन्द्रिय तथा मनका धारण करना ये अविकृत प्राणवायु के कार्य हैं ।^३

(२) उदानवायु के स्थान तथा अविकृत (प्रकृत) कर्म—नाभि, उर (छाती) कण्ठ और नासिका ये उदान वायु के स्थान हैं । बोलना, गाना तथा चरण (अक्षर) इनकी प्रवृत्ति तथा सृष्टि एव एतदर्थं प्रयत्न (वाह्य और आन्तरिक प्रयत्न) वन, वृत्ति, स्मृति तथा मनोबोधन ये सब उदान वायु के कर्म हैं ।^४

१ सु नि. अ १-९, १०

२ 'वायुरायुर्वल वायुर्वायुर्धाता शरीरिणान् ।

वायुर्विश्वमिदं सर्वं प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः ॥' (च चि अ २८)

३ 'स्वयम्भुरेष भगवान् वायुरित्यभिदाधिनः ।

स्वानन्यान्नित्यभावाच्च सर्वगतत्वात् तथैव च ॥' (सु नि १)

४ (१) 'स्थान प्राणस्य शार्पौर कर्णजिह्वाश्रिनासिका ।

ष्टौवनक्षत्रशूद्रारश्वासाहारादिकर्म च ॥' (च चि अ २८)

(ii) वायुर्यो वक्त्रमश्रारी म प्राणो नाम देहधृक् ।

मोऽन्न प्रवेशयत्यन्त प्राणाश्चाप्यवलम्बने ॥' (सु नि अ. १)

(iii) 'तत्र प्राणो मूर्द्धन्यवस्थित, कण्ठोरश्चरो बुद्धोन्द्रियमनोधमनीधारणष्टौवन-
क्षत्रशूद्रारप्रश्वासोच्छ्वासाश्रप्रवेदादिक्रियः ।' (अ म सू २०)

५ (१) 'उदानस्य पुनः स्थान नाभ्युः कण्ठ एव च ।

वाक्प्रवृत्ति प्रयत्नोर्जोवलवर्णादि कर्म च ॥' (च चि अ. २८)

(ii) 'उदान उरस्यवस्थितः कण्ठनासिकानाभिचरो वाक्प्रवृत्तिप्रयत्नोर्जोवलवर्ण-
श्रौत प्रीणनधृतिस्मृतिमनोबोधनादिक्रियः ।' (अ सं. सू. २०)

(३) समान वायु के स्थान तथा अविकृत (प्रकृत) कर्म—
स्वेदवाही, दोपवाही, और जलवाही स्रोत तथा कोष्ठ, अन्तराग्नि या पाचकाग्नि के समीप के स्थान (आमाशय पक्काशय और पच्यमानाशय) ये सब समान वायु के स्थान हैं। समानवायु जठराग्नि की सहायता करके अर्थात् पाचक रसों का स्राव कराकर आहार का पाचन कराता है तथा आहार से सारभाग (अन्नरस) तथा क्षिद्र (पुत्तौष और मूत्र) का विभाजन (पृथक्करण) कराता है।^१

(४) अपान वायु के स्थान तथा अविकृत (प्रकृत) कर्म—
पक्काशय (बृहदन्न तथा मूत्राशय) गर्भाशय मेढू आदि अपान वायु के स्थान हैं। मल, मूत्र, शुक्र, आर्तव और गर्भ का आवश्यकतानुसार धारण तथा निष्कासन करना इसका प्रधान कर्म है।^२

(५) व्यानवायु के स्थान तथा अविकृत (प्रकृत) कर्म—व्यान वायु का प्रधान स्थान हृदय है। वह हृदय से सम्पूर्ण शरीर में संचार करने वाला तथा रसमवहन (रक्तभ्रमण) कर्म करने वाला है। गति, प्रसारण, आक्षेप, उत्क्षेप, निमेष, उन्मेष आदि क्रिया तथा स्वेद का स्राव (विसर्जन) करने वाला है।^३

(iii) 'एतानो नाम यस्त्वंसुपैति पवनोत्तम'।

तेन भाषितगोतादिविशेषोऽभिप्रवर्तते ॥' (सु नि. अ १)

१. (1) 'स्वेदो दोषाम्बुवाहीनि स्रोतासि समधिष्ठिन ।^२
अन्तराग्नैश्च पार्श्वस्थ समानोऽश्विवलप्रद ॥' (च चि अ २८)

(ii) 'आमणकाशयचर. समानो वह्निमक्षत. ।
सोऽन्नं पचति तज्जाश्च विशेषान्विविनक्ति हि ॥' (सु नि १)

(iii) 'समानोऽन्तराग्निसमीपस्थस्तत्सन्धुक्षण' पक्कामाशयदोगमलशुक्रार्तवाम्बु-
वह स्रोतोविचारी तदवलम्बनान्नधारणपाचनविवेचनकिद्राधोनयनादिक्रिय. ।
(अ स सू अ २०)

२ (1) 'वृषणौ वस्तिमेढू च नाभ्यूरु वक्षणौ गुदम् ।
अपानस्थानमन्त्रस्थ शुक्रमूत्रशकृत्क्रिय. ॥' (च चि अ. २८)

(ii) 'पक्काधानालयोऽपान काले कर्षति चाप्ययम् ।
समीरण' शकृन्मूत्रशुक्रगर्भात्तवान्यथ. ॥' (सु नि अ १)

(iii) 'अपानस्त्वपानस्थितो वस्तिश्रोणिमेढूवृषणवक्षोरुचरो विष्णुमूत्रशुक्रार्तवगर्भ-
निष्क्रमणादिक्रिय ॥' (अ स सू. अ २०)

३ (1) 'देह व्याप्नोति सर्वं तु व्यान शीघ्रगतिर्नृणाम् ।
गतिप्रसारणाक्षेपनिमेषादिक्रिय' सदा ॥' (च. चि अ २८)

(ii) 'कृत्स्नदेहचरो व्यानो रससंवहनोद्यत' ।
स्वेदासृक्सावणश्चापि पञ्चधा चेटयत्यपि ॥' (सु नि अ १)

इस प्रकार प्राकृत (अविकृत धातु-रूप) वात के शरीर की स्वभ्यावस्था में होने वाले कार्य, उनके पाच प्रकार तथा स्थान कर्मनुसार नाम का तक्षेप में वर्णन किया गया है।

पाँचों वायु के स्थान तथा कर्म का सूचक कोष्टक—

नाम वायु	स्थान	कर्म
१-प्राणवायु	शिर मूर्धा (मस्तिष्क) उर (फुफ्फुस, श्वास- नलिका, हृदय) कण्ठ- जिह्वा- अक्षि- नासिका- वक्त्र (मुख) आस्य अन्न नलिका कण्ठ- हृदय	बुद्धीन्द्रिय मनोधारण, (प्रयासोच्छ्वास) श्वास, प्राणावलम्बन देहधारण, हृदय धारण बुद्धीन्द्रिय धारण, क्षवयु प्रीवन आहारादिकर्म, अन्न प्रवेशन उद्गार
२-उनावायु	१ कण्ठ (स्वरयन्त्र स्वर तन्त्र) २ नासिका ३ उर नाभि (४ शिर, ५ जिह्वामूल, ६ दन्त, ७ ओष्ठ, ८ तालु) (पाणिनि) वक्त्र	वर्णोच्चारण, वाक् प्रवृत्ति, मापण गीतादि । स्वरतन्त्रियो तथा कठादि आठ स्थानो मे आन्य- न्तर तथा नाह्य प्रयत्नो त्पादन, बलप्रदान, ओजो- प्रदान, स्रोत. प्रीणन, धी- धृति-स्मृति मनोबोधनादि

(111) 'अ्यानो दधवन्थिन कृत्स्नदेहचर शीघ्रतरगतिः गात्रप्रसारणाकुञ्चनोत्क्षेपा-
वक्षेपनिमेपोन्मेषजृम्भणाञ्जस्वादनस्रोतोविशोधनस्वेष्टासुक्त्रावणादिक्रियो योनी
च शुक्रप्रतिपादनो विमज्ज्य चान्नम्य किष्टात् सार तेन क्रमशो धातु-
स्तरपयति ।' (अ स मू अ २०)

३-समानवायु	<p>स्वेदवह स्रोत दोषवह स्रोत, मलवह- स्रोत अम्बुवह स्रोत अन्तराग्नि का पार्श्वस्थ देश (आमाशय, पच्यमाना- शय, पक्काशय) जठर, कोष्ठ, नाभि शुक्रवह स्रोतो विचारी आर्तववह स्रोतो विचारी</p>	<p>स्वेद धारण दोष धारण अम्बु धारण अग्नि सन्धुक्षण, अग्नि- बल प्रदान, अन्न धारण, अन्न विपचन, अन्न-मल- विवेक, किट्टाघोनयन स्रोतोवलम्बन शुक्रधारण आर्तवधारण</p>
४-अपानवायु	<p>वृषण, वस्ति, मेढ, योनि, वक्षण, ऊरु, श्रोणि, नाभि, पक्काघान, गुद, अन्त्र</p>	<p>शुक्रोत्सर्ग, आर्तव-गर्भ- निष्क्रमणकर्म उत्सर्ग या मल-मूत्र समाारण</p>
५-स्थानवायु	<p>हृदय सम्पूर्ण शरीरगत अवयव- रसरक्तवह स्रोत- (कोष्ठगत) स्वेदवह स्रोत- योनि (गर्भाशय) स्रोत-</p>	<p>रस-रक्त सवहन, पञ्चधा- चेष्टा गति (१) प्रसारण, (२) आकुञ्चन, (३) उत्क्षेप, (४) अवक्षेप, (५) गम- नादि । आदि शब्द से निमेष, उन्मेष, जृम्भण, अन्नास्वादन । पक्काश-रस से किट्ट भाग का पृथक्करण कर सार भाग को पोषणार्थं धातुओ तक पहुँचाना । स्वेद स्रावण । शुक्र को योनि मे पहुँचाना स्रोतोविशोधन</p>

उपर्युक्त वर्णनो से आधुनिक शारीरक्रिया द्वारा वर्णित नाड़ीसंस्थान या वातसंस्थान (Nervous system) के सम्पूर्ण कर्मा (व्यापारो) का चामत्कृत्य हो जाता है । इस तथ्य को और भी स्पष्ट करने के लिये उपलब्ध आयुर्वेद संहिता ग्रन्थो मे वर्णित अखिल वात कर्मों की सूची नीचे दी जाती है :-

अप्रकुपित वायु के कर्म—

- १ (i) मन का नियन्ता तथा (ii) प्रणेता (च सू अ १२)
- २ हर्ष और उत्साह की योनि (उत्पादक) + "
- ३ हृदयधारण, (अ स सू अ. २०)
- ४ मनोधारण, "
- ५ इन्द्रियधारण "
- ६ बुद्धिधारण "
- ७ धमनीधारण "
- ८ घृतिबोधन "
- ९ स्मृतिबोधन "'
- १० मनोबोधन "
- ११ धीबोधन "
- १२ मेघा "

[ये (१-१२) सम्पूर्ण मानसव्यापार हैं जो प्राणवायु द्वारा सम्पन्न होते हैं। इनका केन्द्र मस्तिष्क (Brain) में है।]

- १३ इन्द्रियोद्योजक (च सू अ १२)
- १४ इन्द्रियार्थों का वाहक "
- १५ शब्द तथा स्पर्श की योनि "
- १६ विषयो की सम्प्राप्ति (सु. नि १)
- १७ विषयो का धारण (अ. सं सू २०)
- १८ निमेषोन्मेषकरण "

[ये (१३-१८) सब इन्द्रिय व्यापार हैं जो प्राण वायु द्वारा सम्पन्न होते हैं। सभी इन्द्रियो का केन्द्र शिर (मस्तिष्क) में है।]

- १९ तन्त्र यन्त्र धर (च. सू अ १२)
- २० आयु की स्थिति का साक्षी
(अनुवृत्ति प्रत्ययभूत) "
- २१ उच्छ्वास-निश्वास (च सू अ १८)
- २२ निष्ठीवन (च चि अ २८)
- २३ क्षवधु "
- २४ उद्गार "
- २५ आहार कर्म "
- २६ पूरण (सु. सू अ. १५)

२७ अन्न को आमाशय में प्रवेश कराना (सु नि अ १)

२८ वेग प्रवर्तन (अ स सू २०)

२९ जृम्भा " "

३० निगरण " "

३१ रक्तानुधावन " "

[प्राणवायु के ये (१९-३१) व्यापार हृदय तथा फुफ्फुस के हैं ।

ये उत्तरा तथा अधरा ग्रैवेय नाडी शृङ्खल द्वारा सम्पन्न होते हैं ।

(Superior and inferior cervical ganglion)]

३२ वाक् प्रवर्तन (च चि अ २८)

३३ आम्यन्तर तथा बाह्य प्रयत्न " "

३४ ऊर्जा " "

३५ बल " "

३६ वर्ण-कर्म (अक्षरोत्पत्ति) " "

३७ भाषण (सु नि अ. १)

३८ गीत " "

३९ स्रोत प्रीणन (स्वरस्रोत) (अ सं सू अ २०)

४० धी, धृति, स्मृति-मनोबोधन " "

[ये (३२-४०) उदान वायु के कर्म हैं । ये कार्य वक्ष तथा कण्ठ में

स्थित स्वर यन्त्रों तथा स्वर तन्त्रियों द्वारा सम्पन्न होते हैं ।]

४१ अग्नि को बल देना (च चि अ २८)

४२ विवेक (अन्नरस और मल का) (सु नि अ १)

४३ अन्न पचन " "

४४ अन्न धारण (अ स सू २०)

४५ अग्निसघुक्षण " "

४६ दोष-मल-शुक्रार्तव-धारण " "

४७ किट्टाधोनयन " "

[ये (४१-४७) सब समान वायु के कर्म हैं । यह कार्य आन्त्रस्य सूर्य-

मण्डल तथा उत्तरान्त्रिक नाडीशृङ्खला द्वारा सम्पन्न होता है ।

(Solar plexus and sup. mesenteric ganglion)]

वात-दोष—

अब विकृतावस्था में शरीर में उनके जो गुरुरूप लक्षण और कर्म देखने में आते हैं, जिनको देख या जानकर, यह वातविकार है ऐसा निदान किया जाता

है उसका वर्णन करते हैं। वात अपनी विकृतावस्था में शरीर को दूषित करता है। अतः इसकी सज्ञा दोष है। शरीर को मलिन करने में यह मन भी कहलाता है।

चरक ने ८० प्रकार के वात के नानात्मज विकारों का उल्लेख करते हुए कहा है कि रौक्ष्य, लाघव, शैत्य, वैशद्य, गति, अमूर्तत्व और अनवस्थितत्व, ये वायु के आत्मरूप (गुणरूप लक्षण) हैं। वायु इन गुण-रूप वाला होने में शरीर के तत्तदवयवों में स्थित हो ये कर्म करता है जैसे—(१) भ्रम (अपने स्थान से विश्रित चलित होना), (२) भ्रंश (दूर हट जाना), (३) व्याम (विस्तार), (४) संग (रुकावट), (५) भेद, (६) अवसाद, (७) हर्ष (रोमहर्ष), (८) कृपा, (९) कम्प, (१०) वर्त (वर्तुलीकरण), (११) चाल (चला देना), (१२) तोद (सूचीवेधन वात् पीडा), (१३) खरत्व (कठोरता), (१४) शुष्क (सूखना), (१५) शूल. (१६) स्वाप (मूर्त्रता), (१७) संकोच, (१८) स्तम्भता, (१९) खञ्जता, (२०) अरुणवर्णता, (२१) वैरम्य आदि उत्पन्न करना। जहाँ ये लक्षण देखने में आवें, वहाँ यह वातविकार है ऐसा निश्चय करना चाहिये। अन्य तन्त्रों में वात के विकारों के (नानात्मज) और भी कुछ विशिष्ट नाम पाये जाते हैं। इसी प्रकार प्रकुपित वात के कर्मों में भी कुछ अधिक विकारों का उल्लेख मिलता है। इन्हें एकत्र कर सूची के रूप में आगे दिया जायगा।

इन उपर्युक्त तथा वर्तमान लक्षणों या-विकृतियों पर विचार करने से ये सब पूर्वोक्त दशविध वाततन्त्रों (Nervous system) के विकार में अन्तर्भूत हो जाते हैं। इनका दिग्दर्शन भी आगे के कोष्ठको में किया जायगा।

४८ दोष शोषण (च सू अ. १२)

४९ मलो को बाहर फेंकना ”

५० मलो को (मलमूत्रादि को) सम्यक् रूप में निकालना (च सू अ १२)

१ 'सर्वेष्वपि खल्वेतेषु वातविकारेषु क्लेशान्येषु चानुक्तेषु वायोरिदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च स्वलक्षण, यदुपलभ्य तदवयव वा वियुक्तमन्देहा वातविकारानेवाध्यवस्थानि कुशला, तद्यथा—रौक्ष्य शैत्य लाघव वैशद्य गतिरमूर्तत्वमनवस्थितत्वं चेति वायो-रात्मरूपाणि, प्वविधत्वाच्च वायोः कर्मणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति त त शरीरा-वयवमाविशत ; तद्यथा स्रसभ्रसव्याससद्भेदसादहर्ष तर्प-कम्प-वर्त-चाल-तोद-व्यथा-चेष्टादीनि, तथा खर-परुष विशद-सुषिरारुण-वर्ण-कषाय विरसमुखत्व-शोष शूल-सुप्ति संकोचन-स्तम्भन-खञ्जतादीनि च वायोः कर्माणि, तैरन्वितं वातविकारमेवाध्यवस्थेत् ।

(च. सू. अ २०)

५१ मल-मूत्र शुक्र को बाहर निकालना (च चि. अ. २२)

५२ आर्त्तव तथा गर्भ को " "

५३ शुक्र-मूत्रादि का धारण "

[ये (४८-५३) सब अपान वायु के कर्म हैं । अधरान्त्रीय नाड़ी
शृंखलाओ द्वारा ये कार्य सम्पन्न होते हैं । (Inferior
mesentric ganglion)]

५४ चेष्टाओं का प्रवर्तन (च सू अ १२)

५५ उत्साह "

५६ सर्वचेष्टा (च सू अ १७)

५७ गति-प्रसारण-आक्षेप (च चि अ. २८)

निमेषादि का उत्पादक "

५८ प्रस्पन्दन (सु सू. अ १५)

५९ पञ्चधा चेष्टा, मासपेशियों की गति (सु नि अ. १)

६० शीघ्रतर गति (अ नि सू २०)

६१ जृम्भण "

६२ अन्नस्वादन "

६३ स्रोतो विशोधन "

६४ स्वेद स्रावण "

६५ असृक् स्रावण "

६६ योनि मे शुक्र को पहुँचाना (अ नि सू २०)

६७ प्रयत्न "

६८ ऊर्जा "

६९ रस-रक्त-सवहन "

७० अन्नरस के सार भाग को धातुओ में पहुँचाना (अ नि सू. २०)

७१ सर्वशरीर धानुव्यूहकर (च सू अ. १२)

७२ सन्धानकर "

७३ गर्भाकृतिकर्ता "

७४ तन्त्रयन्त्रधर "

७५ आयु का अनुवृत्ति करने वाला "

[ये (५४-७५) सब व्यानवायु के कर्म हैं । ये कार्य संज्ञावह तथा
चेष्टावह नाड़ियों द्वारा सम्पन्न होते हैं । (Sensory & Motor
nerves) (1) Vaso-motor function (2) Sensory
function (3) Function of locomotive.]

सामान्य रूप से वायु के अधोलिखित स्थान (शरीर में) शास्त्रों में कहे गये हैं :—

सामान्य स्थान—(१) वस्ति, (२) पुरीपाधान (पक्काशय), (३) कांठ, (४) सक्विय, (५) पाद, (६) अस्थि, (७) श्रोत्र, (८) त्वक्, (९) श्रोणि (१०) गुदा, (११) अधोनाभि, (१२) मज्जा, विशिष्ट स्थान पक्काशय ।

वात के नानात्मज विकार

१ नखभेद (च सू २०)	२८ पार्श्वविमर्द (च सू २०)	५५ वर्त्मसंकोच (च सू २०)
२ विपादिका	२९ उदरावेष्ट	५६ तिमिर
३ पादशूल	३० हृन्मोह	५७ अक्षिशूल
४ पादभ्रंश	३१ हृद्भ्रव	५८ अधिव्युदास
५ पादसुभता	३२ वक्षोद्वर्ष	५९ भ्रुव्युदास
६ वात खुड्गता	३३ वक्षोपरोध	६० शूलभेद
७ गुल्फग्रह	३४ वक्षतोद	६१ ललाटभेद
८ पिण्डकोट्टेष्टन	३५ बाहुशोप	६२ शिरोरूक्
९ गृध्रसी	३६ ग्रीवास्तम्भ	६३ केशभूमि स्फुटन
१० जानुभेद	३७ मन्यास्तम्भ	६४ अर्दित
११ जानु विश्लेष	३८ कण्ठोव्वंस	६५ एकाङ्गवात
१२ ऊरुस्तम्भ	३९ हनुभेद	६६ सर्वाङ्गवात
१३ ऊरुसाद	४० ओष्ठभेद	६७ पक्षवध
१४ पांगुल्य	४१ अक्षिभेद	६८ आक्षेप
१५ गुदभ्रंश	४२ दन्तभेद	६९ दण्डक
१६ गुदाति	४३ दन्तशैथिल्य	७० श्रम
१७ वृषणाक्षेप	४४ मूकता	७१ भ्रम
१८ शोफस्तम्भ	४५ वाक्सङ्ग	७२ वेपथु
१९ वंक्षणानाह	४६ कपायास्यता	७३ जृम्भा
२० श्रोणिभेद	४७ मुखशोप	७४ हिक्का
२१ विडभेद	४८ अरसज्ञता	७५ विपाद
२२ उदावर्त	४९ घ्राणनाश	७६ अतिप्रलाप
२३ झङ्गता	५० कर्णशूल	७७ रौक्ष्य
२४ कुञ्जता	५१ अशब्द श्रवण	७८ पारुष्य
२५ वामनत्व	५२ उच्चश्रुति	७९ श्यावारुणा-
२६ पृष्ठग्रह	५३ नाधिर्य	वभासता
२७ त्रिकर्णह	५४ वर्त्मस्तम्भ	८० अनिद्रा

८१ अनवस्थित- चित्तत्व (च सू २०)	१०४ जिह्वास्तम्भ	(शा)	१२८ अन्त्रकूजन	(शा.)
८२ वातगुल्फ	(का) १०५ क्रोष्टुशीर्ष	"	१२९ वातप्रवृत्ति	"
८३ विड्भेद	" १०७ तूनी	"	१३० सिरास्फुरण	"
८४ कृटिग्रह	(शा) १०८ प्रतितूनी	"	१३१ सिरापूरण	"
८५ पार्श्वशूल	" १०९ पादहर्ष	"	१३२ कार्श्य	"
८६ हनुस्तम्भ	(अ स) ११० विश्वाची	"	१३३ क्षिप्रमूत्रता	"
८७ तालुभेद	" १११ अपवाहुक	"	१३४ स्वेदनाश	"
८८ गद्गदत्व	(यो) ११२ अपतानक	"	१३५ दौर्बल्य	"
८९ वाग्ग्रह	(का) ११३ व्रणायाम	"	१३६ बलक्षय	"
९० अस्थिशूल	" ११४ अपतन्त्रक	"	१३७ शुक्रातिप्रवृत्ति	"
९१ दरडापतानक	(शा) ११५ अङ्गभेद	"	१३८ शुक्रकार्श्य	"
९२ ग्लानि	(यो) ११६ अङ्गशोष	"	१३९ शुक्रनाश	"
९३ अनिलग्रह	(का) ११७ मिन्मिनत्व	"	१४० कार्ठिन्य	"
९४ वानकरटक	" ११८ अछीला	"	१४१ मुखनैरस्य	"
९५ विड्ग्रह	" ११९ प्रत्यछीला	"	१४२ आध्मान	"
९६ हनुग्रह	" १२० अङ्गपीडा	"	१४३ प्रत्याध्मान	"
९७ श्वास	" १२१ अङ्गशूल	"	१४४ शीतता	"
९८ बन्ध्यात्व	" १२२ अङ्गसकोच	"	१४५ रोमहर्ष	"
९९ बाण्ड	" १२३ अङ्गस्तम्भ	"	१४६ भीरुत्व	"
१०० शिरोग्रह	(शा) १२४ अङ्गग्रह	"	१४७ तोद	"
१०१ शाश्यायाम	" १२५ अङ्गविभ्रश	"	१४८ कण्डु	"
१०२ अन्तरायाम	" १२६ वद्विट्कता	"	१४९ प्रसुप्ति	"
१०३ खल्ली	" १२७ अत्युद्गार	"	१५० दृक्क्षय	"

प्रकुपित वात के कर्म

१ मश (च सू अ २०)	९ कम्प (च सू अ २०)	१७ विशदता (च सू अ. २०)
२ भ्रश	" १० अवमर्द	" १८ शुषिरता
३ व्यास	" ११ चाल	" १९ अरुणवर्णता
४ सङ्ग	" १२ तोद	" २० कषायमुखता
५ भेद	" १३ व्यथा	" २१ विरसमुखता
६ साद	" १४ चेष्टा (विकृत)	" २२ शूल
७ हर्ष	" १५ खरता	" २३ सुप्ति या स्वाप
८ तर्ष	" १६ परुपता	" २४ शोष

२५ संकोच (च सू अ २०)	५० नमन	(मधु)	५५ कुञ्जत्व (अ चि २८)
२६ स्तम्भ	५१ उतमन	„	५५ अङ्गशोष
२७ खड्गता	५२ विपाद	„	७६ गर्भनाश
२८ कार्श्य (का)	५३ भ्रम	„	७७ युक्रनाश
२९ वर्त	५४ परिपतन	„	७८ रजोनाश
३० उद्वेष्टन	५५ जृम्भण	„	७९ शिरोहृण्डन
३१ दशन	५६ रोमहर्ष	„	८० नासाहृण्डन
३२ भङ्ग	५७ विक्षेप	„	८१ अक्षिहृण्डन
३३ आध्मान	५८ आक्षेप	„	८२ जश्रुहृण्डन (च)
३४ रौक्ष्य	५९ ग्रहण	„	८३ ग्रीवाहृण्डन
३५ स्फुटन	६० छेदन	„	८४ मोह
३६ विमथन	६१ वेष्टन	„	८५ बलोपघात
३७ क्षोभ	६२ श्याववर्ण	„	(च सू १२)
३८ करणध्वंस	६३ विश्लेष	„	८६ बर्णोपघात
३९ श्रमक	६४ व्याध	(अ ह)	८७ सुखोपघात
४० विलपन	६५ पर्व संकोच	„	८८ आयुरूपघात
४१ कर्णनाद (मधु)		(अ चि २८)	८९ मनोव्याहर्ष
४२ विषम परिणति	६६ पर्वस्तम्भ	„	९० सर्वेन्द्रियोपघात
४३ दृष्टिमोह	६७ अस्थिभेद	„	९१ गर्भ का अतिकाल-
४४ विष्यन्दन	६८ पर्वभेद	„	धारण
५४ उद्घटन	६९ प्रलाप	„	९२ गर्भविकार
४६ मृगपन	७० पाणिग्रह	„	९३ भय
४७ निद्रानाश	७१ पृष्ठग्रह	„	९४ शोक
४८ ताडन	७२ शिरोग्रह	„	९५ दैन्य
४९ पीडन	७३ पागुल्य	„	९६ प्राणोपरोध

रसादि धानुओ, अवयवो तथा इन्द्रियो मे प्रकुपित वात के समृत होने से उत्पन्न होने वाले विकारो की सूची —

त्वगाश्रित प्रकुपित वात के विकार

१ त्वरक्षता (च चि. २८)	६ त्वचस्तोद (च चि २८)	१० त्ववैवर्य (सू नि १)
२ त्वस्फोटन	७ त्वग्विस्तार	११ त्वस्फुरण
३ त्वकमुमता	८ त्वक्सरागता	१२ त्वक्चुमचुमायन
४ त्वककृशता	९ पर्वरुजा	१३ त्वक्परिपोटन
५ त्वककृष्णवर्णता		

मांसगत प्रकुपित वात विकार

- १ अङ्ग गौरव (च चि अ २८)
- २ अङ्गो मे अधिक तोद "
- ३ दण्ड, मुष्टि से आहत के समान पीडा "
- ४ अङ्गरुजा "
- ५ अङ्गो की थकावट "
- ६ सशूल ग्रन्थियां (सु नि. १)
- ७ सतोद ग्रन्थियां (अ. सं. नि १५)
- ८ भ्रम "

- ९ राग (अ स नि १५)
- १० भ्रम "

मेद संसृत प्रकुपित वात विकार

- १ अङ्गगौरव (च चि अ २८)
- २ अङ्गो मे अधिक तोद "
- ३ दण्ड तथा मुष्टि से आहत की भांति पीडा "
- ४ थकावट "
- ५ मन्दरुक् व्रण या ग्रन्थियां (सु नि १)

- १ अङ्गगौरव (च चि अ २८)
- २ अङ्गो मे अधिक तोद "
- ३ दण्ड तथा मुष्टि से आहत की भांति पीडा "
- ४ थकावट "
- ५ मन्दरुक् व्रण या ग्रन्थियां (सु नि १)

मज्जागत प्रकुपित वात विकार

अस्थिगत सभी विकार तथा —

- १ अस्थिसौम्यं (अ स नि १५)
- २ स्तब्धता "

- ६ सतोद ग्रन्थियां (अ स नि १५)
- ७ कर्कश " "
- ८ भ्रम "

शुक्रगत प्रकुपित वात विकार

- १ शुक्र का शीघ्र मोक्ष (च चि २८)
- २ गर्भ " "
- ३ शुक्र का शीघ्र बन्ध " "
- ४ गर्भ " "
- ५ शुक्र तथा गर्भ विकार "
- ६ शुक्र की अप्रवृत्ति (सु नि १)
- ७ शुक्र की विकृत प्रवृत्ति

अस्थिगत प्रकुपित वात विकार

- १ अस्थिपर्वभेद (च चि २८)
- २ सन्धिशूल "
- ३ मासक्षय "
- ४ बलक्षय "
- ५ अनिद्रा "
- ६ सतत रुक् "
- ७ अस्थिशोथ (सु नि १)
- ८ अस्थिभेद "
- ९ अस्थिशूल "
- १० सन्धिशूल (अ स नि १५)

रक्ताश्रित प्रकुपित वात विकार

- १ समन्ताप तीव्ररुक् (च चि २८)
- २ वैवर्य " "
- ३ कृशता "
- ४ अरुचि " "
- ५ गात्र मे अरुसि " "
- ६ भुक्तान्नस्तम्भ " "
- ७ व्रण (सु नि १)
- ८ स्वाप (अ सं नि १५)

स्नायुगत प्रकुपित वात विकार

- १ बाह्यायाम (अ चि २८)
- २ अन्तरायाम "
- ३ खल्ली "
- ४ कुब्जता "
- ५ सर्वाङ्गरोग "

६ एकाङ्गरोग (अ चि २८)

७ स्तम्भ (मु नि १)

८ कम्प " "

९ शूल " "

१० आक्षेप " "

११ गृध्रमी (अ स नि १५)

सन्धिगत प्रकुपित वात विकार

१ वातपूर्णहृतिस्पर्श

शोथ (च चि अ २८)

२ सन्धियों के प्रसारणा-

कुञ्चन मे पीडा " "

३ तथा असामर्थ्य (सु नि १)

आमाशयगत प्रकुपित वात
विकार

१ छर्दि (सु नि. १)

२ मोह " "

३ मूर्च्छा " "

४ पिपासा " "

५ हृद्ग्रह " "

६ प्राङ्गवेदना " "

७ हृदयरुजा (च चि अ. २८)

८ नाभिरुजा " "

९ उदर रुजा " "

१० उद्गार " "

११ विसूचिका " "

१२ कास " "

१३ कण्ठ-शोथ " "

१४ अस्थिशोथ " "

१५ श्वास " "

१६ कण्ठीपरोष (अ स-नि. १५)

सिरागत प्रकुपित वात विकार

१ शरीर मे मन्द रूक् शोथ

(च चि . २८)

२ शरीरशोथ (च चि २८)

३ शरीरस्पन्दन " "

४ सिरामुति " "

५ सिरातनुन्व " "

६ मिरा महत्त्व " "

७ मिराशूल (मु नि. ?)

८ मिराथो का आमुञ्चन " "

९ सिरापूरण " "

१० मिराष्मान (अ स नि. १५)

११ मिरारिक्तता " "

इन्द्रियगत प्रकुपित वात विकार

१ इन्द्रिय वच (अ. चि अ. २८)

पक्काशयगत प्रकुपित वात
विकार

१ अन्नकूजन (मु नि ?)

२ नाभिशूल " "

३ कृच्छ्रमूत्रता " "

४ कृच्छ्रपुरीषता " "

५ आनाह " "

६ त्रिक् वेदना " "

७ शूल (च. चि अ २८)

८ आटोप " "

९ मलरोध (अ स नि. १५)

१० अश्मरो " "

११ वर्ध्म " "

१२ अर्श " "

१३ पृष्ठग्रह " "

१४ कटीग्रह " "

१५ अवर काय मे कृच्छ्रो-
पद्रव " "

कोष्ठगत प्रकुपित वात विकार

१ मूत्रनिग्रह (च चि. अ. २८)

२ वचोनिग्रह (च. चि अ. २८)	१३ जङ्घाशोथ (च चि अ)
३ क्रेत्र	१४ ऊरुशोथ "
४ हृद्रोग	१५ पादगोथ "
५ गुल्म	१६ पृष्ठशोथ "
६ अर्श	सर्वाङ्ग में प्रकुपित वात
७ पादर्वशूल	विकार

गुदाश्रित प्रकुपित वात
विकार

१ विड्ग्रह (च. चि अ)	१ गात्रस्फुरण (च चि २८)
२ मूत्रग्रह	२ गात्रभजन "
३ वातग्रह	३ सन्धिवेदना .
४ शूल	४ सन्धिस्फुरण "
५ आध्मान	५ स्तम्भन (सु नि १)
६ अश्मरी	६ आक्षेपण "
७ शर्करा	७ स्वाप "
८ जङ्घारुक्	८ शोफ "
९ ऊरुक्	९ शूल "
१० त्रिक्रुक्	१० तोद (अ. स नि १५)
११ पादरुक्	११ भेद "
१२ पृष्ठरुक्	१२ स्फुरण "
	१३ भजन "
	१४ सन्ध्याकुञ्चन "
	१५ कम्पन "

इन उपर्युक्त सभी वातविकारों का सम्बन्ध पूर्वोक्त दशविध नाडीसंस्थान (Nervous systems) के विकृत व्यापारों से पूर्ण रूपेण स्थापित हो जाता है। अतः आयुर्वेद वाङ्मय में वर्णित वातविकार आधुनिक विज्ञानसम्मत नाडीसंस्थान के विकार प्रतीत होते हैं।

पित्त-धातु तथा पित्त दोष

प्रकृत अवस्था में शरीर को धारण करने के कारण पित्त भी धातु कहलाता है। शरीर के सम्पूर्ण रासायनिक कार्य या परिवर्तन (Biochemical activities and changes) अर्थात् पाक, परिणमन तथा परावृत्ति एव शरीर की प्रकृत ऊष्मा, यह सब पित्त धातु द्वारा सम्पन्न होता है। दर्शन, पक्ति (आहार द्रव्य का पाक तथा अन्नरस का घात्वमियो द्वारा पाक) पाचन, शरीर का स्वाभाविक ताप-ऊष्मा को बनाये रखना, भूख और खाने में रुचि, तृप्ता, शरीर

की मृदुता, प्रभा शरीर का वर्ण और कान्ति, मेघा, रस का रजन (रक्त में परिवर्तन), शौर्य, हर्ष, मन की प्रयत्नता ये सब अविकृत पित्त के स्वाभाविक कर्म हैं ।^१

यह पित्त अपने (१) पाचक, (२) रजक, (३) साधक, (४) आलोचक और (५) भ्राजक इन पाँच प्रकारों द्वारा शरीर के विविध स्थानों में स्थित हो उपयुक्त कर्मों का सम्पादन करता है ।

(१) पाचक पित्त—आहारपाचक-पित्त का प्रधान स्थान आमाशय तथा पच्यमानाशय—(मुद्रिका द्वार से प्रारम्भ कर उरदुक पर्यन्त, क्षुद्रान्त्र) ग्रहणी हैं । इस स्थान में रहकर वह (पित्त) अदृष्ट हेतुक-विशेषों से चतुर्विध (अक्षित, पीत, लीढ और स्वादित) अन्नपान को पकाता है, दोष, रस, मूत्र, तथा पुरीष को पृथक्करण (योग्य) करता है और अपने स्थान में स्थित होकर शेष पित्त स्थानों का अग्नि कर्म से अनुग्रह (बल प्रदान) करता है । इस पित्त को पाचकाग्नि, जाठराग्नि या कायाग्नि भी कहते हैं ।^२

पाचक रसों का मुख्य स्थान क्षुद्रान्त्र है । इसको पच्यमानाशय तथा ग्रहणी भी कहते हैं । इसी स्थान में पछी पित्तधरा कला होती है यह स्थान आमाशय (Stomach) और पक्काशय (Large intestine या colon) के मध्य में स्थित है ।

इस पाचकाग्नि के अतिरिक्त १२ अन्य अग्नियों का भी आयुर्वेद वाङ्मय में वर्णन उपलब्ध होता है । ये पाँच भूताग्नियाँ तथा मात घात्वग्नियाँ हैं । ये १२ अग्नियाँ भी पाचक पित्त के ही आवान्तर रूप हैं । पाँच भूताग्नियाँ आहार द्रव्य में रहती हैं जो जाठराग्नि से सघुक्षित-बल हो अपना कार्य करती हैं । शेष सात घात्वग्नियाँ धातुओं में स्थित हो अपना कार्य करती हैं । ये पाचकाग्नि के ही अंश हैं जिनका संकेत 'कायचिकित्सा का क्षेत्र' नामक प्रकरण में किया जा चुका है ।

(२) रजक पित्त—यकृत, प्लीहा तथा आमाशय में जो पित्त रहता है उसको रजक पित्त कहा गया है । रजक पित्त रस का रजन कर रक्त में परिणत करता है । सुश्रुत ने इसे रजकाग्नि भी कहा है ।^३

(३) साधक पित्त—साधक पित्त का स्थान हृदय है । यह बुद्धि (निश्चयात्मक ज्ञान) मेघा (धारण-शक्ति) अभिमान, आदि द्वारा जीवात्मा के अभिप्रेत मानसिक विषयों का साधन करनेवाला है । इसलिये इसको साधकाग्नि या साधक पित्त कहा गया है । आयुर्वेद वाङ्मय में हृदय को चेतना या

^१ च सू अ १८, सु सू अ १५, अ म सू अ १९ ।

^२ सु सू अ २१, वा सू अ १०, ने शा अ ४, अ म सू १९ ।

^३ सु सू अ २१, वा सू अ १०, अ म सू २० ।

जीवात्मा का स्थान माना गया है। और साधक पित्त का स्थान भी हृदय है। जीवात्मा की स्थिति का ज्ञान हृदय की गति से होता है। अतः जीवात्मा का अभिप्रेत हृदय की गति को अक्षुरण रखना है। यह कार्य इस साधक पित्त द्वारा सम्पन्न होता है। बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि मानस व्यापार भी स्वस्थ जीवात्मा के परिचायक हैं। ये व्यापार मस्तिष्क द्वारा सम्पन्न होते हैं। हृदय का व्यापार अक्षुरण रहने पर ये भी स्वस्थ रूप में या प्रकृत रूप में चलते रहते हैं। हृदय से मस्तिष्क के व्यापारों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। चरक सू अ ३० में इसी अभिप्राय से हृदय को सभी मानस व्यापारों का प्रतिष्ठान बतलाया गया है।^१

(४) आलोचक पित्त—आलोचक पित्त का स्थान नेत्र है। इसका कार्य रूप का ग्रहण करना है। नेत्रगोलक के आन्धन्तरीय पटल (दृष्टि पटल—Retina) में रूप ग्रहण का कार्य सम्पन्न होता है। रूप का आलोचन करने के कारण इसको 'आलोचकाग्नि' भी कहते हैं।^२

(५) भ्राजक पित्त—भ्राजक पित्त का स्थान त्वचा है। यह त्वचा में रह कर अभ्यङ्ग, अवगाह, लेप आदि क्रियाओं में प्रयुक्त द्रव्यों का पाचन करता है तथा त्वचा को दीप्त तथा प्रभायुक्त बनाये रखता है। इसको भ्राजकाग्नि भी कहते हैं।^३

सामान्य रूप से पित्त के निम्नलिखित स्थानों तथा कर्मों का उल्लेख प्राप्त होता है—

स्थान—	कर्म—
१ स्वेद	(च सू २०)
२ रस	ऊष्मा (मात्रा तथा अमात्रा में) (सु) ओज,
३ लसीका	"
४ रक्त	ऊष्मा (च),
५ आमाशय	क्षुधा (च), तृषा (च), रुचि,
६ यकृत	(सु सू २१) रज्जन (सु) (रसरज्जन)
७ प्लीहा	" "
८ हृदय	प्रसाद, (च) मेधा (च) शौर्य (सु) हर्ष,
९ दृष्टि	" दर्शन, (च)
१० त्वक्	" देहमार्दव, प्रभा, (च) प्राकृतवर्ण (सु)
११ पक्वामाशयमध्य	" पक्ति (च)

पित्त के स्थान कर्म निर्देशक कोष्ठक

नाम पित्त	स्थान	कर्म
(१) पाचक पित्त	पचामाशय मध्य नाभिस्तनान्तर देश, जठर, ग्रहणी, रस रक्तादि धानुएँ	अन्न पान-पाचन, दोष- रस-मूत्र-पुरीष विवेक, शेषपित्त स्थानो को अग्नि कर्म से अनुगृहीत करना, भूताग्नियो को सघुक्षित करना, अन्नरस गत धातू- पादानो का पाक और प्रसाद तथा किट्ट भाग का पृथक् करना ।
(२) रजक पित्त	आमाशय, यकृत, प्लीहा	रस-रजन, राग (रस को रक्त मे परिणत करना) ओज ।
(३) साधक पित्त	हृदय	अभिप्रायित मनोरथ- साधन, बुद्धि-मेघा-अभि- मान-उत्साह आदि अभि- प्रेतो का साधन
(४) आलोचक पित्त	दृष्टि	रूपग्रहण या रूपा- लोचन, दर्शन
(५) भ्राजक पित्त	त्वचा	अम्यङ्ग, परिपेक- अवगाह-आलेपन आदि क्रियाओ का पाचन, प्रभा, वर्ण का प्रकाशन ।

पित्त और अग्नि

आयुर्वेद वाङ्मय मे पित्त और अग्नि को अभेद माना गया है । उपलब्ध
भाषं ग्रन्थो मे जहाँ भी शरीर या देहाग्नियो का वर्णन है वे सब पित्त के ही
अवान्तर रूप हैं । मुश्रुत ने इस प्रश्न को उपस्थित कर स्पष्ट रूप से यह निर्णय
कर दिया है कि पित्त के अतिरिक्त शरीर मे कोई अन्य अग्नि नहीं है । पित्त के

आग्नेय होने तथा अग्नि के समान दहन, पचन आदि कर्मों के करने से यत्र तत्र आयुर्वेद वाट्मय मे पित्त को ही 'अनल' या 'अग्नि' शब्द से सम्बोधित किया गया है।^१ चरक ने भी स्पष्ट किया है कि शारीर पित्त के अन्तर्गत हो अग्नि अपनी प्रकृत अवस्था मे शुभं तथा अप्रकृत (विकृत) अवस्था मे अशुभ कर्मों को करती है।^२ पित्त शब्द की निरुक्ति भी इसी तथ्य का समर्थक है।

विचिध प्रकार की अग्नियाँ

यह निर्णय हो जाने पर कि पित्त का ही अवान्तर रूप अग्नियाँ हैं, अग्नि के कार्यों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक विज्ञान (शारीर क्रिया विज्ञान) द्वारा वर्णित शरीर के एन्जाइम्स और हौर्मोन्स पित्त के ही प्रतिनिधि हैं। शरीर के प्रत्येक कायाणु (Cell) मे जो सम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त है, 'एन्जाइम' होता है। यदि इन एन्जाइमो के कर्मों तथा स्वरूपो को हम एक ममुदाय के रूप मे ग्रहण करें तो प्रतीत होगा कि ये सामान्य पित्त तथा सामान्य अग्नि—विशेष रूपेण पाचक पित्त या पाचकाग्नि के ही स्वरूप या कर्म हैं।

आयुर्वेद वाट्मय मे १३ अग्नियो का वर्णन उपलब्ध होता है जिनका सकेत कायाग्नि के वर्णन मे तथा 'कायचिकित्सा का क्षेत्र' इन प्रकरणो मे किया जा चुका है।

इन सम्पूर्ण अग्नियो को दो विभागो मे विभक्त कर सकते हैं जैसे—

(१) वे अग्नियाँ जो सम्पूर्ण शरीर मे पाक या परिवर्तन का कार्य करती हैं, यथा—(i) पाचकाग्नि, (ii) भूताग्नि, (iii) देहाग्नि, (iv) कायाग्नि, (v) घात्वग्नि और दोषाग्नि एव (vi) मलाग्नि।

(२) वे अग्नियाँ जो शरीर के किसी विशिष्ट अवयव मे स्थित हो पाक या परिवर्तन का कार्य सम्पन्न करती हैं। जैसे—(i) जाठराग्नि जठर या आँतो मे, (ii) रज्जकाग्नि-आमाशय, यकृत तथा प्लीहा मे, (iii) साधकाग्नि हृदय मे, (iv) आलोचकाग्नि-नेत्र मे तथा (v) भ्राजकाग्नि-त्वचा मे स्थित हो अपना कार्य सम्पन्न करती हैं।

आधुनिक शारीर क्रिया-विज्ञान (Physiology) अधोनिर्दिष्ट पाचक स्रावो को अन्न के विभिन्न घटको पर पाककर्म करने के लिये उत्तरदायी मानता है—

१ सु.सू. २१-९.

२ च.सू. १२-११.

पाचकस्राव	स्थान	एनजाइम	अन्नघटक	पाचन का अंश	परिणाम
लालास्राव (Saliva)	मुख (Mouth)	टायलीन माल्टेज (?)	स्टार्च माल्टोज	किञ्चित् आर्त " "	डेक्स्ट्रीन माल्टोज ग्लुकोज
आमाशयिक रस (Gastric juice)	आमाशय (Sto- mach)	पेप्सीन लायपेज	प्रोटीन एमल्सीफायड वसा	अपूर्ण अत्यल्प	प्रोटीओसेज पेटोन वसाम्ल ग्लायसरोल
अग्नि रस (Pancre- atic juice)	अग्न्याशय (Pencrea)	ट्रीप्सीन स्टीयेप्सीन एमालोप्सीन माल्टेज लायक्टोज इनवर्टेज (?) रेनीन एरेप्सीन	प्रोटीन प्रोटीओसेज पोलीपेप्टाइड्स वसा fats स्टार्च माल्टोज लायक्टोज सक्रोज केसीन सामान्य पेप्टाइड्स	लगभग पूर्ण (Nearly complete) " " पूर्ण " " " " " " लगभग पूर्ण	पेप्टाइड्स एमायनोएसिड वसाम्ल ग्लायसरोल डेक्स्ट्रीन माल्टोज- ग्लुकोज ग्लुकोज ग्लुकोज ग्लुकोज फ्रूक्टोज पाराकेसीन एमायनोएसिड
आन्त्ररस (Intesti- nal juice)	आन्त्र (Intes- tine and Intestinal mucosa) अग्निधारा कला	एरेप्सीन एमायलेज रेनीन एन्टेरोकीनोज लायपेज माल्टेज लायक्टोज इनवर्टेज न्यूक्लीनेसेज	सामान्यपेप्टा- इड्स स्टार्च केसीन ट्रीप्सीन को सक्रिय बनाता है वसा fats माल्टोज लायक्टोज सक्रोज न्यूक्लीनेसेज	लगभग पूर्ण " पूर्ण — लगभग पूर्ण पूर्ण " " "	एमायनोएसिड डेक्स्ट्रीन माल्टोज पाराकेसीन — वसाम्ल ग्लायसरोल ग्लुकोज " न्यूक्लीयोसाइड

ये उपर्युक्त पाचक स्राव तथा तद्रत एन्जाइम्स पाचक पित्त के ही अवान्तर रूप हैं ।

इनके अतिरिक्त देहाणुओ मे स्थित एन्जाइम्स (Inter Cellular Enzymes) भी पाचक पित्त के ही अंश हैं जिन्हे धात्वग्नि कहा गया है ।

इसी प्रकार रजक पित्त आधुनिक शारीरक्रियाविदो द्वारा वर्णित रक्तनिर्माणक तत्त्व (Hemopotic Principles) हैं ।

साचक पित्त पाकप्रक्रिया मे महायक रक्त मे स्रवित होनेवाले हौमोन्स हैं तथा आलोचक पित्त दृष्टि मे (Retine) स्थित रोडोप्सीन और वीजुयल पर्पुल है ।

भ्राजक पित्त त्वचा मे स्थित मेलेनिन आदि हैं ।

पित्तदोष—जब ये पित्त प्रकुपित हो शरीर को दूषित तथा मलिन करते हैं तब दोष और मल कहलाते हैं । चरक ने पित्त के ४० नानात्मज विकारो का वर्णन करते हुए कहा है कि औष्ण्य, तैक्ष्ण्य, द्रवन्व, अनतिस्नेह, शुक्लाणुवर्जित अन्य वर्ण, विस्त्रगन्ध तथा कटु अम्ल रस और सरत्त्व, ये पित्त के आत्मरूप (गुणरूप लक्षण) हैं । पित्त इन गुणरूपो वाला होने से शरीर के तत्तदवयवो मे स्थित हो ये कर्म करता है जैसे—

(१) दाह (शरीर मे जलन) - (२) औष्ण्य (शरीर मे सताप) ,
(३) पाक, (४) स्वेद, (५) क्लेद, (६) कोष, (७) कण्डू,
(८) स्राव, (९) राग, (१०) विस्त्रगन्ध, (११) शुक्ल तथा अरुण को छोड़ कर अन्य वर्ण, आदि ।

जहाँ ये लक्षण देखने मे आर्वे वहाँ यह पित्तविकार है ऐसा निश्चय करना चाहिये । अन्य तन्त्रो मे पित्त के नानात्मज विकारो का भी वर्णन इसी प्रकार प्रकुपित पित्त के वर्णन भी शास्त्रो मे उपलब्ध होते हैं । इन्हें एकत्र कर सूची के रूप मे आगे दिया जायगा ।

‘मर्वेष्वपि सत्त्वेनेषु पित्तविकारेष्वन्येषु चानुक्तेषु पित्तन्येदमात्मरूपमपरिणामि
कर्मणश्च स्वलक्षण, इदुपलभ्य तदवयव वा विमुक्तमन्वहा पित्तविकारमेवाध्यवस्यन्ति
कुशला तथा—औष्ण्य तैक्ष्ण्य द्रवत्वमनतिस्नेहो वर्णश्च शुक्लाणुवर्जो गन्धश्च
विस्त्रो रसो च कटुअम्ली, सरत्त्व च पित्तस्थान्मरूपाणि, एवविधत्वाच्च पित्तस्य
कर्मणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति त त शरीरावयवमाविशत, तथा—दाहौष्ण्यराग-
स्वेद-क्लेद-कोष-कण्डू-स्राव-रागा यथास्वं च गन्धवर्णरसाभिनिर्वर्तन पित्तस्य कर्माणि-
नैगन्धित पित्तविकारमेवाध्यवस्येत् ।’ (च. सू. अ. २०।१७ १८)

पित्त के नानोत्तमज विकार

१ ओष (च सू २०)	२६ कक्षा (च पू २०)	४८ भ्रम (का सं)
२ प्लोष "	२७ कामला "	४९ ज्वर "
३ दाह "	२८ तिक्तास्यता "	५० अङ्गदाह "
४ द्रव्यु "	२९ लोहितगतग-	५१ अङ्गगीरण "
५ धूमक "	न्वास्यता "	५२ मासपाक "
६ अम्लक "	३० पूतिमुखता "	५३ मतिभ्रम
७ विदाह "	३१ तृष्णाधिक्य "	(शा. प्र. ७)
८ अन्तर्दाह "	३२ अतृप्ति "	५४ कान्तिहानि "
९ अशदाह "	३३ आस्यपाक "	५५ कण्ठशोथ "
१० उत्प्राधिक्य "	३४ गलपाक "	५६ मुखशोष "
११ अतिस्वेद "	३५ अक्षिपाक "	५७ अल्पशुक्रता "
१२ अङ्गगन्ध "	३६ गुदपाक "	५८ अङ्गपाक "
१३ अङ्गावदरण "	३७ मेढ्रपाक "	५९ क्लम "
१४ शोणितक्लेद "	३८ जीवदान "	६० अरति "
१५ मासक्लेद "	३९ नम प्रवेश "	६१ पीतावलोकन "
१६ त्वग्दाह "	४० हरितनेत्रत्व "	६२ पीतदन्तता "
१७ त्वगावदरण "	४१ हारिद्रनेत्रत्व "	६३ शीतेच्छा "
१८ चर्मदलन "	४२ हरितमूत्रत्व "	६४ तेजोद्वेष "
१९ रक्तकोष्ठ "	४३ हारिद्रमूत्रत्व "	६५ अल्पनिद्रता "
२० रक्तविस्फोट "	४४ हरितवर्चस्व "	६६ कोष "
२१ रक्तमण्डल "	४५ हारिद्रवर्चस्व "	६७ भिन्नविट्कता "
२२ रक्तपित्त "	४६ अवयवसदन	६८ अन्धता "
२३ हारितत्व "	(अ सं सू २०)	६९ उष्ण-उच्छ्वास "
२४ हरिद्रत्व "		" मूल "
२५ नीलिका "	४७ मासावदरण "	" मूत्र "
		७० पित्तनिःसरण "

प्रकुपित पित्त के कर्म

१ दाह (च सू २०)	७ कण्ठ (च. सू. २०)	१३ कटुरस (च सू २०)
२ औष्ण्य "	८ स्राव "	१४ विस्फोट "
३ पाक, "	९ राग "	(सुदान्तसेन मधुकोष)
४ स्वेद "	१० पूतिगन्ध "	१५ अम्लक
५ क्लेद "	११ शुक्लारुणवर्णपर्तम "	(अम्लोद्धार) "
६ कोष "	१२ अम्लरस "	१६ धूमक
		(धूमोद्धार) "

१७ प्रलाप (च. सू. २०)	२३ विसरण (मधुकोष)	२९ कटुरसता (मधुकोष)
१८ स्वेदस्रुति (मधुकोष)	२४ अरति "	३० अम्लरसता "
१९ मूर्च्छा "	२५ तृषा "	३१ तिक्तरसता "
२० दौर्गन्ध्य "	२६ भ्रम "	३२ पाण्डुरहिता-
२१ दरणा "	२७ अतृप्ति "	न्यवर्णता "
२२ मद "	२८ तम प्रवेश "	३३ क्षयितत्व "

रसादि धातुओं तथा अवयवों में संश्रित प्रकुपित पित्त के विकार (अ. सं. सू. १९)—

त्वगाश्रित प्रकुपित पित्त के विकार—	मेदस्थित पित्त के विकार—	शुक्रगत पित्त के विकार—
१ विस्फोटक	१ सदाह ग्रन्थियाँ	१-पूतिशुक्रता
२ मसूरिका	२ स्वेदातिप्रवृत्ति	२-पीतावभास शुक्रता
	३ तृषा	सिरागत पित्त के विकार—
रक्ताश्रित प्रकुपित पित्त के विकार—	स्नायुगत पित्त के विकार—	१-क्रोध
१ विसर्प	१ तृषा	२-प्रलाप
२ दाह	अस्थिगत पित्त के विकार—	कोष्ठगत पित्त के विकार—
	१ अत्यधिकदाह	१-मद
मांसगत पित्त के विकार—	भ्रजगत पित्त के विकार—	२-तृषा
१ मासपाक	१-हारिद्रनखता	३-दाह
२ मासप्रकोप	२-हारिद्रनेत्रता	४-सर्वदेहव्यापी पित्तरोग

कफ धातु तथा दोष—जिस प्रकार वात और पित्त अपनी प्रकृत अवस्था में देह धारण करने में धातु कहलाते हैं, कफ भी उसी प्रकार देह धारण करनेसे धातु कहलाता है। इस प्रकृत कफ को तो 'बल' और 'ओज' भी कहा गया है। कफ धारीर अवयवों का सश्लेषण कर तथा उन्हें उदक कर्म से अनुगृहीत कर देह का धारण करता है। यह शरीर के अवयवों की अनेक विघ्न-बाधाओं से भी रक्षा करता है। इसीलिये इसको 'बल' तथा 'ओज' कहा गया है।

शरीर में स्निग्धता, बन्धन (अस्थि, सिरा, स्नायु आदि को बांधे रखना), स्थिरत्व (शरीर को शिथिल न होने देना), गौरव (शरीर का स्वाभाविक गुरुत्व बनाए रखना), वृषता (स्त्रीगमन सामर्थ्य), बल (कार्यक्षमता तथा रोग-प्रतिरोधक और निवारण शक्ति), क्षमा (सहिष्णुता), धैर्य (मन की बचकलता),

अलोम, शरीर की दृढता, उपचय (शरीर की वृद्धि), उत्साह, ज्ञान और बुद्धि (निश्चयात्मक ज्ञान), ये सब अविकृत कफ (प्रकृत कफ) के कार्य हैं ।^१

वात तथा पित्त के समान स्थान-कर्म के भेदमे कफ के भी पाँच प्रकारों का वर्णन शास्त्रों मे उपलब्ध होता है । जैसे—(१) क्लेदक, (२) अवलम्बक, (३) बोधक, (४) तर्पक और (५) श्लेष्मक ।^२

१ क्लेदक कफ के स्थान तथा प्रकृत कर्म—क्लेदक कफ का प्रधान स्थान आमाशय (का ऊर्ध्वभाग) है । आमाशय चतुर्विध (अशित, लीड, पीत, खादित) आहार का आधार है । आमाशय के क्लेदक श्लेष्म के जलीय गुणों (स्निग्धता, द्रवता आदि) के कारण आहार प्रक्षिन्न (पतला), भिन्नसघात (जिसकी कठोरता नष्ट हो गई है ऐमा) और सरलता पूर्वक पचने योग्य हो जाता है । आमाशय में आहार की तथा आहार मे मिले हुए बोधक और क्लेदक कफ की मधुरता, पिच्छिलता, और प्रक्रेदिता से मधुर और शीतल कफ उत्पन्न होता है । वह आमाशयस्थित कफ अपने प्रभाव से शरीर के अन्य श्लेष्मस्थानों को (शरीर मे स्थित अन्य श्लेष्माओं को) उदककर्मणा अनुगृहीत करता है ।

यहाँ आमाशय से मुख से प्रारम्भ कर आमाशय (Stomach) के ऊर्ध्व भाग तक का सब स्थान ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि मुख से ही चर्चित अन्न मे माधुर्य और प्रक्रेदित्व की उत्पत्ति आरम्भ हो जाती है ।^३

२ अवलम्बक कफ का स्थान और प्रकृत कर्म—इसका स्थान वक्षःस्थल है । वक्ष स्थलनिवासी अवलम्बक कफ अपने स्नेहत्व-द्रवत्व-पैच्छिल्य आदि प्राकृत गुणों से त्रिकस्थान (त्रिकस्थानोपलक्षित फुफ्फुस) का तथा अन्नरस के साथ मिलकर हृदय का अवलम्बन करता है अर्थात् उसको अपने कार्य मे सक्षम बनाता है ।^४ वाग्भट ने अवलम्बक कफ को अन्य कफों का अवलम्बन करने वाला कहा है ।^५

१ च सू अ १८ । २ सु सू. अ १५ ।

३. 'तत्र आमाशय. पित्ताशयोपरिष्ठात् तत्प्रत्यनीकत्वाद्भ्रुवंगतित्वात्तेजसश्चन्द्र इव आदित्यस्य, स चतुर्विधस्याहारस्याधारः' । स च तत्रोदकैर्गुणैराहार. प्रक्षिल्लो भिन्न-सघातः सुगन्धश्च भवति ।

माधुर्यात् पिच्छिलत्वाच्च प्रक्रेदित्वात्तथैव च ।

आमाशये सम्भवति श्लेष्मा मधुरशीतलः ॥^६

स तत्रस्थ एव स्वशक्त्या शेषाणां श्लेष्मस्थानानां शरीरस्य चोदककर्मणानुग्रहं करोति ।^७ (सु सू अ २१)

४ 'उरःस्थस्त्रिकसधारणमात्मवीर्येणाश्रसमहितेन हृदयावलम्बनं करोति ।^८

(सु सू अ २१)
५ 'कफाम्नाच्च शेषाणां दत्तं कर्मेत्यवलम्बनम् । अतोऽवलम्बकं श्लेष्मा ।^९
(वा. सू. अ. १२)

३ बोधक कफ का स्थान तथा प्रकृत कर्म—बोधक कफ का स्थान त्रिह्वामूल और कण्ठ है। यहाँ रहकर यह अपने सौम्य गुणों से जिह्वा (रसना) को रसज्ञान कराने में सहायक होता है। यह कफ रसनेन्द्रिय को रसों का बोध कराता है इसलिये इसका नाम 'बोधक कफ' हुआ है।^१

४. तर्पक कफ का स्थान और प्रकृत कर्म—तर्पक कफ का स्थान शिर कहा गया है। यह इन स्थान पर रह कर अपने स्नेहन तथा सन्तर्पण गुण से शिरस्थित समस्त इन्द्रियो (के केन्द्रों) का तर्पण करता है। यह मस्तिष्क, सुषुम्ना, तथा उनसे निकले हुए ज्ञानतन्तुओं (Nerves) का तर्पण करने के कारण 'तर्पक' कहलाता है।^२ यद्यपि मस्तिष्कगत नाडियाँ वातस्थान या तत्र के अन्तर्गत हैं तथापि इनको अपने कार्य सम्पन्न करने के लिये साधक पित्त द्वारा ऊष्मा की तथा तर्पक कफ द्वारा स्नेहन और तर्पण की अपेक्षा रहती है।

५. श्लेषक कफ का स्थान तथा प्रकृत कर्म—श्लेषक कफ शरीर की सर्वसन्धियों में रहता है। यह वहाँ रहकर सन्धियों का सश्लेषण करता है तथा अपने स्नेहन गुण से उन्हें कार्यक्षम बनाता है।^३

उपर्युक्त कफ के स्थान तथा प्रकृत कर्मदर्शक कोष्ठक

नाम कफ	स्थान	प्रकृत कर्म
हेन्दक कफ	आमाशय का ऊर्ध्व भाग	(i) अन्नसघात क्लेदन (ii) शेष श्लेष्मस्थानों का उदक कर्म से अनुग्रह करना। (iii) स्नेहन, क्लेदन, पैच्छिल्य (अन्न को स्निग्ध, क्लिन्न तथा पिच्छिल बनाना)
अवलम्बक "	उर. प्रदेश	(i) त्रिकावलम्बन (ii) हृदयावलम्बन (iii) शेष कफस्थानों का अवलम्बन
बोधक "	त्रिह्वामूल (रसना) कण्ठ	रसबोधन
तर्पक "	शिर	इन्द्रियतर्पण
श्लेषक "	सर्वसन्धियाँ	(i) अस्थिसन्धि सश्लेषण (ii) " स्नेहन

१. 'त्रिह्वामूलकण्ठस्थो जिह्वेन्द्रियस्थ सौम्यत्वात् सम्यग् रसज्ञाने वर्तते।' (सु सू अ. २१)

२. 'शिर.स्थः स्नेहसन्तर्पणाधिकृतत्वादिन्द्रियाणामात्मवीर्येणानुग्रह करोति।' (सु सू अ २१)

३. 'सन्धिस्थस्तु श्लेष्मा सर्वसन्धिसंश्लेषात् सर्वसन्ध्यानुग्रहं करोति।' (सु. सू. अ. २१)

कफदोष—चरक ने कफ की नानात्मज व्याधियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि स्नेह, शैत्य, शौक्य, गौरव, माधुर्य, स्थैर्य, पैच्छिल्य, और मात्स्न्य ये कफ के आत्मरूप (गुरारूप लक्षण) हैं। श्लेष्म अपने इन गुरारूप लक्षणों के कारण शरीरावयवों में श्वैत्य, शैत्य, कण्डू, स्थैर्य, गौरव, स्नेह, सुप्ति, क्लेद, उपदेह, वन्ध, माधुर्य तथा चिरकारित्व उत्पन्न करता है। चिकित्सक इन विकारों को देख कर यह निश्चय करे कि यह रोगी श्लेष्म विकार से पीडित है।^१

कफ के नानात्मज विकार

१. तृप्ति	(च सू अ २०)	१८. उददं	(च सू. अ. २०)
२. तन्द्रा	"	१९. श्वेतावभासता	"
३. निद्राधिक्य	"	२०. नेत्र मूत्र तथा बर्च (मल)	
४. गुरुगात्रता	"	का श्वेत होना	"
५. स्तैमित्य	"	२१. हृत्लास	(का स)
६. बालस्य	"	२२. मलाधिक्य	"
७. मुखस्त्राव (प्रसेक)	"	२३. आमोत्पत्ति	"
८. मुखमाधुर्य	"	२४. मुखलेप	(शा. प्र ७)
९. श्लेष्मोद्विरण	"	२५. श्वेतावलोकन	"
१०. बलासक	"	२६. शैत्य	"
११. अपक्ति	"	२७. उष्णोच्छ्रा	"
१२. हृदयोपलेप	"	२८. तिक्तकामिता	"
१३. कण्ठोपलेप	"	२९. शुक्रबाहुल्य	"
१४. घमनी प्रतिचय	"	३०. बहुमूत्रता	"
१५. गलगण्ड	"	३१. मन्दबुद्धित्व	"
१६. अतिस्थौल्य	"	३२. घर्घरवाक्यत्व	"
१७. क्षीतामिता	"	३३. अचैतन्य	"

इन उपर्युक्त विकारों को देखकर चिकित्सक को निश्चय कर लेना चाहिये कि शरीर में कफ का प्रकोप हुआ है।

प्रकुपित कफ के कर्म

१. श्वैत्य	(च सू अ २०)	४. स्थैर्य	(च. सू. अ २०)
२. शैत्य	"	५. उत्सेष	"
३. कण्डू	"	६. गौरव	"

७ स्नेह	(च सू अ २०)	१७ काठिन्य	(मुदान्तसेन—मधुकोष)
८ सुप्ति	”	१८ मलाधिक्य	”
९ क्लेद	”	१९ अपक्ति	”
१० उपदेह (उपलेप)	”	२० प्रसेक	”
११ बन्ध	”	२१ शोथ	”
१२ मार्धुर्य	”	२२ निद्राधिक्य	”
१३ चिरकारित्व	”	२३ लवणरसत्व	”
१४ तृप्ति (मुदान्तसेन—मधुकोष)	”	२४ मधुररसत्व	”
१५ तन्द्रा	”	२५ आलस्य	”
१६ स्तैमित्य	”		

रसादि धातुओं तथा अवयवों में संश्रित प्रकृषित कफ के विकार—

त्वग्गत कफ के विकार—	मज्जागत कफ के विकार—
१. स्नग्म (त्वचा का)	१ शुक्लनेत्रता
२ श्वेताङ्गता	शुक्रगत कफ के विकार—
रक्तगत कफ के विकार—	१ शुक्रसचय
१ पाण्डुरोग	सिरागत कफ के विकार—
मांसगत कफ के विकार—	१ विबन्ध
१ अर्बुद	२ अतिगौरव
२ अपची	३ स्तब्धगात्रता
३ आद्रं चर्म से अवनद्ध गात्र की प्रतीति	स्नायुगत कफ के विकार—
४ अतिगौरव	१ सन्धिशूल
मेदोगत कफ के विकार—	कोष्ठगत कफ के विकार—
१ स्थूलता	१ जठरोन्नति
२ प्रमेह	२ अरोचक
अस्थिगत कफ के विकार—	३ अविपाक
१ अस्थिस्तब्धता	४ अन्य कफ के विकार

कफ शब्द का, निश्चित के अनुसार अर्थ है जल से निष्पन्न होने वाला पदार्थ।^१ आयुर्वेद वाङ्मय में कहा है कि कफ शरीर का अपने उदककर्म से अनुगृहीत करता है। चूँकि यह अपने सश्लेषण गुण से देहाणुओं को परस्पर

१. 'केन जलेन फलति इति कफ.' (शब्दस्त्रोममहाविधि)

सश्लिष्ट (मिलाकर या संयोग करा कर) शरीर के नानाविध अवयवों के निर्माण में सहायक होता है अतः इसको श्लेष्मा भी कहते हैं।

आधुनिक शारीर क्रिया के अनुसार प्राणि शरीर अनेक अवयवों तथा धानुओं से सघटित होता है और ये अवयव तथा धानु अनेक देहाणुओं (Cells) से सगठित होते हैं। देहाणुओं के स्वरूप और प्रकार के अनुसार अवयव तथा धानुएँ परस्पर भिन्न रूपवाले तथा भिन्न कार्य करनेवाले होते हैं। उदाहरण-स्वरूप यकृत वृक्क का कार्य नहीं कर सकता, न वृक्क ही यकृत का कार्य करने में समर्थ हैं। इनके स्वरूप भी भिन्न होते हैं। परन्तु यकृत तथा वृक्क के प्रत्येक देहाणु में वे ही कार्य सम्पन्न होते हैं जो सामूहिक रूप में यकृत तथा वृक्क में होते हैं। इन विविध अवयवों के देहाणुओं को सश्लिष्ट करना (एकसाथ मिलाना) श्लेष्मा का ही कार्य है। इसी प्रकार प्रत्येक देहाणु (Cell) को अवलम्ब प्रदान करना भी कफ का ही कार्य है। मानवशरीर में या प्राणि शरीर में सभी अवयवों का पोषण रक्त (रस-रक्त) द्वारा ही होता है।^१ तात्पर्य यह कि रक्त (रस-रक्त) में ही सभी धानुओं के उपादान रहते हैं। रक्त इन उपादानों को शरीर के विभिन्न धानुओं तक लम्बी पहुँचाने में समर्थ हो सकता है जब इनकी तरलता बनी रहे। इस तरल साम्य को बनाये रखना कफ का ही कार्य है। आयुर्वेद वाङ्मय में इसी को 'उदककर्मणा अनुग्रह करना' कहा गया है। अर्थात् कफ शरीर के तरलसाम्य (Liquid balance or Water balance) को अक्षुण्ण रखता है। इसी से इसका नाम अवलम्बक है।

त्रिदोष पञ्चमहाभूत परिपद में त्रिदोष के सम्बन्ध में हुए निर्णय निम्नलिखित प्रकार हैं —

(१) सर्वायुर्वेदकोर्यमूलभूतत्वान् त्रिदोषज्ञान सप्रयोजनम् ।

(२) वातादीना धातुत्वं दोषत्व मलत्व च अवस्थाविशेषेणाभिव्यज्यते । तच्च परस्पराविरुद्धम् ।

(३-४) सर्वप्राकृतकर्मसु सकर्तृत्वनियामकत्वे सति स्वातन्त्र्येण दूषण-शीलत्वम् । तच्च वातादिषु त्रिवेव नान्यत्र । तस्मात् त्रय एव दोषाः ।

(५) शक्तेर्द्रव्याधिष्ठितत्वेन स्वतन्त्रावस्थित्यक्षावात् वातादीना न शक्तित्व किन्तु द्रव्यत्वमेव ।

(६) पित्तकफयोरवस्थाभेदेन स्थूलत्व (चक्षुरिन्द्रियग्राह्यत्वम्) वायोस्तु पित्तकफापेक्षया सूक्ष्मत्व (चक्षुरिन्द्रियाग्राह्यत्वम्) अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च इत्यभिधानात् । उपाधिनिष्ठस्य तु वायोर्वहिरिन्द्रियग्राह्यत्वमपि नील नभ इतिवत् ।

१. 'धातूना क्षयवृद्धौ शोणितनिमित्ते' (सुश्रुत, सू० अ० १४)

(७) अदृष्टोपगृहीतानि पञ्चमहाभूतान्येव वातादीनामुपादानानि । तदुत्पत्तिक्रमस्तु चरके शारीरस्थाने चतुर्थाध्याये निर्दिष्ट । यथा—‘तत्र पूर्वं चेतना धानुः सत्त्वकरणो गुणग्रहणाय प्रवर्तते । स गुणोपादानकाले आन्तरिक्षं पूर्वतरमन्येभ्यो गुणोभ्य उपादत्ते प्रलयात्यये सिसृक्षु भूतान्यक्षरभूत आत्मा सत्त्वोपादानः पूर्वतरमाकाशं सृजति, तत क्रमेण अव्यक्तान् धातून् वाय्वादिकाश्चनुर, तथा देहग्रहणोऽपि प्रवर्तमान पूर्वतरमाकाशमेवोपादत्ते, तत क्रमेण व्यक्ततरगुणान् धातून् वाय्वादिकाश्चनुर, सर्वमपि तु खल्वेतद् गुणोपादानमणुना कालेन भवति ।

(८) वातादीना स्वरूप (तन्मात्रविषयकधीविषय) चरकोक्त वायोः ‘शैत्य लाघव वैशद्य शैत्य गतिः अमूर्त्तत्व’ चेति वायोरात्मरूपाणि । पित्तस्य ‘औष्ण्य तैक्ष्ण्यं लाघवम् अनतिस्नेहो वर्णश्च शुक्लारुणवर्जो गन्धश्च विस्त्रो रसौ च कटुकाम्लौ पित्तस्यात्मरूपाणि’ । श्लेष्मणस्तु—‘स्नेहशैत्यशौक्ल्यगौरवमाधुर्यमात्स्नर्यानि श्लेष्मण आत्मरूपाणि’ भवन्ति । गुणा कर्माणि च ग्रन्थोक्तान्येव ।

(९) वातादीना प्रत्येक पञ्चविधत्व वास्तविकम् । तच्च स्थानकार्यभेदोत्पन्नः कार्यस्वरूपभेदस्तु तन्निवन्धन एव ।

(१०) रोगान् प्रति सदूष्याना वातादीना समवायिकारणत्वम् । सूक्ष्मरूपाणा तु निमित्तकारणत्वम् । रोगविशेषान् पूतकीटादीनान्नु निमित्तकारणत्वम् । दोषदृष्यसम्बन्धनायाश्च असमवायिकारणत्वम् । इति ।

रोगी तथा रोग परीक्षा

मूल ग्रन्थ मे यत्र-तत्र आयुर्वेद की विशेषता दर्शाते हुए रोगी तथा रोग परीक्षा का संकेत किया गया है। अतः इस परिशिष्ट मे इस विषय पर विशेष प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। आयुर्वेद शास्त्र का मूल उद्देश्य या कार्य चिकित्सा है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये रोगी तथा रोग की परीक्षा परमावश्यक है।

रोगी तथा रोग के सम्बन्ध मे अविकल ज्ञान के लिये आचार्यों ने साधनो के प्रसङ्ग मे अधोलिखित पाँच साधनो का निर्देश किया है। इन साधनो की अपर संज्ञा प्रमाण भी है—(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) आप्तोपदेश, (४) युक्ति और (५) उपमान।^१ युक्ति तथा उपमान का क्रमशः अनुमान तथा प्रत्यक्ष मे अन्तर्भाव कर शेष तीन प्रकार की परीक्षाओ पर ही अधिक बल दिया है।^२ रोगी परीक्षा मे पञ्चेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष तथा प्रश्न का साक्षात् महत्त्व होने से इन्ही प्रमाणो को दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न इन तीन प्रकारो मे विभक्त कर दिया है।^३ अनुमान भी प्रत्यक्षपूर्वक होने के कारण इनमे ही अन्तर्भूत हो जाता है।

आयुर्वेद वाङ्मय मे प्रतिपादित रोगो के सम्बन्ध मे विविध ज्ञातव्य भाव इन उपर्युक्त तीन—आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा ही प्राप्त हो जाते हैं।

रोगी तथा रोग परीक्षण में आप्तोपदेश का महत्त्व—आप्त पुरुषो के वचन को आप्तोपदेश कहते हैं। इसकी दूसरी संज्ञा 'आगम' तथा 'ऐतिह्य' भी है। जिन पुरुषो का ज्ञान तथा वचन राग-द्वेष एवं उनके कारणभूत रजस् तथा तमस् से शून्य हो, अथवा जिनका ज्ञान नि संशय, शुद्ध, त्रिकालसिद्ध, तथा वस्तु के सम्पूर्ण विभागो से सम्बन्ध रखनेवाला हो तथा जिनका उपदेश चिकित्सक को कर्त्तव्याकर्त्तव्य का ज्ञान कराने मे एव उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति मे

१. च त्रि अ ४। ३-१०, च त्रि अ ८। ३३, ३९-४२, ८३, च सू १२।
 ७, ८, च त्रि अ. ७। ३-८; सु मू. अ १-१६; सु मू अ. १०। ४, ५;
 अ. स मू २०, २३,
 २ च त्रि अ ४। ३(१), ३. च त्रि अ. २५। २२,

सहायक हो अर्थात् शुभ एवं सुखद परिणाम का हेतु हो ऐसे पुरुषों के वचन या उपदेश को 'आप्तोपदेश' कहते हैं।^१

आयुर्वेद का मूल वेद है अतः प्रथम आप्तोपदेश वेद के वचन है। इनके अतिरिक्त अन्य वेदानुकूल शास्त्र यथा आयुर्वेदकी आर्य संहिताएँ, और सदसद्विवेक-शील पुरुषों द्वारा निर्मित तथा शिष्टों द्वारा अनुमत एवं लोककल्याण कामना से प्रवृत्त शास्त्र भी आप्तोपदेश हैं।^२ रोगी की परीक्षा के समय आचार्य आदि से प्राप्त ज्ञान के अतिरिक्त रोगी का वृत्तान्त भी रोग-विनिश्चय में सहायक होता है। अतः इस आतुर तथा उसके अभिभावक के वचन को भी आप्त कह सकते हैं।^३

चक्रपाणिदत्त ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि रोगपरीक्षा के समय प्रसिद्ध आप्तोपदेश का तो उपयोग होता ही है, साथ ही ग्रहणी की मृदुता, स्वप्नदर्शन प्रभृति के ज्ञान के लिये प्रत्यक्ष से दुर्बोध रोग के सश्रय के स्थानादि के ज्ञानार्थ एव कोष्ठ की मृदुता-ऋरता आदि के ज्ञान के लिये आतुर वचन तथा उसके अभिभावक के वचन रूप आप्तोपदेश का भी उपयोग होता है।^४

आप्तोपदेश से निर्मल एव विचक्षण बुद्धि वाले महानुभावों के लिखित ग्रन्थ, लेख आदि का भी ग्रहण होता है। आप्तोपदेश द्वारा हमें यह ज्ञान होता है कि प्रत्येक रोग का प्रकोपक कारण कौन हैं, उसका उत्पादक मूल दोष कौन है, उसकी विशिष्टता क्या है, अर्थात् रोगों के स्वरूप, सम्पत्ति आदि का ज्ञान आप्तोपदेश से होता है।

आप्तोपदेश के सम्बन्ध में न्यायदर्शन के वात्स्यायन भाष्य का स्मरण इस स्थल पर आवश्यक प्रतीत होता है। उन्होंने बहुत ही व्यवहारोपयुक्त तथा आयुर्वेदोपजीवियों के लिये व्यवहियमाण नृत्य का निरूपण किया है। आप्त का लक्षण देकर भाष्यकार कहते हैं—ऋष्यार्यं म्लेच्छानां समानं लक्षणम्, तथा च व्यवहारा प्रवर्तन्ते—अर्थात् आप्त का जो लक्षण दिया गया है वह ऋषियों, आर्यों तथा म्लेच्छों सब पर समान रूप में घटित होता है। लोक-व्यवहार में

१. 'तत्राप्तोपदेशो नामाप्तवचनम्। आप्ता ह्यद्वितर्कं रमृनिविभागविदो निष्प्रोत्सुप-तापदर्शिनश्च। नेषामेव गुणयोगाद्यद्वचनं नत् प्रमाणम्।' (च वि अ ४-४)
२. 'तत्राप्तगमस्नावद्वेद, यथान्योऽपि कश्चिद्देवार्थाद्विपरीतं परीक्षकं प्रगीतः शिष्टानुमतो लोकानुग्रहप्रवृत्त शास्त्रवादः, स चाप्तगम, आप्तगमादुपलभ्यते दानतपोयज्ञसत्याहिंसामक्षचर्याण्यभ्युदयनि श्रयसकराणाति।' (च सू अ ११-३७)
३. 'व्याधिपरीक्षासमये आप्तोपदेशोऽपि व्याप्रियते ग्रहणामार्द्वस्वप्नदर्शनादिप्रति-पत्तौ, तथा दुरधिगमस्थानसश्रयादिप्रतिपत्तौ, तथा कोष्ठमृदुदारुणत्वादिपरीक्षाया चातुरवचनरूपाप्तोपदेशोऽपि व्याप्रियत इति दर्शयति।' (चक्र-च वि ४, ५)
४. च वि. अ. ४ ५ पर चक्रः।

भी इन सभी को आम मानकर कार्य किया जाता है। आयुर्वेद के आचार्यों ने भी इस पथ का अनुसरण किया है। वे कहते हैं कि 'आयुर्वेद का पार सुतर (सरलता से तरा जा सके ऐसा) नहीं है। अतः आयुर्वेद-जिज्ञासुओं को सावधान हो इसकी उपलब्धि के लिये अविरत उद्योग करना चाहिये। साथ ही इसका अनुष्ठान (व्यवहार में उपयोग) भी करना चाहिये। पर अर्थात् दूसरे शास्त्र किंवा शत्रु भी यदि कोई सद्वृत्त की वान कहे तो उसे भी आम मानकर ग्रहण करना चाहिये। कारण, बुद्धिमान् पुरुषों के लिये समग्र विश्व ही गुरु (आचार्य) है।^१ ऐसे अनेक उद्धरण भारतीय साहित्य में प्राप्त होते हैं जैसे पशु-पक्षियों को गुरु बनाकर दत्तात्रेय भगवान् ने अनेक ज्ञान प्राप्त किए।

आप्तोपदेश से प्राप्त होनेवाले रोगी तथा रोग सम्बन्धी ज्ञान—प्रत्येक रोग के प्रकोपण, योनि, समुत्थान, स्वरूप, अविष्टान, वेदना, सस्थान, तथा उसमें उत्पन्न होनेवाले शब्दसम्बन्धी, स्पर्शसम्बन्धी, रूपसम्बन्धी, रससम्बन्धी, गन्धसम्बन्धी उपद्रव तथा पचेन्द्रियो एवं प्रश्न द्वारा प्राप्य लक्षणादिको का ज्ञान उपदेश या आगम से होता है। इनके अतिरिक्त उस रोगविशेष का प्रतिकार—क्रियाक्रम तथा उपयोगी औषधो एव पथ्य-व्यवस्था का ज्ञान भी आप्तोपदेश से ही होता है।^२

प्रत्यक्ष—आत्मा, मन, इन्द्रिय और उसके अर्थ (विषय) का साक्षात् सम्बन्ध होने पर तत्काल जो व्यक्त (सशयरहित और निश्चित) ज्ञान होता है उसे एव मन का अपने विषयो से सम्बन्ध होने पर स्वयं मन को जो तत्काल ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का अन्य वस्तु के ज्ञान में प्रयोग होता है तो इसे प्रत्यक्ष परीक्षा या प्रमाण कहा जाता है। ज्ञान का साधन केवल मन है या मन सहित इन्द्रियाँ इस बात के भेद से प्रत्यक्ष दो प्रकार का हो जाता है। बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष।

इस परीक्षा के अन्तर्गत प्रश्न तथा पञ्च इन्द्रियो द्वारा परीक्षण का ग्रहण होता है।

प्रश्न द्वारा विज्ञेय भाव—(१) देश, (२) काल, (३) जाति, (४) सात्म्य, (५) आतक समुत्पत्ति, (६) वेदना समुच्छ्राय, (७) बल,

^१ च वि अ ८१/४१

^२ 'अत्रेदमुपदिशन्ति बुद्धिमन्तः—रोगमेकमेवप्रकोपणमेवंयोनिमेवसमुत्थानमेवमात्मानमेवमधिष्ठानमेववेदनमेवमस्थानमेवशब्दस्पर्शरूपरसान्धमेवसुपद्रवमेववृद्धिस्थानक्षयसमन्वितमेवमुदकमेवंनामानमेवयोगविधात्, तस्मिन्नियप्रतीकारार्थाप्रवृत्तिरथवा निवृत्तिरित्युपदेशाज्ज्ञायते ॥' (च वि अ. ४-६)

(८) अन्तरग्नि, (९) वात (अधोवात) की प्रवृत्ति अर्थात् अप्रवृत्ति, (१०) मूत्र की प्रवृत्ति अथवा अप्रवृत्ति, (११) पुरीष की प्रवृत्ति अथवा अप्रवृत्ति, (१२) काल प्रकर्ष प्रभृति ।^१

१. श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा परीक्ष्य भाव—आन्त्रकूजन, अगुली के पवा तथा अन्य सन्धियों में स्फुटन (चेष्टाकाल में शब्द), रोगी के विभिन्न प्रकार के स्वर, काल, हिक्का, श्वास आदि में उत्पन्न शब्दों की परीक्षा श्रवणेन्द्रिय का विषय है । आधुनिक विज्ञान द्वारा आविष्कृत स्टेथिस्कोप (Stethiscope) का व्यवहार श्रवणेन्द्रिय की सहायता के लिये प्राणवह स्रोतों और उनके मूल अर्थात् हृदय तथा फुफ्फुस में उत्पन्न होनेवाले प्रकृत तथा विकृत शब्दों की परीक्षा में किया जाता है । इसी प्रकार घमनी (रक्तवाहिनी) में यदि शल्य प्रविष्ट हो गया हो तो कुपित वायु शब्दसहित फेनयुक्त रक्त को प्रवृत्त करती हुई स्वयं बाहर निकलती है । श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य इस शब्द के श्रवण से घमनीगत शल्य का अनुमान होता है । इनके अतिरिक्त अन्य भी शरीर के विविध अङ्गों में उत्पन्न होनेवाले प्रकृत तथा विकृत शब्दों की परीक्षा श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा होती है ।^२

२. चक्षुरिन्द्रिय द्वारा परीक्ष्य भाव—रोगी के वय, प्राकृत वैकृत वर्ण, इन्द्रियों के अधिष्ठान, आकृति, शरीर तथा विभिन्न अङ्ग-प्रत्यङ्गों के प्रमाण, प्रभा, छाया, शरीर तथा उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग का उपचय-अपचय, बल (उत्साह तथा व्यायाम शक्ति), रोग के दृश्यमान लक्षण, आयु के लक्षण, शरीर के प्राकृत स्वरूप-में उत्पन्न परिवर्तन (विकार), पुरीष, मूत्र, वान्त द्रव्य एवं रोगी के शरीर में स्थित किंवा अन्यत्र स्थित रोगविषयक अन्य कोई चक्षुरिन्द्रिय द्वारा ज्ञातव्य विषय—सबका चक्षुरिन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होता है ।^३

चक्षुरिन्द्रिय के सहायतार्थ आधुनिक विज्ञान द्वारा अनेक यन्त्रों का आविष्कार हुआ है जैसे—अणुवीक्षण यन्त्र, रजन किरण तथा नासावीक्षण, कर्णवीक्षण यन्त्र प्रभृति । इन सबका ग्रहण करना चाहिये । फुफ्फुस, हृदय, महान्तों के विविध अवयव, यकृत, प्लीहा, तथा अन्य शरीरस्थ अवयवों की परीक्षा रजन क्रिया से सम्प्रति सुविदित है । अस्थिभाग तथा विविध अवयवों में स्थित शल्यों की भी परीक्षा इससे सुलभ होती है ।

३. घ्राणेन्द्रिय द्वारा परीक्ष्य भाव—रोगी के सर्वांग में प्राप्त होनेवाले प्राकृत तथा वैकृत गन्ध एवं मल (पुरीष), मूत्र, स्वेद, ब्रणस्राव आदि के गन्ध, अरिष्ट लक्षणोक्त गन्ध, ये सब घ्राणेन्द्रिय द्वारा परीक्ष्य भाव हैं ।^४

१ सु सू अ १०, (च वि. अ ४-७) ।

२. च. वि अ ४, सु सू अ १० । ३ च वि अ ४, सु सू अ १० ।

४. सु. सू अ १०, अ. स सू २२, च चि अ ४, च चि अ २५ ।

४. स्पर्श द्वारा परीक्ष्य भाव—ज्वर, शोथ आदि रोगो में शीत-उष्ण, श्लेष्मण-खर, मृदु-कठिन, स्तम्भ, स्पन्दन, प्रभृति प्रकृत तथा विकृत भाव स्पर्शेन्द्रिय द्वारा परीक्ष्य हैं। नाडी परीक्षा भी इसी के अन्तर्गत आती है।^१ इस परीक्षा की सहायता के लिये आधुनिक विज्ञान द्वारा आविष्कृत यन्त्र यथा तापमापक काँचग्लाका (Thermometer) और ध्वानमापक (Sphigmomenometer) आदि का भी उपयोग करना चाहिये।

५. रसनेन्द्रिय द्वारा परीक्ष्य भाव—रसनेन्द्रिय द्वारा शरीर के विविध निष्कृत तथा मूत्रादि के रसों की परीक्षा विहित होने पर भी इसका साक्षात् प्रयोग नहीं होता। प्रश्न तथा अनुमान द्वारा ही इसका ज्ञान होता है, जैसे—रोगी के मुख का स्वाद प्रभृति प्रश्न में तथा मूत्र में पिपीलिका-परिसर्पण से शर्करा का आगमन, शरीर पर मक्षिकाओं के अधिक बैठने में शरीर के माधुर्याधिक्य का अनुमान होता है। आधुनिक विज्ञान द्वारा इस परीक्षा के सहायतार्थ अनेक प्रकार के भौतिक, रासायनिक तथा अणुवीक्षण परीक्षणों का आविष्कार हुआ है जिनमें मूत्रगत तथा रक्तगत शर्करा का परीक्षण होता है। अपत्यपय आदि स्रोतों में प्रकृत रक्त—जीवरक्त है या रक्तपित्त (पित्तदूषित रक्त) है इसकी परीक्षा भी अनुमान द्वारा काक, ध्वान आदि के मक्षण तथा अभक्षण से होनी है।

देश-परीक्षा

'देश' शब्द में आयुर्वेद वाङ्मय में दो भावों का ग्रहण होता है जैसे—
(१) भूमि और (२) आतुरशरीर।^२

आयुर्वेदीय परीक्षकों ने भूमियों (देशों) की परीक्षा कर यह निर्णय किया है कि अमुक देश अमुक दोष प्रधान है और वहाँ के निवासियों को अमुक दोषजन्य व्याधियाँ या विकार सम्भव हैं। जैसे—जाङ्गल, आनूप तथा साधारण

^१ सु. सू. अ. १०, अ. स सू २२, च. वि अ. ४; च. चि. अ. २५।

^२ (१) 'देशस्तु भूमिरातुरश्च' (च. वि. अ. ८।९२)।

(ii) 'देशस्त्रिविधो जाङ्गलानूपमाधारणभेदान् ॥' (सु. सू. अ. १०।५ पर टट्टहण)

(iii) 'भेषजमवचाग्यन् प्रागेव तावदेवमातुरं परीक्षेत् । कस्मिन्नयं देशे जात मृष्टो व्याधितो वा । तस्मिंश्च भूमिदेशे मनुष्याणां मिदमाहारजातमिदं विहारजातमिदमाचारजातमेतावद्वलमेवविधं सत्त्रमेवविधो दोषः, एवविध मान्म्यन्, श्यं भक्तिरिमे व्याधयः, हितमिदमहितमिदमिति प्रायग्रहणेन ।'

(च. वि. अ. ८; अ. स. सू. २३)

(iv) च. वि. १।२१;

(v) सु. सू. अ. ३५।४२, च. सू. अ. २५।४०.

तीन प्रकार के देशों का वर्णन उपलब्ध संहिताओं में प्राप्त होता है। जाङ्गल देश में वर्षा न्यून होने से वह शुष्क होता है। अतः वहाँ के निवासियों को वात-पित्त के प्रकोप में होने वाले विकार अधिक होते हैं। इसी से इसे 'मरु' या 'धन्व' देश भी कहते हैं। यह देश कफप्रधान विकारों से पीड़ित रोगियों के लिये सुखद है। इसी प्रकार आनूप देश में वृष्टि अधिक होने से कफज रोगों की अधिक सम्भावना रहती है। अतः यह देश वात-पित्तप्रधान रोगों से आक्रान्त पुरुषों के प्रवास के लिये हितकर होता है। साधारण देश में वृष्टि आदि का स्वरूप मध्यम अर्थात् न अधिक न कम होता है। अतः इस देश में तीनों दोषों की समता रहती है। इस प्रकार प्रश्नपरीक्षा से रोगी के जन्मस्थान, निवास तथा रोगोत्पत्ति के देश का ज्ञान होता है जिसमें रोग के निदान में सुविधा होती है अर्थात् सामान्य रूप से यह ज्ञान हो जाता है कि किस दोष के प्रकोप से होने वाले रोग की सम्भावना हो सकती है। इस ज्ञान के अनन्तर तदनुसार आवश्यक होने पर न्यूनाधिक काल के लिये देशत्याग (स्थलपरिवर्तन, जल-वायु-परिवर्तन) आदि की व्यवस्था की जा सकती है।

रोगी के जन्मस्थान, संवृद्धि-स्थान तथा रोगोत्पत्ति-स्थान का ज्ञान हो जाने पर उस रोगी तथा उसके अभिभावक से यह जानने का प्रयत्न करना चाहिये कि उस देशविशेष का आहार-विहार, तथा आचार किस प्रकार का है और वहाँ के निवासियों का बल, सत्त्व, सात्म्य तथा भक्ति (रुचि या व्यसन) क्या होता है, उस देश के निवासियों में कौन से दोष का प्रकोप और कौन से रोग विशेष रूप में होते हैं। उस देश में तथा वहाँ के होने वाले रोगों में क्या आहार-विहार औषधादि हित (उपशय) होता है और क्या अहित (अनुपशय) होता है। इन सभी विषयों का ज्ञान देशपरीक्षा से होता है। तदनुसार दोष तथा रोग का विनिश्चय एवं उसके प्रतिकार की व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होता है। इनके अतिरिक्त उस देश का वहाँ के लक्षणों के आधार पर यह निश्चय करना होता है कि वह जाङ्गल देश है या आनूप या साधारण जिसमें तज्जन्य व्याधियों तथा दोषों का निर्णय हो सके।

देश-विशेष में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट आहार-विहार का ज्ञान सर्वप्रथम आवश्यक है। यथात् इसका भी ज्ञान आवश्यक है कि उक्त आहार-विहार का शरीर पर कैसा प्रभाव होता है। आयुर्वेद तथा इतर भारतीय साहित्य में इनका वर्णन उपलब्ध होता है। उदाहरणस्वरूप वरक ने पिप्पली, धार और लवण के सद्गुणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि वाल्मीकि, सौराष्ट्र तथा सैधव देश के निवासी दूध के साथ भी लवण का सेवन करने हैं। इत्यादि।^१

देश-विदेश की रीति-नीति का विचार आज भी वह महत्त्व रखता है, क्योंकि देशान्तर के रोगी अथवा देशान्तर का प्रवास कर आये हुए रोगी के सम्बन्ध में तत्तद्देशीय आहार-विहार तथा आचार का ज्ञान रोगनिदान तथा चिकित्सा व्यवस्था में परम सहायक होता है।

देशभेद से रोगभेद के दो-एक उदाहरण विषय की विशदता के लिये आवश्यक हैं। प्राचीन काल से ही रोगों की भौगोलिक विशेषता का विचार हुआ है, जैसे—युश्रुत ने कहा है कि सह्यप्रभवा नदियों का जल पीनेवाले को कुछरोग, विन्ध्यप्रभवा नदियों का जल पीनेवाले को कुछ और पाण्डुरोग, मलय-प्रभवा नदियों का जल पीने वाले को कृमिरोग, महेन्द्रप्रभवा नदियों का जल पीने वाले को श्लीपद तथा उदररोग, हिमवत्प्रभवा नदियों का जल पीनेवाले को हृद्रोग, श्वयथु, शिरोरोग, श्लीपद और गलगण्ड, उज्जयिनी आदि देशवासियों को अशंरोग इत्यादि विशेष रूप में देखे जाते हैं।^१ इस तरह के संकेत अन्य आपं संहिताओं में भी यत्र तत्र प्राप्त होते हैं। जैसे चरक, काश्यप तथा वाग्भट आदि में। इसी प्रकार विषमज्वर तथा कालाजार वज्जाल तथा पूर्वा विहार में विशेष पाया जाता है। नेपाल की तराई वाले चम्पारण के प्रदेशों में श्लीपद तथा गलगण्ड अधिक देखा जाता है। अफ्रीका में 'ब्लेक वाटर फीवर' नामक ज्वर का विशेष प्रादुर्भाव पाया गया है। इत्यादि।

भूमिवाचक देश शब्द के दो अर्थ गृहीत होते हैं, जैसे—(१) जाङ्गलादि भूमि और (२) भूगोल आदि में प्रसिद्ध भूमि।

देश से दूसरा अर्थ जो ग्रहण किया जाता है वह है आतुर (रोगी)। आतुर (रोगी) चिकित्सा का 'कार्य देश' है।^२ कार्यदेश आतुर (रोगी) की त्रिविध अथवा षड्विध परीक्षा उसके प्रकृति, विकृति, सार, सहनन आदि दशविध ज्ञातव्य वस्तुओं के ज्ञान के लिये करनी पड़ती है। इसका विस्तृत वर्णन पृथक् किया जायगा। यहाँ प्रश्न द्वारा आतुरविषयक मुख्य ज्ञेय वस्तु उसका सत्त्व अर्थात् मनोबल है। इसका ज्ञान रोगी तथा उसके अभिभावक से प्राप्त होता है।

औषध-प्रयोग के लिये रोगी के सत्त्व-मनोबल की परीक्षा परमावश्यक है। सत्त्वमार (मनोबली) रोगियों में उसके रोगारम्भक दौष के प्रमाणानुसार बलवान् औषध यथोचित मात्रा में प्रयुक्त की जा सकती है अथवा शस्त्रोपचार

१. सु. मृ. अ. ४५-२१, च. मृ. अ. २७, का. पि. स्था. २७।

२ (१) 'आतुरस्तु गल कार्यदेश' (च. वि. अ. ८)

'कार्यदेश- इति कर्त्तव्यधातुसाम्याधारः।'

(चक्र)

(११) 'तस्मादातुर परीक्षेन प्रकृतिनश्च विकृतिनश्च इत्यादि ॥'

आदि क्रिया मुविधा से सम्पन्न हो सकती है। इसीलिये विवेकी चिकित्सक अल्प बलवाले आनुरो मे ऐसे औषधो का प्रयोग नहीं करते जो शरीर और मन मे ग्लानि उत्पन्न करनेवाले हो। उनमे सदा अल्पमात्रा मे मृदु औषधो का प्रयोग करते हैं। पुन अन्नैः दानैः उमकी मात्रा बढ़ाते हैं। स्त्री, बाल, वृद्ध तथा सुकुमार प्रकृति के पुरुषों मे इसका ध्यान रखना परमावश्यक होता है। कारण इनका हृदय (मन) अत्यन्त मृदु ओर अगम्भीर होने से ये अल्प मात्रा क्लेश से भी घबरा जाते हैं। अतः ऐसे रोगियो को पूर्णरूपेण आश्वासन देकर चिकित्सा करनी होती है।

सत्त्व की असारता एव तद्विपरीत सत्त्वसारता का एक-एक प्रकारविशेष होता है, जिसे सत्त्वपरीक्षा मे सविशेष ध्यान रखना चाहिये। आचार्य पुनर्वसु ने इस दृष्टि से रोगियो के दो वर्ग बनाये हैं। जैसे—(१) लघुव्याधित और (२) गुरुव्याधित।

(१) लघुव्याधित—उसे कहते हैं जो अल्पदोष वेदना आदि मे युक्त होने पर भी सत्त्व की असारता मे अपने कष्टों को इस प्रकार प्रदर्शित करता है मानो उसकी व्याधि बहुदोष-वेदना आदि से युक्त हो। विवेकरहित चिकित्सक उसके इस बाह्यरूप को देखकर मोह मे पड जाता है और गुरुव्याधित समझकर बलवान् तथा प्रचुर मात्रा मे औषध का व्यवहार कर बैठता है, जिससे भयङ्कर हानि होती है।

(२) गुरुव्याधित—उसे कहते हैं जो अधिक दोष-वेदना आदि से युक्त होनेपर भी सत्त्वसार होने से उसकी उतनी परवाह नहीं करता तथा उस रूप मे व्याकुल नहीं होता। परिणामस्वरूप अविवेकी चिकित्सक इस बाह्यरूप को देखकर अल्पमात्रा मे तथा मृदु औषध का प्रयोग कर असफल होता है।

कार्यदेश रूप रोगी के विषय मे प्रश्न परीक्षा द्वारा दूसरा ज्ञातव्य विषय यह होता है कि रोगी को औषधियो का कौन सा कल्प (घूर्ण, स्वरस, बटिका, अबलेह आदि) अनुकूल होगा। अनेक व्यक्तियो को किसी विशिष्ट कल्प से द्वेष स्वभावतः होता है। अतः इसका ज्ञान अभीष्ट लाभ के लिये परमावश्यक है। आधुनिक चिकित्सक भी सम्प्रति इस तथ्य पर ध्यान देने लगे हैं।

कालपरीक्षा

देशपरीक्षा का सक्षिप्त वर्णन कर अब प्रश्नपरीक्षा द्वारा ज्ञेय दूसरे विषय 'कालपरीक्षा' का वर्णन किया जाता है। काल के दो भेद हैं, जैसे—(१) नित्यग या सवत्सर किंवा ऋतुरूप और (२) आवस्थिक। आवस्थिक पुनः दो

प्रकार का होता है जैसे—(१) स्वस्थ पुरुष की वान्यादि अवस्था और (२) रोगी पुरुष की रोगारम्भादि कालावस्था ।^१

नित्यग काल—कान्विदो ने भगवान् चन्द्र और आदित्य की गतिविशेष के अनुसार संवत्सर को दो विभागों में विभक्त किया है, जैसे—(१) दक्षिणायन और उत्तरायण । दक्षिणायन में चन्द्रमा के वनी होने में हमको सौम्य या विसर्गकाल कहा है और उत्तरायण में भगवान् सूर्य के वनी होने में इसे आग्नेय अथवा आदान काल कहा है । इन समयविधियों में प्राणेशरीर के वन का क्रमशः आप्यायन अर्थात् सौम्य, गुणों की वृद्धि होने में बलवृद्धि और अपनयन अर्थात् आग्नेय गुणों की वृद्धि होने में बल का ह्रास होता है । पुनः इन दोनों अयनों को ३-३ ऋतुओं में विभक्त किया है । जैसे—वर्षा, गरत, हेमन्त और शिशिर, वसन्त, शीष्म । पुनः इनका वर्णन करते हुए कहा गया है कि विसर्ग और आदान के आदि और अन्त की ऋतुओं में अर्थात् वर्षा और शीष्म में प्राणियों के बल का ह्रास होता है और मध्य अर्थात् गरत और वसन्त में मध्यबल रहता है तथा अन्त की ऋतुओं अर्थात् हेमन्त और शिशिर में प्राणियों के बल की उत्तम रूप में वृद्धि होती है । इन छहो ऋतुओं में दोषों का स्वभाव में ही सचय, प्रकोप एव उपशम होता रहता है (इनका वर्णन पहले मूल ग्रन्थ में किया जा चुका है) । इस प्रकार दोषों के सचय, प्रकोप तथा प्रशम के ज्ञानार्थं इनकी जानकारी भी रोगी की परीक्षा में परमावश्यक है । रोग किस ऋतु में उत्पन्न हुआ तथा दिन की किस वेला (प्रातः, मध्याह्न अथवा साय) में इसकी प्रवृत्ति एव अभिवृद्धि होती है इत्यादि का ज्ञान रोगनिदान के लिये परमावश्यक है ।

आवस्थिक काल—वाल, मध्य तथा वृद्ध के भेद से स्वस्थ पुरुष की अवस्था (वय) के मुख्य तीन विभाग किये गये हैं । बाल्यावस्था में कफ दोष की प्रधानता, मध्यावस्था में पित्त दोष की प्रधानता तथा वृद्धावस्था में वायु की प्रधानता स्वभाव से ही रहती है । बाल्यावस्था पुनः क्षीरप, क्षीरान्नाद, तथा अन्नान्न के भेद से तीन प्रकार की और वृद्धि, यौवन, सम्पूर्णता और परिहानि के भेद से मध्यावस्था ४ प्रकार की कही गयी है ।^२ ज्वरादि रोगों के उदय (प्रवृत्ति), अभिवृद्धि तथा उपशम का काल रोगों का आवस्थिक काल है । दिन के प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल तथा ऋतुओं में दोषों के स्वाभाविक

१. च वि. अ १ ।

२. क्षीरप—१ वर्ष तक । क्षीरान्नान्न—२ वर्ष तक । अन्नान्न—३ से १६ वर्ष तक । वृद्धि—१७ से २० तक । यौवन—२१ से ३० तक । सम्पूर्णता—३१ से ४० तक । परिहानि—४१ से ६० तक ।

सचय, प्रकोप और उपशम का सकेत पहले कर चुके हैं। अतः ज्वरादि रोगों में इसका ज्ञान रोगनिदान तथा चिकित्सा-व्यवस्था में परम सहायक होता है।

उपर्युक्त यह सभी ज्ञान रोगी तथा उसके अभिभावक से प्रश्न द्वारा ही प्राप्त होता है। इनका ज्ञान जिस प्रकार आतुर-परीक्षा एवं चिकित्सा के लिये आवश्यक है उसी प्रकार स्वास्थ्य-संरक्षण के लिये भी आवश्यक है।

बाल्यावस्था के क्षीरप आदि जो भेद किए गए हैं उनका भी उपयोग निदान-चिकित्सा की व्यवस्था में होता है जैसे—क्षीरप (स्तन्यवृत्ति) बालक या क्षीराश्राद बालक के विकारों में माता तथा उसके स्तन्य की परीक्षा आवश्यक होती है। कभी-कभी माता को विकार-स्वल्प होने पर भी कुमार के लघु तथा सुकुमार शरीर पर उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे माता में पित्त का प्रकोप स्वल्प रूप में होने पर अर्थात् तज्जन्य सामान्य उप्रणासहिष्णुता के होने पर भी बालक में ज्वर, अतिसार प्रभृति पित्तज उपद्रवों का होना। माता को अरुचिमात्र होने पर भी शिशु में प्रतिश्याय, कास, ज्वरादि का होना सम्भव है। रोग का कारण यदि स्तन्य प्रतीत हो तो माता की चिकित्सा आवश्यक होती है।

बालक सम्बन्धी ज्ञातव्य काल का एक प्रकार बालक का दन्तोद्भव काल भी है। अतः प्रश्न द्वारा यह ज्ञान करना कि बालक के दाँत तो नहीं निकल रहे हैं आवश्यक होता है। कदाचित् दन्तोद्भव ही बालक के ज्वर, अतिसार प्रभृति रोगों का कारण हो सकता है। कहा भी है कि 'दन्तोद्भेदो हि रोगाणां सर्वेषामेव कारणम्।' दन्तोद्भव के भी काल शास्त्रों में वर्णित हैं। कई बार अस्थिसारहीन व्यक्तियों में दन्तोद्भव विलम्ब से होता है। इसके विपरीत अस्थिसारवान् शिशुओं में दन्तोद्भेद समय में पूर्व भी हो सकता है। प्रकृति के समान सार भी माता-पिता से ही अपत्य को प्राप्त होता है। परिणामस्वरूप एक माता-पिता के बच्चों में प्रायः दन्तोद्भव का काल समान देखा जाता है। अतः नियत काल आने पर भी शिशु को दन्तोद्भेद न हो तो उसके माता-पिता में दन्तोद्भेद का काल प्रश्न द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिये।

प्रश्न द्वारा ज्ञेय काल के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं—(१) श्वास, पामादि रोग की प्रवृत्ति, अभिवृद्धि का काल, (२) विषमज्वर से पीड़ित व्यक्ति को ज्वरवेग की प्रवृत्ति, अभिवृद्धि तथा निवृत्ति का काल, (३) ज्वर की स्थिति का काल, (४) शूल तथा अन्य रुजाओं की प्रवृत्ति, अभिवृद्धि तथा निवृत्ति का काल; (५) आर्तव प्रभृति के काल, इत्यादि।

जाति परीक्षा

जाति भी प्रश्न द्वारा विज्ञेय है। प्राचीन काल में व्यवसाय के जातिपरक होने से जाति द्वारा व्यक्ति के व्यवसाय का बोध होता था। परन्तु आजकल ऐसा कोई बन्धन नहीं रह गया है। अतः जाति का न्याय व्यवसाय (Occupation) ने ले लिया है। आयुर्वेद वाट्मय में ऐसा वर्णन उपलब्ध होता है कि कौन सा व्यवसाय करने वाला पुरुष मदा आनुर रहता है और उनके सदानुर रहने का अमुक कारण है। चिकित्सा व्यवसाय में यह ज्ञान परमोपयोगी होता है। च सि अ ११ में अग्निवेश ने आचार्य से प्रश्न किया है कि कौन पुरुष सदा रोगी रहते हैं। इसका उत्तर गुरु ने इस प्रकार दिया है—श्रोत्रिय (वेदपाठी या कथावाचक ब्राह्मण), राजसेवक, वेश्या तथा वैश्य मदा आनुर रहते हैं। इनके लिये आनुर होने का कारण निम्न प्रकार है—

ये सब के सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। समागत वेगो का धारण करते हैं तथा समय पर भोजन नहीं करते। विशेष रूप में द्विज (ब्राह्मण) वेदाध्ययन, व्रत, आह्निक (दैनिक-पूजा) क्रिया आदि में तल्लीन रहने में अपने शरीर के हित की परवाह नहीं करते। राजसेवक राजा के मत को प्रसन्न रखने के लिये मदा ही चिन्तित रहते हैं जिन्होंने उनका चिन्तानुर शरीर मदा रोगी रहता है। वेश्या भी अपने प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिये अपने शरीर की चिन्ता नहीं करती। इत्यादि। यह तो केवल निदर्शन मात्र है। अन्य भी पुरुष जो असमय पर मलविमर्जन, विहार और आहार के सेवन के स्वभाववाले होते हैं वे सभी सदा आनुर रहते हैं।^१

आजकल अनेक प्रकार के व्यवसाय हो गए हैं अतः तत्तन् व्यवसाय में होने वाले रोगो का भी अवेशन उत्कृष्ट रूप से हुआ है। नाना प्रकार के खानों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को नाना विध रोग (वाह्य तथा आन्तरिक) होते हैं, अतः इस विषय का अनुशीलन आधुनिक ग्रन्थों से करना चाहिये। आयुर्वेद के ग्रन्थों में भी यत्र तत्र इस प्रकार का संकेत प्राप्त होता है। इनका ज्ञान निदान चिकित्सा में पर्याप्त साहाय्य करता है।

१ 'अथाग्निवेश' मनतातुरात्ररान् हित च पप्रच्छ गुरुस्तदाह च । मदाऽऽतुरा' श्रोत्रियराजसेवकास्तथैव वेश्या मह पण्यजीविभिः ॥ द्विजो हि वेदाध्ययनव्रताह्निक-क्रियाभिर्द्वैहहित न चेष्टते । नृपोपसेवी नृपचिन्तरक्षणत् परानुरोधात् बहुचिन्तनाद्गयात् ॥ नृचिन्तवत्तिन्युपचार-तत्परा मृजाविभूषानिरता पणाङ्गना । सदासना-दत्यनुबन्धविक्रय-क्रयादिलोभादपि पण्यजीविनः ॥ -सूदैव ते क्षागतवेगनिग्रहं समाचरन्ते न च कालभोजनम् । अकालनिर्हारविहारसेविनो भवन्ति येऽन्येऽपि मदातुराश्च ते ॥' (च सि ११)

सात्म्य परीक्षा

जाति के अनन्तर प्रश्न द्वारा विज्ञेय भाव सात्म्य है। जो आहार, विहार, औषध, देश, काल आदि जन्म मे ही व्यक्ति के लिये सुखद अर्थात् अनुकूल— कोई हानि न पहुँचाने वाला हो अथवा जन्म मे सात्म्य न होने पर भी अम्यास वग अनुकूल (ओक सात्म्य) हो गया हो जैसे—अहिफेन, भाँग, गांजा प्रभृति का सेवन, उन्हें सात्म्य कहते हैं। सात्म्य ज्ञान मे रोग के साध्यासाध्य ज्ञान मे सहायता मिलती है। जैसे—घृत, दुग्ध, मासरस, पडूरसात्मक आहार आदि का आहार विधि विशेषायतन के अनुकूल सेवन करने वाले व्यक्ति को प्रायः रोग नहीं होते और वे बलवान् होते हैं। यदि कभी कोई रोग हो भी गया तो वह गुमाव्य होता है। इसी प्रकार रुक्ष, कटु आदि सेवन करने वाले एक अम्यासी व्यक्ति सदा आतुर रहते हैं और उनके रोग भी दुसाध्य होते हैं। मद्य के व्यसनियो को पित्तप्रकोप मुलभ होता है अतः उनमे यकृतप्लीहा के रोग होने की अधिक सम्भावना रहती है। अफीमची को यदि अतिसार हो जाय तो कोई भी स्तम्भन द्रव्य विफल होता है अतः उसकी चिकित्सा विन्तनीय हो जाती है। घूम्रपान (वीड्री-सिगरेट) के अम्यासी को कासादि रोग प्रायः हांते है। चाय का अधिक सेवन करने वाले मनोविक्षेप, अनिद्रा, मन्दाग्नि तथा प्रमेह के शिकार बनते हैं। इत्यादि।

इस प्रकार रोग-परीक्षा मे सात्म्य का विचार परमावश्यक होता है। दोषभेद से भी सात्म्य का भेद होता है।

आतंक समुत्पत्ति तथा काल प्रकर्ष

सात्म्य ज्ञान के अनन्तर प्रश्न द्वारा रोगी तथा उसके अभिभावक से आतंक समुत्पत्ति अर्थात् रोग किस प्रकार और कब उत्पन्न हुआ इसका ज्ञान करना आवश्यक है। रोग के कारणविशेष का ज्ञान रोग विनिश्चय तथा प्रतिकार की व्यवस्था मे परम सहायक होता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई श्वातव्याधि का रोगी हो तो उसमे यह ज्ञान प्राप्त करना कि वायु का प्रकोप किस प्रकार के आहार-विहार से हुआ—रुक्ष सेवन से, लघु मेवन से अथवा शीत द्रव्य के सेवन मे इत्यादि। इस ज्ञान से रोग के बलविशेष की अशाश कल्पना मे सहायता प्राप्त होती है। 'निदान परिवर्जन' चिकित्सा का मुख्य अङ्ग है अतः इसी उपक्रम के लिये निदान का ज्ञान आवश्यक होता है। उदाहरण स्वरूप श्रमजन्य वात-प्रकोप मे विश्राम रात्रि-जागरण से उत्पन्न वातविकार मे दिवास्वप्न, रुक्ष पदार्थों के सेवन से उत्पन्न वातजन्य रुक्षता मे स्निग्ध द्रव्य की व्यवस्था समीचीनतर चिकित्सा सिद्ध होती है।

निदान ज्ञान के अनन्तर प्रश्न द्वारा यह भी जानना आवश्यक है कि किस कारणविशेष से रोग की अभिवृद्धि होती है तथा कौन-कौन लक्षण प्रव्यक्त होते हैं। रोग के क्रमिक विकास के माप माप रोग की अवधि (काल प्रकरण) का ज्ञान भी आवश्यक है। क्योंकि रोग जैसे-जैसे जोरों (दोष कारिका) होते जाते हैं वैसे-वैसे वे दुःसाध्य भी होते जाते हैं। अतः रोगी में रोग के जितने भी लक्षण दृष्टिगोचर वा उपलब्ध हों, उनकी अवधि का ज्ञान भी पृथक्-पृथक् होना आवश्यक है। कालक्रम के ज्ञान से यह निर्णय करने में सुविधा होती है कि उपलब्ध लक्षणों में कौन स्वतन्त्र और कौन परतन्त्र है तथा कौन रोग का अङ्गभूत लक्षण है और कौन उपद्रव है इत्यादि।

वेदना समुच्छ्राय

रोगी जिन व्यथाओं को स्वयं अनुभव करता है उन्हें 'वेदना' कहते हैं। वेदना के स्वरूप तथा स्थान का ज्ञान प्रश्न द्वारा ही होता है। स्वरूप तथा स्थान-ज्ञान से उसके उत्पादक दोषों के ज्ञान में सहायता होती है। जैसे—सूई घुमाने से पीड़ा को तोड़, फटने के समान पीड़ा को भेद, काटने के समान पीड़ा को छेद, भाला आदि भोकने की सी पीड़ा को शून, स्पृशनाद्य तथा नून-फुनाने से पीड़ा को स्वाप या सुप्ति कहते हैं। ये पीड़ाएँ वातजन्य होती हैं। इसी प्रकार ओष (उष्णता की प्रतीति), चोष (चूसने की सी पीड़ा), दाह, अम्सक (सट्टी डकार आना) आदि पित्तजन्य और गौरव, स्तैमित्य, ऋण्य आदि कफ जन्य पीड़ाएँ हैं।

काल के प्रकरण में वेदना की अवधि, तथा क्रमिक विकास के ज्ञान का संकेत करें चुके हैं। वेदना के स्वरूप में यह भी प्रश्न द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिये कि वेदना सतत होती है या कभी कभी, वेदना तीव्र है या मन्द; उदर में वेदना हो तो उसका भोजन से सम्बन्ध इत्यादि।

बल से परीक्षा

रोगी की शारीरिक तथा मानसिक शक्ति से उसके शरीर तथा मनोबल का ज्ञान होता है। इसका ज्ञान भी प्रश्न द्वारा ही उपलब्ध होता है। शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक श्रम करने की शक्ति (क्षमता) को बल कहते हैं। रोग के प्रतिकार करने की शक्ति (देह क्षमता) तथा औषधि के वीर्य (प्रभाव) ग्रहण करने की शक्ति को भी बल कहते हैं। बल की परीक्षा से रोग के साध्या-साध्य विचार में बहुत सहायता मिलती है। बल भी सहज और युक्तिकृत के भेद से दो प्रकार का होता है।^१

अग्नि (जाठराग्नि या अन्तराग्नि) परीक्षा

जाठराग्नि या अन्तराग्नि अन्य सभी शारीराग्नियों का मूल कही गई है। यह दीप्त हो तो अन्य घात्वग्नियों तथा धानु-उपधानुओं का पोषण उचित रूप से होता है, जिससे बल स्थिर रहता है। रोगी की पाचन शक्ति जन्म से ही कैसी है। सम्प्रति पूर्वपिक्षया कुछ कमी या वेशी हुई है या नहीं इत्यादि का ज्ञान प्रश्न द्वारा ही होता है। प्रश्न द्वारा ही इस बात का ज्ञान होता है कि रोगी किस प्रकार के आहार द्रव्य को कितने काल में पचा लेता है तथा किस प्रकार का आहार द्रव्य वह पचाने में असमर्थ है। किस प्रकार के आहार द्रव्य से उसे मन्दाग्नि या विषमाग्नि के विकार हो जाते हैं इत्यादि। अग्नि और बल का सहसा नष्ट हो जाना अरिष्ट माना जाता है।

कोष्ठ परीक्षा

तीन प्रकार के कोष्ठों का वर्णन शास्त्रों में उपलब्ध होता है जैसे—(१) मृदु कोष्ठ (२) मध्य कोष्ठ और (३) क्रूर कोष्ठ। इनका वर्णन मूल ग्रन्थ में किया जा चुका है। चिकित्सा व्यवसाय में विरेचन देने की प्रायः आवश्यकता होती है। अतः इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये कोष्ठ का ज्ञान परमावश्यक है। कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो स्वभाव से ही विरेचन को नहीं सहन कर सकते। साधारण विरेचन से भी उनमें मल का क्षय होकर दौर्बल्य आ जाता है। कई ऐसे होते हैं जिनमें दुर्बलता का अनुभव न होने पर भी मृदु विरेचन से भी अपेक्षा से अधिक मलप्रवृत्ति हो जाती है। ऐसे पुरुषों का कोष्ठ मृदु होता है। इनके विपरीत कई ऐसे होते हैं जिनको तीव्र विरेचन से भी अपेक्षित मलप्रवृत्ति नहीं होती। अथवा मल प्रवृत्ति होती ही नहीं। ऐसे व्यक्तियों का कोष्ठ क्रूर कहलाता है। इनके कोष्ठ को विरेचन के योग्य बनाने के लिये स्नेहपान तथा गुदवर्ति आदि का उपयोग किया जाता है। इन उभय विध कोष्ठों के मध्यवर्ती कोष्ठ को मध्यम कोष्ठ कहते हैं।

रोगी जब प्रथम बार चिकित्सक के समीप चिकित्सार्थ आता है तो कोष्ठों का ज्ञान प्रश्न द्वारा ही होता है। ये कोष्ठ प्रायः प्रकृति और व्यवसाय के अधीन होते हैं। पित्त प्रकृति पुरुषों का कोष्ठ प्रायः मृदु तथा वात प्रकृति पुरुषों का प्रायः क्रूर होता है। इसी प्रकार शारीरिक परिश्रम करने वाले श्रमजीवियों का श्रमजनित वात के कारण कोष्ठ प्रायः क्रूर होता है।

विरेचन देने के पश्चात् भी रोगी से प्रश्न द्वारा यह जानना आवश्यक होता है कि मल प्रवृत्ति कैसी हुई। मल प्रवृत्ति में कोई कष्ट हुआ अथवा नहीं इत्यादि।

मल प्रवृत्ति

मलो (अघोवायु, ऊर्ध्ववायु, उद्धार, मूत्र, पुरीष, आर्त्तव) की प्रवृत्ति तथा अप्रवृत्ति या हीन प्रवृत्ति का प्रथम ज्ञान भी प्रश्न द्वारा ही होता है। रक्तपित्त तथा प्रदर आदि रोगों में वमन तथा गुह्य मार्गों में (मिथुन, अपत्यपय तथा गुदा से) प्रवृत्त रक्त तथा पूय, शुक्र आदि की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति का भी अन्तर्भाव इसी के अन्दर हो जाता है।

यद्यपि इन मलों की परीक्षा दर्शन आदि के द्वारा भी करनी पड़ती है तथापि प्रथम ज्ञान इनके सम्बन्ध में प्रश्न द्वारा ही होता है। मलो के परीक्षण का वर्णन यथास्यल किया जायगा। यहां तो उनका संकेत मात्र करना ही पर्याप्त है।

स्वप्न दर्शन

स्वप्नों के ज्ञान के रोगों की प्रकृति तथा विकृति दोनों के ज्ञान में सहायता मिलती है। जैसे वात प्रकृति पुरुष सदा अपने को आकाश में उड़ने या एक वृक्ष से अन्य वृक्ष पर फांदने का स्वप्न देखता है। इसी प्रकार यक्ष्मा के पूर्व हृत् में रोगी मूखी नदियों में तैरने, शुष्क पदार्थों के दर्शन, दावानल से वनों के दग्ध होने इत्यादि का स्वप्न देखता है इत्यादि। इनका ज्ञान भी प्रश्न द्वारा ही अर्थात् रोगी तथा रोगी के अभिभावक में पूछकर ही होता है। स्वप्न दर्शन का ज्ञान रोग विनिश्चय तथा रोग के साध्यासाध्य निणय में सहायक होता है। मनो-विश्लेषण के इस युग में स्वप्न ज्ञान द्वारा मानस रोगों की मूलग्रन्थि के ज्ञान और तदनुरूप चिकित्सा ने महत्त्व का स्थान ग्रहण किया है। सम्प्रति श्रावक (हिप्पोक्रेटिज्म) द्वारा गत जीवन की स्मृतियां ताजी करने का सफल प्रयत्न हुआ है। इस प्रयोग द्वारा अनेक जटिल रोगों का निदान तथा प्रतिकार सफलता से किया गया है।

अभिप्राय

रोगी की रुचि का ज्ञान भी निदान चिकित्सा के लिये परमावश्यक है। किस रस, आहार या विहार में रोगी की अभिरुचि (भक्ति) है, रोगी पहले की अपेक्षा अब कितना अपने को अरोग (मुखी) अनुभव करता है, इत्यादि का ज्ञान प्रश्न द्वारा ही प्राप्त होता है। रोगी की भक्ति जिस रस में होती है उससे विपरीत दोष दृष्टि का अनुमान होता है। कारण प्रकुपित हुए दोष अपने विपरीत गुण वाले आहार आदि के प्रति अभिरुचि तथा समान गुण वाले आहार आदि के प्रति द्वेष उत्पन्न करते हैं इत्यादि।

मुख का स्वाद (आस्यरस)

मुख का स्वाद कैसा है यह भी प्रश्न द्वारा ही रोगी से ज्ञात होता है । कफ के प्रकोप में मुख का रस मधुर तथा कफ के विदग्ध होने पर लवण, पित्त के प्रकोप में तिक्त या अम्ल और वायु के प्रकोप में कषाय या विरस हो जाता है । विरस का तात्पर्य है किसी रस की प्रतीति न होना अर्थात् मुख का स्वाद फीका हो जाना । यह अवस्था इस कारण होती है क्योंकि महास्रोत के विभिन्न स्थानों में प्रकुपित हुए दोष प्रसृत होकर जब लाला ग्रथियों में आते हैं तब लाला के साथ मुख कुहर में उनकी भी प्रवृत्ति होती है और उनका सम्पर्क जब रसना से होता है तब तदनुकूल मुख का स्वाद हो जाता है । प्रश्न द्वारा रोगी से मुख के रस का ज्ञान रोगारम्भक दोषों के विचार में परम सहायक होता है ।

वैरस्य—मुख की विरसता वातकृत होती है । वात प्रकोप में रसनेन्द्रिय की दुष्टि से रसना को किसी भी रस का बोध नहीं हो पाता । इसी को आस्य वैरस्य या मुख वैरस्य कहते हैं । यह सुप्रत्यक्ष है कि कषाय रस तथा तिक्त रस के अतियोग से जिह्वा (रसना) रस ग्रहण में प्रायः असमर्थ हो जाती है । इसका कारण यह है कि उक्त रसों के अतियोग से बोधक कफ (जिह्वा मूलस्थ) का लेखन और क्षय हो जाता है जिससे किसी भी रस का बोध रसना को नहीं होता । तिक्त तथा कषाय रस दोनों ही वात वर्धक तथा वात प्रकोपक हैं । रसों का उक्त उदाहरण उपलक्षण मात्र है । किसी कारण से वृद्ध या प्रकुपित वात जब रसनेन्द्रिय में स्थान सश्रय करता है तब तत्रस्थ बोधक कफ को सुखा कर रसों का ज्ञान शून्य कर देता है ।

मधुरास्यता और लवणास्यता—कफ का स्वाभाविक रस मधुर है अतः सामान्य रूपेण उसके प्रकोप या वृद्धि में मधुरास्यता होती है पर कफ विदग्धावस्था में लवणास्यता उत्पन्न करता है ।

अम्लास्यता, कटुकास्यता तथा तिक्तास्यता—पित्त का स्वाभाविक रस अम्ल है परन्तु वह अपक्कावस्था में तिक्त तथा अतिपक्कावस्था में कटु हो जाता है । अतः अपने अवस्थानुसार वह मुख में अम्लता, तिक्तता तथा कटुता उत्पन्न करता है ।

उपशयानुपशय

रोगी तथा रोगी के अभिभावक से प्रश्न द्वारा ही रोगी के पथ्य तथा अपथ्य (स्वस्यावस्था में) का ज्ञान होता है । इस ज्ञान से रोगी के प्रकृतिगत दोषों के विवेचन में सहायता प्राप्त होती है । रोगाक्रान्त व्यक्ति को किसी प्रकार का

आहार, विहार, औषध, देश, काल, हितकर (सुखद) अथवा अहितकर (दुःखद) होता है इत्यादि का ज्ञान रोगी, रोगी के स्वजनो तथा परिजनो से होता है। रूग्णावस्था मे भी रोग की वृद्धि तथा उपशम किस प्रकार के आहार विहार से होता है इसका ज्ञान भी प्रश्न द्वारा ही प्राप्त होता है जो रोग के आरम्भक दोष के विचार मे सहायक होता है।

नक्षत्र

वाग्भट्ट (अ स सू अ २२) ने साध्यासाध्यता के लक्षणो के प्रकरण मे ग्रह नक्षत्रो की अनुकूलता और प्रतिकूलता के विचार का भी सकेत किया है। अतः इसका ज्ञान भी रोगी तथा रोगी के अभिभावक से प्रश्न द्वारा ही समभव है। रोगी के जन्म का नक्षत्र तथा रोगोत्पत्ति का नक्षत्र ज्ञान एतदर्थ जानना आवश्यक होता है। इस विषय का विशेष ज्ञान किसी ज्योतिषी से प्राप्त करे।

अनुमान द्वारा परीक्षा

युक्तिपूर्वक परोक्ष पदार्थों के ज्ञान का साधन 'अनुमान' कहलाता है। इस साधन द्वारा जो परीक्षा की जाती है उसे अनुमान से रोगी या रोग परीक्षा कहते हैं। युक्ति अनुमान की अनुग्राहिका होने से उसीके अन्दर आ जाती है। शरीर के ऐसे अनेक भाव या व्यापार हैं जिनके प्रकृत तथा विकृत स्वल्प का ज्ञान अनुमान से ही होता है। जैसे, समान्नि, विषमन्नि, मन्दाग्नि तथा अत्यग्नि का ज्ञान भुक्तान्न की जारण शक्ति द्वारा होता है। इसी प्रकार व्यायाम शक्ति से रोगी के बल का, मुख के रस से प्रकृषित दोष का, शरीर पर यूकाओ तथा मक्षिकाओ के अथवा मूत्र पर पिपीलिकाओ के परिसर्पण से, शरीर तथा मूत्र मे मधुर रस होने का और इनके विपरीत दशा से मधुर रस के अभाव का अनुमान होता है। शरीर के विविध द्वारो से निर्गत रक्त 'जीवशोणित' है या (दोषो द्वारा) विकृत इसका ज्ञान, पशु पक्षियो के आगे रखने से अर्थात् रक्त के प्रति उनकी प्रतिक्रिया से (उसके शुद्ध और अशुद्ध का) अनुमान किया जाता है।

इसी प्रकार श्रोत्रादि इन्द्रियो की प्रकृति विकृति का अनुमान उनके विषयो के ग्रहण (सम्यक् और असम्यक्) तथा अग्रहण से होता है। मन की प्रकृति विकृति का अनुमान इस बात की परीक्षा से होता है कि परीक्ष्य पुरुष किस विषय पर कितना काल और किस प्रकार उसमे तन्मय या तल्लीन होता है। सुखद (हितकर) विषयो या वस्तुओ में प्रवृत्ति या निवृत्ति एव दुःखद (अहितकर) विषयो या वस्तुओ मे निवृत्ति या प्रवृत्ति को देखकर रोगी की वृद्धि की प्रकृति तथा विकृति का अनुमान होता है।^१

रोगी की राजस प्रकृति (रजोगुण) की परीक्षा उसकी नारी आदि के प्रति आसक्ति तथा अनासक्ति और उसके तर तम भाव से अनुमान द्वारा ही सम्पन्न होती है। इन्द्रिय तथा मन के मोह (मन्दता या मूढता) का अनुमान इन्द्रिय तथा मन के स्वविषयो के ग्रहणसामर्थ्य से होता है। इसी प्रकार व्यवसाय से रोगी के विज्ञान का, अभिद्रोह से क्रोध का, दैन्य से शोक का, आमोद से हर्ष का, सन्तोष से प्रीति का, विपाद से भय का, अविपाद से घैर्य का, उत्साह से वीर्य (पराक्रम) का अथवा उत्थान (शिरन प्रहर्ष) से वीर्य (शुक्र) का अथवा विषम घर्षों में भी कार्यानुष्ठान से वीर्य का, भ्रान्ति रहित देखकर उसके स्थिर मति (अवस्थान) का, अभिप्राय (मांग) से श्रद्धा (इच्छा का), विषयो के ग्रहण या धारण शक्ति को देखकर मेधा का, नाम ग्रहण शक्ति से सप्ता का, स्मरण शक्ति से स्मृति का, निन्दित अथवा निषिद्ध कर्म करने में लज्जासूचक आकृति को देखकर ह्री (लज्जा) का, अनुशीलन (सतत सेवन) से शील का, प्रतिषेध से द्वेष का, उत्तरकालीन फल को देखकर उपधि (छल, कपट) का, अलोभ (लौल्य का अभाव) से वृत्ति का, निर्देश पालन से वश्यता का, काल, देश, उपशय, वेदना विशेष से वय, भक्ति, सात्म्य तथा व्याधि समुत्थान का, अपचार विशेष से दोष के प्रमाणविशेष का, अरिष्ट लक्षणों से आयु के क्षय का, कल्याणामिनिवेश से शुभ फल (उपस्थित श्रेय) का, अविकार (निर्मल विचार) से अमल (निर्मल) सत्त्व (मन) का अनुमान होता है।^१

व्याधियों के गूढ लक्षणों की परीक्षा उपशय तथा अनुपशय से की जाती है। अर्थात् जिस योग के लक्षण व्यक्त हो उसका तो ज्ञान लक्षणों से ही जाता है, परन्तु जिसके लक्षण अव्यक्त अथवा गुप्त (गूढ) होते हैं उस रोग का अनुमान उपशय और अनुपशय द्वारा किया जाता है। जैसे—जानुशोथ से पीडित व्यक्ति को क्रोष्टुक शीर्षक है अथवा सधिवात, इसका निराणय करने के लिये प्रथम गुग्गुलु के योगों का प्रयोग कर तथा उष्ण द्रव्यों का प्रयोग कर देखे। यदि इसके प्रयोग से उनके शोथ तथा वेदना में वृद्धि हो तो समझे कि क्रोष्टुक शीर्षक है। क्योंकि क्रोष्टुक शीर्षक वात और रक्त की दुष्टि से होता है। उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से रक्त का प्रकोप होकर रोग के लक्षणों की वृद्धि होती है। ऐसी अवस्था में रोग विनिश्चय कर वातरक्तहर गुडूची, एरएडमूल आदि द्रव्यों की योजना करनी चाहिये।

इस प्रकार प्रकृति, सात्र, सहनन आदि की परीक्षा अनुमान द्वारा ही होती है। शल्य तथा शालाक्य सम्बन्धी विकारों में भी अनुमान द्वारा अनेक परीक्षण किए जाते हैं जैसे—त्वचा या मांस में अविष्ट शल्यों की स्थिति का ज्ञान चन्दन,

घृत आदि प्रदेहों में किया जाता है अर्थात् प्रसिद्ध चन्दन तथा घृत के मूलों तथा पिघलने में होता है। तिन भाग की तथा का घृत महीषस्य दूध की स्वचा की अपेक्षा नीत्र गुण जान, तथा नीत्र है तथा अनुमान करे, इत्यादि। प्रविष्ट दान्य के कारण प्रसूतोप ही जाता है। उपर्युक्त द्रव्योप का एक धर्म है। सात्व्युक्त प्रदेह उष्ण होने में परी वेत किया हुआ चन्दन नीत्र गुण जाता है तथा घृत पिघल जाता है।

अनुमान प्रकरण में हर्ष-नीत्र, रोष-भिषाद, प्रमाद-अप्रमाद आदि मनो-विकारों का भी नर्केन किया गया है। इन विकारों का रोग तीक्ष्ण जो वे विशेष हानि होती है। अत्यधिक हर्ष भी मूर्च्छा का कारण होता गया है। जैसे अस्मान् अत्यधिक द्रव्य लाभ में उत्पन्न हर्ष के कारण में मूर्च्छा जैसे परिणाम। इस प्रक्रिया में मनोविकारों में उत्पन्न कारण मानस रोगों के होने की सम्भावना की जा सकती है। इन मनोभावों के निष्कार का परिणाम भी रोग होता है। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन श्रेयस्कर होने पर भी सुनिश्चयन होने से अर्थात् मन को दबाकर अत्यधिक इन्द्रिय मयन आदि में भी मन का क्षोभ होकर अनेक मानसिक विकारों की उत्पत्ति होती है। मनोभावों के निष्कार के परिणामों का अध्ययन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पायल आदि ने मविशेष रूप में किया है। इस विषय का अध्ययन उनके रचित ग्रंथों में किया जा सकता है। इसी प्रकार रोष, शोक आदि मनोभावों में निश्च प्रचार ग्रहणी आदि में क्षत आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं, इनकी सम्प्राप्ति का अध्ययन बायुनिक ग्रन्थों की महायत्ना में किया जा सकता है।^१

बालको की रोग परीक्षा में अनुमान में पर्याप्त महायत्ना मिलती है। कारण बालको की वाणी का विकास नहीं हुआ होने में वे स्वयं अपने कष्टों के ज्ञापक नहीं होते। उनकी विविध चेष्टाओं को देखकर ही वेदना विशेष का अनुमान करना पड़ता है। उनकी रोग परीक्षा का सामान्य नियम यह है कि शिशु यदि रोता हो तो उसे किम प्रकार की वेदना है इसे जानने का प्रयत्न प्रयत्न करे। रोदन जितने अधिक काल तक हो तथा उसकी जितनी तीक्ष्णता हो उन्ही प्रमाण में उसकी वेदना का अनुमान करे।^२

१ सु मू अ १-१६,

२ च मू अ ११-३५ पर चक्रपाणि दत्त।

३. (१) 'बालकानामवचमा विविधा देहवेदना ।

प्रादुर्भूता कथं वैद्यो जानीयाद्ब्रह्मणार्थत ॥

इति पृथो महाभाग. काश्यपो लोकशुद्धये ।

प्रोवाच वेदनास्तरमे कारणैर्बालदेहजा' ॥ (का स)

वाग्मट ने कहा है कि रोता हुआ बालक जिस स्थान को बार-बार स्पर्श करे तथा वह जिस शरीरावयव को स्पर्श करने से अधिक रोवे, उसी स्थान को चिकित्सक वेदना विशेष का स्थान समझे ।^१ पुन इसके निरर्णय के लिये यत्र-पूर्वक उस स्थान की परीक्षा करे अर्थात् उस स्थान से सम्बद्ध स्रोतो सन्धियों आदि की परीक्षा करे ।^२

शिशु को शिरोवेदना हो तो वह बार-बार शिर को पीटता है तथा आँखें मीचता है, रोता है । उसे किसी दशा में भी चैन नहीं मिलता । कर्ण पीड़ा होने पर वह हाथों से कानों को बार-बार स्पर्श करता है तथा शिर को पुन-पुन हिलाता है । अरुचि, अरति तथा अनिद्रा से पीडित होता है । मुखपाक आदि मुखरोग से आक्रान्त होने पर उसे अत्यधिक लालास्राव होता है तथा स्तन द्वेष, अरति, व्यथा, पीए हुए दूध का वमन करता है तथा नाक से श्वास लेता है । कण्ठ या गले में किसी प्रकार के विकार होने पर पीए हुए दूध का तत्काल वमन, कण्ठ से कफ का उद्गिरण, मन्दज्वर, अरुचि तथा ग्लानि आदि लक्षण प्रकट होते हैं । अविजिह्वा से पीडित होने पर लालास्राव अरुचि, ग्लानि, कपोल में शोथ और व्यथा होती है तथा बालक सदा मुख को खोले रखता है । गलग्रह रोग होने पर ज्वर, अरुचि, मुख से स्राव तथा कण्ठ से अव्यक्त ध्वनि निकलती है । उदर शूल होने पर वह स्तन्य पान से द्वेष करता है अर्थात् स्तन निकट लाने पर भी वह मुख नहीं लगाता अथवा क्रोधवश उसे काटता है । उच्चान-लेटे हुए अङ्गों को मरोडता है । वस्ति तथा गुह्य प्रदेश में पीडा होने पर मल मूत्र का सग (अप्रवृत्ति) तथा त्रास होता है और बालक चारों तरफ-देखता है ।

छदि के पूर्वरूप में बार-बार उद्गार का आना, निद्रा तथा जृम्भा का आधिक्य—ये लक्षण होते हैं । हृदय में पीडा होने पर बालक ओष्ठों को दाँत से काटना है, मुट्ठियाँ मीचता है तथा श्वास कष्ट से-पीडित होता है । श्वास रोग में बालक के वक्ष प्रदेश से शब्दयुक्त उष्ण श्वास निकलता है । आनाह होने पर बालक के नेत्र विशाल तथा स्तब्ध हो जाते हैं । उसे सन्धियों में पीडा, अरति, क्रम, एव मूत्र, पुरीष और अधोवायु का सग हो जाता है । अर्श से पीडित बालक प्रायः जन्म से ही कृश होते हैं तथा विवन्ध और शुष्क मल के साथ रक्त का निर्गम होता है । साथ ही गुदा को सदा खुजलाता रहता है । बालक यदि मूत्र-

(11) 'शिशोस्तीक्ष्णमभीक्ष्ण च रोदनाहृक्षयेद्रुजम् ॥' (अ ह उ अ. २)

१ 'स य स्पृशेद् मृश देग यत्र च स्पर्शनाक्षम ।

तत्र विद्याद् रुजम् . ॥' (अ. ह उ अ. २)

२ 'स्रोतास्यङ्गानि सर्धाक्ष पश्येद् यस्मान्मुहुर्मुहुः ॥ (मा. नि)

त्याग कष्टपूर्वक तथा रुक-रुक कर करता हो तथा कदाचित् मूत्र के साथ रक्त भी आता हो तो अश्मरी का अनुमान करना चाहिए। अरुचि, अरति, निद्रालुता तथा शरीर की पाण्डुता को देखकर बालक के शरीर में आम दोष का अनुमान करना चाहिये। यदि बालक की नाभि के चारों ओर शोथ हो तथा उसके नख, नयन और वदन श्वेत हो, अग्नि मन्द हो गई हो, अधि कूट शोथयुक्त हो, उत्साह का ह्रास तथा रक्त की न्यूनता हो तो उसे पाण्डु रोग में आक्रान्त नमस्के। कामला से पीडित होने पर बालक के नख, नयन, वदन तथा त्वचा पीत वर्ण की-हो जाती है।

बालक की चर्या स्वस्थवृत्त के अनुसार हो तथा उसे सामान्यतः कोई रोग नहीं हो तो भी यदि वह रात को सोए नहीं और महसा सोता-मोता चौंकर उठ जाता हो तथा उठकर रोने लगता हो तथा त्वचा पर रक्तविन्दु व्याप्त हो तो उसे यूका, मत्कुण आदि में कष्ट समझे और उमसे उसकी रक्षा का प्रयत्न करे। काश्यप संहिता में इस प्रकार के अनुमान ज्ञेय बालको के कष्ट का सविस्तार वर्णन किया है।^१

रोगी के बल प्रमाण विशेष ज्ञान के लिये निम्नलिखित दश विध परीक्षाओं का आश्रयण परमावश्यक है—

(१) प्रकृति, (२) विकृति, (३) सार, (४) सहनन, (५) शरीर प्रमाण, (६) सात्म्य, (७) सत्त्व, (८) आहार शक्ति, (९) व्यायाम शक्ति, तथा (१०) वय, इनमें परीक्षा करें।^२

प्रकृति से रोगी की परीक्षा—जन्म से ही अर्थात् शुक्र शोणित संयोग और उससे जीव (सूक्ष्म शरीर) का अनुप्रवेश होने के साथ ही प्रत्येक पुरुष के शरीर अर्थात् गर्भ शरीर की प्रकृति शुक्र शोणित गुण दोषों के आधिक्यानुसार बनती है। पुनः प्रसवानन्तर प्रसूत शरीर की प्रकृति देश, काल, जाति, कुल, वय तथा प्रत्येक आत्मा के अनुसार अर्थात् पूर्वकर्म कृत कर्मों सहित शुक्र शोणित में अवक्रमित सूक्ष्म शरीर के अनुसार पुन बनती है।^३ इस प्रकृति पर ही पुरुष के शरीर की पुष्टि, उसका स्वभाव, उसका आरोग्य अनारोग्य, उसका आहार-विहार, गति, उसका अग्निबल, उमकी त्वचा आदि का वर्ण, उसका वय, अन्य व्यक्तियों के प्रति उसका व्यवहार, कामशक्ति तथा उसकी सन्तति आदि अनेक बातें अवलम्बित होती हैं। प्रकृति जनित उक्त भावों में सर्वाधिक स्मरणीय तथा महत्त्व का विषय परीक्षा की दृष्टि से आरोग्य और अनारोग्य है।

१. 'आप्ततक्षोपदेशेन प्रत्यक्षकरणेन च । अनुमानेन च व्याधान् सम्यग्विद्याद्विचक्षणः ॥'
(च वि अ ४)

२. च. वि अ. ८-८४,

३. च इ अ. १-५;

प्रकृत्यारम्भक दोष के अनुसार ७ प्रकार की देह प्रकृतियों तथा पुन. ७ प्रकार की मानस या महा प्रकृतियों का सकेत शास्त्रो मे प्राप्त होते हैं।^१ इनका वर्णन मूल ग्रन्थ मे किया जा चुका है। परीक्षण मे इन प्रकृतियों के ज्ञान का उपयोग यह है कि इससे रोग के साध्यासाध्य का विचार करने में सुविधा होती है तथा रोगी के बल (शारीरिक, मानसिक तथा रोगक्षमता) का ज्ञान प्राप्त होता है।

प्रकृतियों के ज्ञान की अन्य उपयोगिता ये हैं कि प्रकृति की उत्पत्ति मे जो दोष आरम्भक होता है उसके प्रकोपक आहार-विहार से उस पुरुष मे उस दोष का प्रकोप शीघ्र होता है। अन्य दोषो के प्रकोपके कारणो का सेवन करने पर भी उनका प्रकोप उतना नहीं होता। जैसे वात प्रकृति पुरुष को वात प्रकोपणो से शीघ्र ही वातज रोगो की उत्पत्ति हो जाती है और वह अधिक कष्टदायी होता है। इसी प्रकार पित्त प्रकृति पुरुष को पित्तल आहार-विहार से पित्तज विकार तथा कफ प्रकृति पुरुष को श्लेष्मल आहार-विहार से कफज रोग शीघ्र तथा अपेक्षाकृत अधिक कष्टप्रद होते हैं। इसका कारण यह होता है कि प्रकृत्यारम्भक दोष अपने विरोधी गुणो के द्वारा शेष दोषो के प्रकोपक कारणो के सेवन से सम्भावित प्रकोप को दबाए रहता है, अत सामान्यत इतर दोषो के प्रकोप से होने वाले रोग उस प्रकृति वाले पुरुष को पीडित नहीं करते। इतना ही नहीं, एक ही कारण जो स्वभावत दो दोषो को प्रकुपित करने वाला हो, उसका सेवन करने पर भी प्रकृति के उत्पादक दोष को ही सविशेष प्रकुपित करता है। शेष दोष को उतना नहीं प्रकुपित करता। जैसे अम्लरस का अतियोग समान गुण पित्त तथा कफ दोनो के वर्धक के रूप मे शास्त्र मे निर्दिष्ट है। परन्तु पित्त प्रकृति पुरुष मे यह पित्त की तथा कफ प्रकृति पुरुष मे कफ की ही सविशेष वृद्धि करेगा इत्यादि।

प्रकृत्यारम्भक दोष का प्रकोप सुलभ होने के कारण ही रोगी की साध्यासाध्यता के प्रकरण मे भी प्रकृति का विचार प्रधान रूप से किया जाता है। रोग का उत्पादक दोष यदि वही हो जो रोगी की प्रकृति का आरम्भक है तो वह रोग कृच्छ्रसाध्य तथा असाध्य होता है। इसके विपरीत होने पर रोग सुखसाध्य होता है। इस प्रकार प्रकृति का विचार रोग निदान मे तथा चिकित्सा मे उपयोगी होता है। प्रकृति का विचार रोगानुत्पत्ति मे भी इसी प्रकार सहायक होता है।

जिस व्यक्ति को अपनी प्रकृति का ज्ञान होता है वह स्वस्यवृत्त का अनुशीलन करता हुआ अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या तथा ऋतुसन्धि चर्या को

सम्यक् रूप में पालन कर अपने प्रकृत्यारम्भक दोष को बढ़ने नहीं देता जिससे वह तज्जन्य रोगों से अपने को बचाने में समर्थ होता है तथा उत्पन्न रोगों के बल को नहीं बढ़ने देता। साथ ही प्रकृत्यनुसार वाजीकरणों का सेवन कर वह अपनी व्यवाय शक्ति को परिणत वय पर्यन्त स्थिर रख सकता है तथा उचित रसायनों का सेवन कर अपनी आयु को दीर्घ, शरीर को स्थिर तथा इन्द्रिय को वार्धक्य में भी सबल रखने में समर्थ होता है। प्रकृति शब्द आयुर्वेद वाङ्मय में विकृति के विरोधीभाव धानुसाम्य या स्वास्थ्य के लिये भी व्यवहृत होता है। परन्तु उपर्युक्त प्रकृति विषयक विवेचन आरोग्य सूचक नहीं अपितु शरीर का धर्म विषयक है। चरकाचार्य ने स्पष्ट रूपेण कहा है कि जिस पुरुष में प्रकृत्यारम्भक तीनों दोष सम अवस्था में हों—वातलादि सब प्रकृतियों में पृथक्-पृथक् कहे प्रशस्त गुणों के समुदाय से जिस प्रकृति की रचना हो उसी को प्रकृति नाम देना चाहिये। तत्तद् गुणों से युक्त पुरुष को ही अनातुर (स्वस्थ) कहना चाहिये। शेष वातलादि को प्रकृति न कहकर विकृति ही कहना चाहिये। उनकी शरीर प्रकृति दोषानुबद्ध होती है ('दोषानुशयिता ह्येषा देहप्रकृतिरुच्यते।' च सू ७-४०) परन्तु पुरुषों का स्वभाव ही विषमाहार विहार करने का होता है। अतः सम प्रकृति पुरुष दुर्लभ होते हैं (न समवातपित्तश्लेष्माणो जन्तव सन्ति' च वि ६।१३)। अतः वातल आदि को भी प्रकृति कहा जा सकता है। यही कारण है कि शास्त्र में वातल आदि सज्ञा देह प्रकृतियों की उपलब्ध होती हैं। जैसे—'तैश्च तिस्र प्रकृतयो हीनमव्योत्तमा पृथक्। समधानु समस्तासु श्रेष्ठा, निन्द्या द्विदोषजा' (अ हू सू १।१०) (विशेष वर्णन के लिये लेखक द्वारा रचित त्रिदोष तत्त्व विमर्श देखें)।

अर्थात् शुक्र शोणित संयोग कालीन उसमें स्थित दोषों के अनुसार ही तीन प्रकार की—हीन, मध्यम और उत्तम प्रकृतियाँ क्रमशः वात, पित्त और कफ की, तथा समदोष की समधानु प्रकृति जो सबों में श्रेष्ठ है, एवं निन्द्या द्विदोषज ३ प्रकार की—वात-पित्तल, वात-श्लेष्मल, पित्तश्लेष्मल प्रकृतियाँ बनती हैं।

वातल, पित्तल तथा श्लेष्मल इन तीनों प्रकृतियों में श्लेष्म (कफ) प्रकृति, पुरुष को आयुर्वेद के प्राचीन आचार्यों ने उत्तम कहा है। प्रकृतियों के लक्षणों की तुलना करने से भी विदित होगा कि कफ प्रकृति पुरुष के पाम धन-सम्पत्ति, श्रुत्य, मित्र आदि उपभोग के साधन अधिक होते हैं, साथ ही शरीर बल सम्पन्न होने से वह इन साधनों का उपयोग भी सम्यग्रूपेण करने में समर्थ होता है। दानशीलता, समविभाग रचिता, शान्त स्वभाव आदि सद्गुण भी उसमें होते हैं। आयु भी उसकी दीर्घ होती है। वह मानस क्लेशों से भी बहुत पीड़ित नहीं होता। इस प्रकार उपभोग के साधनों तथा उपभोग की शक्ति के प्राचुर्य

से एव दीर्घ आयु होने से बहुकाल पर्यन्त वह सुखपूर्वक अपना जीवनोपभोग करता है। साथ ही उक्त दानशीलता आदि सद्गुणों के कारण त्यागपूर्वक उपभोग करने से आर्य-संस्कृति के अनुसार वह (कफप्रकृति) पुरुष सर्व प्रकृतियों में उत्तम माना गया है।

द्विदोष प्रकृतियों को निन्द्य इसलिये कहा है क्योंकि, प्रकृत्युत्पादक एक दोष रोग उत्पन्न न करे ऐसी चर्या का अवलम्बन किया जाय तो वह चर्या इतर दोष की वृद्धि करने वाली सिद्ध होती है। यदि इस द्वितीय दोष को शान्त करने वाली चर्या रखी जाय तो वह प्रथम दोष को बढ़ाती है। परिणामस्वरूप द्विदोष प्रकृतिर्या रोग उत्पन्न न करें, एतदर्थ कोई मार्ग सुगम नहीं होने से (उपक्रम-विरोधी होने से) इन्हें निन्द्य कहा है।

प्रकृति-परीक्षा के व्यावहारिक रूप को समझाने के लिये उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करना आवश्यक है। जैसे—कास और श्वास-कष्ट हो तो विचार करना होगा कि कास और श्वास का अधिष्ठान उरस् है क्योंकि यह कफ और वात का स्थान है। कास और श्वास सामान्यतया कफ तथा वात की वृद्धि से ही होते हैं और उष्ण आहार-औषध, तथा व्रमन एवं लघन-साध्य व्याधि हैं। परन्तु यही व्याधि पित्तप्रकृति पुरुष को हो तो उसमें कारण पित्त तो नहीं है इस बात की गवेषणा करनी चाहिये। उरस् कफ का स्थान होने से पित्तज कास-श्वास में भी यत्किञ्चित् कफ का अनुबन्ध होता ही है। क्योंकि प्रकुपित हुआ एक दोष सभी दोषों को प्रकुपित कर देता है। अतः पित्त के साथ कफ का अनुबन्ध होने पर भी अन्य रोगियों के समान इन्हें भी उक्त उष्ण औषध दी जायगी तो सम्भव है क्षणिक लाभ हो, परन्तु स्थायी लाभ तो पित्त को लक्ष्य बनाकर की गई चिकित्सा से ही सम्भव है। आहार में भी दूध आदि शीत द्रव्य का उपयोग ही लाभप्रद होगा। इत्यादि।

इसी प्रकार प्रतिश्याय भी पित्तप्रकृति पुरुष को तथा पित्तदुष्टि से सम्भव है। प्रतिश्याय को भी सामान्यरूपेण कफ-वातप्रधान विकार माना गया है। यही कारण है कि लोकप्रचरित संज्ञा इसकी सर्दी तथा Cold है। परन्तु इसका भी पैतृक भेद होता है। इसमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि यदि पित्तज प्रतिश्याय में अथवा पित्तप्रकृति पुरुष के प्रतिश्याय में यदि एक नासा में दुष्टि विशेषरूप से हो तथा उस ओर के पुर. कपालगत वाताशय (Frontal sinus) में दुष्टि पहुँच गई हो तो अर्धामेद तथा सूर्यावर्त सद्यः शिर पीडा सम्भव है। दुष्टि एक ही ओर के नासास्रोत और वाताशय में होने से उसी ओर के ललाटार्ध में पीडा होता है।

१. 'एकः प्रकुपितो दोषः सबन्धे प्रकोपयेत्।'

तथा प्रातःकाल शीतवायु होने से पित्त का प्रकोप नहीं होने पर पीडा शान्त रहती है परन्तु सूर्योदय होने पर ज्यो-ज्यो सूर्य की किरणें प्रखर होती जाती हैं बेदना भी प्रारम्भ होकर बढ़ती जाती है और पुनः मध्याह्नोत्तर शनैः शनैः पीडा न्यून होने लगती है। ऐसे रोगियों में प्रतिश्याय में उपयोगी कोई भी औषध जो पित्त-प्रत्यनीक हो यथा गोदन्ती-मिश्रण, त्रिभुवनकीर्ति आदि शीघ्र लाभ करती हैं।

प्रकृतियों का विचार आयुर्वेद का अविच्छेद्य अङ्ग है। वृक्षायुर्वेद में भी प्रकृतियों का विचार किया गया है। 'शिवतत्त्व-रत्नाकर' तथा शाङ्गधर-कृत उपवन-विनोद में वृक्षों की प्रकृतियों का वर्णन उपलब्ध होता है। कामशास्त्र में भी पुरुषों तथा स्त्रियों के शश-वृष, शङ्खिनी-पद्मिनी आदि भेद किये गये हैं। इनका प्रयोजन दर्शाते हुए यह कहा गया है कि प्रकृति (स्वभाव) की दृष्टि से किस प्रकृति का पुरुष किस स्त्री के लिये अनुरूप होगा, इसका विचार कामशास्त्र की दृष्टि से परम अग्रवश्यक है। कारण—काम (रति की इच्छा और शक्ति) का प्रमाण न्यूनाधिक हो तो वह प्रत्यक्ष या प्रच्छन्न कलह का बीज बन जाता है। प्रकृति का ज्ञान यह भी बतलाता है कि किस प्रकृति के पुरुष और स्त्री की जननेन्द्रिय ग्राम्यधर्म में एक दूसरे की अधिक से अधिक पूरक हो सकती हैं।

पाश्चात्य देशों में सम्प्रति प्रकृति का अध्ययन पूर्ण सतर्कता से किया जा रहा है और इसके उपयोग का भी चिकित्सा-क्षेत्र में अनेक आश्चर्यजनक परिणाम देखे गये हैं। आयुर्वेद का यह विज्ञान मानव-समाज के कल्याण में परम सहायक प्रमाणित होगा ऐसी-आशा की जाती है।

सारतः परीक्षा

सार की परीक्षा रोगी के बल के प्रमाण का तारतम्य तथा वायु जानने के लिये की जाती है।^१ सार शब्द का अर्थ है विशुद्धतर रस आदि शारीर घातु।^२ आयुर्वेद में इन विशुद्धतर शारीर घातुओं के परिचायक लक्षणों का वर्णन है। घातुओं का प्रकृति के समान ही दो प्रकार से विचार किया जाता है। एक उनके प्रमाण के रूप में और दूसरा उनके सार के रूप में। घातुओं के प्रमाण का विचार प्रत्येक पुरुष की अपनी अञ्जलि से करने का विधान है। सार की परीक्षा आर्य अनुभवों के आधार पर निर्दिष्ट सार के लक्षणों से की जाती है।

आयुर्वेद वाङ्मय में अधोनिर्दिष्ट परीक्षणयोग्य आठ सारों का वर्णन उपलब्ध होता है जैसे—(१) त्वक्सार अथवा रससार, (२) रक्तसार, (३) मांस

१. 'साराण्यष्टौ बलमानविशेषज्ञानार्थमुपदिश्यन्ते।' (च. वि. ८।१०२)

२. 'सारशब्देन विशुद्धतरौ घातुश्च्यते।' (च. वि. ८।१०२ पर चक्रः)

सार, (४) मेदःसार, (५) अस्थिसार, (६) मज्जसार, (७) शुक्रसार तथा (८) सत्त्वसार । आयु तथा सौभाग्य की दृष्टि से रससार आदि सत्त्वसार पर्यन्त सारो में उत्तर-उत्तर सार प्रकृष्ट माना गया है । अर्थात् रससार की अपेक्षा रक्तसार पुरुष बल, सौकुमार्य, घनाढ्यता आदि गुणो मे उत्तम है । इनमे भी एक से अधिक दो या तीन सारगुणो से युक्त पुरुष अधिक आयुष्मान् एव सौभाग्यवान् होता है । पहले कहा जा चुका है कि सारशब्द से धातुओ का प्रमाण अभिप्रेत नहीं, किन्तु उनकी शुद्धि एव तज्जनित बल, आयु आदि सौभाग्यसूचक गुण सारशब्द से अभिहित हैं । रोग-परीक्षा मे इसके उपयोग की व्याख्या करते हुए आचार्य ने अधोलिखित तथ्यो पर ध्यान आकृष्ट किया है ।^१

केवल शरीर के बाह्य रूप को देखकर किसी पुरुष को बलवान् कहना उचित नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि विशाल तथा परिपुष्ट शरीर वाले पुरुष भी थोड़े ही क्लेश से उद्विग्न हो जाते हैं और अल्पकाय किंवा कृश शरीर पुरुष भी बड़े से बड़े कष्ट मे उद्विग्न नहीं होता । इसलिये ऐसा अनुमान करना कि चूंकि यह पुरुष कृश है अतः दुर्बल होगा तथा यह विशाल शरीर वाला पुरुष बलिष्ठ ही होगा, सर्वथा सत्य नहीं होता । आचार्यों ने इस तथ्य को दशनि के लिये पिपीलिका का उदाहरण देकर समझाया है कि वह क्षुद्र-शरीर होती हुई भी अपने से कई गुणा अधिक भारवहन करने की शक्ति रखती है । इस तथ्य को समझने मे 'सारज्ञान' परम सहायक होता है ।^२ सार-परीक्षा से चिकित्सक रोगी के बलमान-ज्ञान मे मोह को नहीं प्राप्त होता ।

किसी धातु की विशुद्धि का नाम उस धातु की सारवत्ता है । तात्पर्य यह कि जो स्वरूप उस धातु का होना चाहिये वह उसमे विद्यमान हो । साथ ही उस सारवान् पुरुष में सार के शास्त्रनिर्दिष्ट गुण-कर्म भी दृष्टिगोचर होते हों । ऐसे पुरुष को सारवान् समझना चाहिये । जिस पुरुष मे जिस सार के लक्षण न हो या अल्प हो उस पुरुष को उस धातु की दृष्टि से अमार या अल्पसार पुरुष कहते हैं । इन सारो की परीक्षा कर आचार्यों ने इन्हे तीन विभागो मे विभक्त कर दिया है जैसे—(१) सारवान् पुरुष, (२) असार पुरुष तथा (३) मध्यसार पुरुष ।

१. त्वक्सार पुरुष के लक्षण—त्वक्सार पुरुष की त्वचा खिग्ध, श्लक्ष्ण, मृदु, प्रसन्न और सूक्ष्म होती है । उसकी त्वचा पर लोम अल्प गम्भीर तथा सुकुमार होने हैं । त्वचा प्रमायुक्त होती है । वह सुखी, सौभाग्यवान्, ऐश्वर्यवान्,

१. सु सू ३५।१६, च चि अ ८,

२ 'कथं तु शरीरमात्रदर्शनादेव भिषङ्मुहोदयमुपचितत्वाद् बलवान्, अयमल्पबलं कृशत्वात्, महाबलोऽय महाशरीरत्वात्, अयमल्पशरीरत्वादल्पबल इति । इत्यन्ते अल्पशरीरा कृशाश्चैके बलवन्तः । तत्र पिपीलिकाभारहरणवत् सिद्धिः । अतश्च सारतः परीक्षेत ।' (च चि अ. ८।१२५)

उपभोगवान्, बुद्धिमान्, विद्वान्, रोगरहित तथा आनन्द स्वभाव वाला एवं आयुष्मान् होता है ।^१

२. रक्तसार पुरुष के लक्षण—रक्तमार पुरुष के कर्ण, नेत्र, मूत्र, जिह्वा, नासा, ओष्ठ, पाणितल, पादनल, नख, ननाट तथा मेहन क्लिग्ध तथा रक्तवर्ण के होते हैं और वह श्रौमद् (शोभायुक्त) तथा भ्राजिष्णु (दीप्तिमान्) होता है । रक्तसार पुरुष मुन्नी, मेधावी, मनस्वी, सुकुमार, अल्पबल, कनेज के सहन में असमर्थ, तथा धूप आदि उष्णता का असहिष्णु होता है ।^२

३. मांससार पुरुष के लक्षण—मांसमार पुरुष के शय, ननाट, कृकाटिका, नेत्र, गरुड, हनु शीवा, स्कन्ध, उदर, कक्षा, वक्ष, पाणि, पाद तथा सन्धि स्थिर-गुरु-शुभमासोपचित होते हैं । वह धमाशील, वृत्तिमान्, तथा अलोभी होता है । धन, विद्या, सुख, आरोग्य, बल तथा दीर्घायु में युक्त होता है तथा वह मरल-स्वभाव होता है ।^३

४. मेदःसार पुरुष के लक्षण—मेद मार पुरुष के वर्ण, स्वर, नेत्र, केय, लोम, नख, दन्त, ओष्ठ, मूत्र, पुरीष तथा स्वेद क्लिग्ध होने हैं तथा उमका शरीर वृहत् होता है । वह आयाम-सहिष्णु, धनवान् तथा ऐश्वर्यवान् होता है । वह सुखी, दानशील, भोग करने वाला, सरल स्वभाव वाला तथा सुकुमार होता है ।^४

५. अस्थिसार पुरुष के लक्षण—अस्थिमार पुरुष के पाण्डि, गुल्फ, ज्ञानु, अरन्नि, जत्रु, चित्रुक, शिर, पर्व, अस्थि, नख तथा दन्त स्थूल होते हैं । वह महान् उत्साही, क्रियावान्, क्लेश सहिष्णु, स्थिर तथा सार शरीर वाला एवं आयुष्मान् होता है ।^५

६. मज्जसार पुरुष के लक्षण—मज्जसार पुरुष का स्वर गम्भीर तथा वर्ण क्लिग्ध होता है । उसके अङ्ग मृदु, सन्धियाँ दीर्घ तथा स्थूल एवं वृत्त होती हैं । वह बलवान्, सौभाग्यवान् तथा बड़े-बड़े नेत्रोंवाला होता है । मज्जसार पुरुष दीर्घायु, श्रुतभाज, वित्तभाज, विज्ञानभाज, अपत्यभाज तथा सम्मानभाज (पात्र) होता है ।^६

७. शुक्रसार पुरुष के लक्षण—शुक्रसार पुरुष सौम्य, सौम्यप्रेक्षी, क्षीरपूर्णलोचन के समान नेत्रोंवाला तथा प्रहर्ष-बहुल होता है । वह स्त्रीप्रिय, स्त्र्युपभोगी, बलवान् तथा मुन्नी होता है । उसके दाँत क्लिग्ध, वृत्त, सम, संहत तथा शिखरयुक्त होते हैं । उसके स्वर तथा वर्ण प्रसन्न और क्लिग्ध होते हैं । वह भ्राजिष्णु तथा महानितम्ब वाला होता है । वह धनवान्, ऐश्वर्यवान्, निरोग, सम्मानास्पद तथा पुत्रवान् होता है ।^७

८. सत्त्वसार पुरुष के लक्षण—सत्त्वसार पुरुष स्मृतिमान्, भक्तिमान्, वृत्तज्ञ, प्राज्ञ, शुचि, महान् उत्साही, दक्ष, धीर, समरविक्रान्त योद्धा, त्यक्तविषादी, सुख्यवस्थित गति वान्ना, सुख्यवस्थित बुद्धि वाला, सुख्यवस्थित एवं गम्भीर चेष्टा वाला तथा कल्पनाभिनिवेशी होता है।^१

सारवान् पुरुष के लक्षण—इन उपयुक्त सभी सारगुणों में युक्त पुरुष अत्यन्त बलवान्, परमसुखी, श्लेशसहिष्णु, सभी प्रकार के कार्यों का आरम्भ पूर्ण आत्मविश्वास से करने वाला, परमकल्याणाभिनिवेशी, स्थिर तथा समाहित शरीर वाला, सुसमाहितगतिवाला, सानुनाद-स्निग्ध-गम्भीर तथा महान् स्वर वाला होता है। वह धनवान्, ऐश्वर्यवान् तथा सुखी का उपभोक्ता एवं सम्मानास्पद होता है। उसे जरा आदि विकार शीघ्र नहीं आते तथा वह दीर्घायु एवं प्रयत्नगुण पुत्रों वाला होता है।^२

असार पुरुष इन लक्षणों में विपरीत लक्षण वाला होता है तथा मध्यसार पुरुष मध्यसार गुणों में युक्त होता है।

जिस प्रकार प्रकृतियों का निर्माण सहज तथा जातोत्तरकालीन विविध अवस्थाओं के प्रभाव में प्रभावित होकर होता है उसी प्रकार सार का निर्माण भी सहज तथा जातोत्तरकालीन आहार-विहार आदि धातु निर्माणक तत्त्वों पर निर्भर होता है। जिम मनुष्य में जिस धातु के विशुद्धिके घटक उत्कृष्ट होते हैं वह तद्धातुविशिष्ट-गुणयुक्त होने से तत्सारपुरुष होता है। ये सार रोगवश हीन भी होते हैं। जैसे पारडुरोगी 'नि सार' हो जाता है। पारडु रोग प्रधानरूपेण रक्तल्पता तथा ओज-गुणों के अत्यधिक क्षय होने से रक्तसार के गुण तथा अन्य धातुओं के भी रक्तल्पतावश क्षय होने से सार गुणों का ह्रास होता है।

रक्त में दोषों के प्रभाव से क्लेदाधिक्य (द्रवाधिक्य), पीतता तथा रक्तक्षय के अन्य लक्षण दृग्गोचर हो तो रक्तसारहीन या नि सार कह सकते हैं। पारडु रोग में प्राकृत बल, बल, स्नेह आदि गुण अत्यधिक क्षीण हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य धातुओं के क्षीण होने पर भी नि सारता होती है।

संहननतः परीक्षा

रोगि-परीक्षा में रोगी के बल आदि का निर्णय करने के लिये 'सहनन' की भी परीक्षा आवश्यक होती है। 'सहनन' का अर्थ है शरीर के मासपेशी आदि हृद्य अवयवों एवं सूक्ष्म देह परमाणुओं का सघन या सगठन अथवा परस्पर संयोग-निविड।^३ सहति, सघात या संयोजना ये सब पर्यायवाची हैं।

१-२ च. वि. अ. ८,

३. 'संहननतश्च (परीक्षेत) इति । सहनन, महतिः (सघात इति पाठान्तरम्) संयोजनमित्येकोऽर्थः।' (च. वि. अ. ८)

सहनन या सघात भेद से शारीर-शास्त्रियो ने तीन प्रकार के शरीर का वर्णन किया है जैसे—(१) सुसहत् शरीर (२) मध्यसहत् शरीर और (३) असहत् शरीर ।^१

सुसहत् शरीर के लक्षण—जिस पुरुष की अस्थियाँ सम (अर्थात् अस्थियो का जो स्वास्थ्योचित प्रमाण हो वैसी हो), सूपचित (अर्थात् उनका उपचयपुष्टि उचित रूप में हुई हो), सुविभक्त (अर्थात् प्रत्येक अस्थि का जैसा सन्निवेश होना चाहिये वैसा हो), अस्थि आदि की सधियाँ सुवद्ध तथा सुदृढ़ हो, मासपेशियो का सन्निवेश यथायोग्य हो तथा सूपचित हो (अर्थात् शरीरावयवो में जहाँ जिस प्रकार मास वातु का प्रमाण होना चाहिये वह हो तथा वह योग्य स्वरूप वाला एव उसका जिस स्थान पर रहना स्वास्थ्योचित हो उसी स्थान पर स्थित हो), रक्त भी उचित प्रमाण तथा स्वरूप में हो, उसका संवहन भी जिस अवयव में जिस प्रमाण में होना चाहिये वैसा हो इत्यादि । ऐसे शरीर को 'सुसहत्' (उत्तम सहन वाला) कहते हैं । जिन पुरुषो का शरीर सुसहत् होता है वे बलवान् होते हैं । व्यायाम, श्रम, शीत-वात-आतप आदि को तथा रोग के आक्रमण तथा बल को सहन करने का सामर्थ्य उनमें उत्कृष्ट होता है ।

इसी प्रकार जिनका शरीर सुसहत् नहीं होता, मध्यसहत् होता है वे मध्य बल वाले तथा जिनका शरीर असहत् होता है वे अधम बल वाले होते हैं ।^२

प्रमाणतः परीक्षा

रोगी दीर्घायु है अथवा मध्यमायु या अल्पायु इसकी परीक्षा भी परमावश्यक है । अतः अन्य परीक्षणोय भावो की परीक्षा के पूर्व आयु की परीक्षा करनी चाहिये । आयु के उक्त त्रिविध भेदो के ज्ञान के लिये अङ्ग-प्रत्यङ्ग के प्रमाण तथा सार की परीक्षा की उपयोगिता विशेष है । इनमें सार की परीक्षा पहले कही जा चुकी है । अब प्रमाण का उल्लेख किया जायगा । आयु-ज्ञान के लिये इन सार तथा प्रमाण-परीक्षाओ के अतिरिक्त अन्य भी अनेक भाव यथा अरिष्ट, दूत, शकुनादि हैं परन्तु इन दोनों का अधिक महत्त्व है ।^३

१ च वि अ ८;

२ (१) 'समसुविभक्तास्थि, सुबद्धसन्धि, सुनिविष्टमासशोणित सुसहत् शरीरम् । सुसहत्शरीरं × × × बलवान्, मध्यसहत्शरीरं × × × मध्यबल, अल्पसहनशरीरं × × अल्पबल ।'

(११) 'सहननतश्चेति—सहननम्—, सघात संयोजनमित्यर्थ । तत्र समसुविभक्तास्थि सुसम्बद्धसन्धि सुनिविष्टमासशोणित सुसहत् शरीरमुच्यते । तत्र सुसहत्शरीरा बलवन्तः, विपर्ययेणाल्पबलाः प्रवरावरमध्यत्वात् सहननस्य मध्यबला भवन्ति ।'

३ 'विशेषतोऽङ्गप्रत्यङ्गप्रमाणादथ सारतः ।

परीक्षातुः सुनिष्णो भिषक् सिद्धयति कर्मणः ॥' (सु. सू. अ ३५।१७)

शरीरावयवों के उत्सेध (ऊँचाई), विस्तार (चौड़ाई) तथा आयाम (लम्बाई) का प्रमाण शास्त्रों में स्वागुलियो (अपनी-अपनी अंगुलियो) द्वारा बतलाया गया है । तात्पर्य यह कि यहाँ जिस पुरुष के विभिन्न अवयवों का प्रमाण लेना हो उसी पुरुष की अंगुली का मध्य भाग लेना चाहिये । अर्थात् स्त्री का प्रमाण लेना हो तो उस स्त्री की अंगुली एवं बालक का लेना हो तो उस बालक की अंगुली का मध्य भाग लेना चाहिये ।^१

अङ्ग-प्रत्यङ्ग के प्रकृत प्रमाणों का निर्देश करने के पूर्व आयुर्वेद की दृष्टि इस विषय में क्या है यह समझ लेना परमावश्यक है । अस्वास्थ्य को इन्द्रियो और मन की अप्रसन्नता का स्थान जिस प्रकार प्रमुख माना गया है उसी प्रकार आरोग्य की परीक्षा में तथा आयु की परीक्षा में भार तथा शरीर के विविध अवयवों के उत्सेध, विस्तार और आयाम के प्रमाणों का भी विशेष महत्त्व है । हमारे आचार्यों ने अविकल प्रयत्नों से शरीर के रचनात्मक और तदनुबद्ध क्रियात्मक साम्य की परीक्षा के लिये अंगुलिमान का सिद्धान्त आविष्कृत किया है । अतः उसे पुनः प्रकाश में लाने के लिये उसका व्यावहारिक रूप स्थिर करना परमावश्यक है ।

अंगुली से माप लेने के लिये किसी क्रीते पर प्रमेय पुरुष की मध्यमांगुली के मध्यभाग का प्रमाण चिह्नित कर लेना चाहिये । पुनः उसे इञ्च या सेन्टीमीटर पर बैठा लेना चाहिये । पुनः इन चिह्नित मापों से माप लेना सुविधायक हो जाता है ।

मानव शरीर ६ अङ्गों में विभक्त है यथा—अन्तराधि (कोष्ठ, शरीरमध्य या घर) एक, सन्धि (पैर) एवं बाहु (शास्त्रार्थ) चार, तथा शीवा समेत शिर एक, इस प्रकार ये ६ अङ्ग कहलाते हैं । इनके अवयवों को प्रत्यङ्ग कहा जाता है । इन ६ अङ्गों के कारण ही शरीर 'षडङ्ग' कहलाता है ।^२

१ (1) 'शरीरप्रमाणं पुनर्यथास्वेनाङ्गुलीप्रमाणेनोपदेक्ष्यते उत्सेधविस्तारायामैर्यथा-
क्रमम् ॥' (च वि अ ८।११७)

(ii) 'देहं स्वैरङ्गुलैरेव यथावदनुकीर्तित- ।' (सु सू ३५।१४)

(iii) 'स्वैरङ्गुलैरित्यनेन नाग्रीशरीरं नार्यङ्गुलेन, पुरुषशरीरं पुरुषाङ्गुलेन मेय, किञ्च बालशरीरं बालाङ्गुलेन मेयमित्यपि सूचितं ज्ञेयम् । स्वाङ्गुलोऽत्राङ्गुली गध्यदेशो माने ज्ञेय- । एतस्मिंश्च स्वाङ्गुलिमाने त्रियवमानताऽङ्गुलस्योक्ता न सङ्गता भवन्ति ।' (चक्रपाणि)

२. 'त्रयाय शरीरस्याङ्गविभाग, तद्यथा-द्वौ बाहू द्वे सन्धिनी, शिरोऽग्रीवम्, अन्तराधि-
इति षडङ्गमङ्गम् ।' (च शा अ ७-५)

स्वाङ्गुली प्रमाण से अङ्ग प्रत्यङ्गों के माप

अङ्गावयव	उत्सेध	विस्तार	आयाम	परिणाह
पाद (दोनों)	४	६	१४	
जंघायें (जानु के नीचे)	—	—	१८	१६
जानु (दोनों)	—	४	—	१६
ऊरु (दोनों)	—	—	१८	३०
वृषण (दोनों)	—	—	६	८
शोफस्	—	—	६	५
भग	—	—	—	१०
कटी	—	१६	—	—
बस्तिशिर	—	१५	—	—
उदर	—	१०	१०	—
पार्श्व (दोनों)	—	१०	१०	—
स्तनान्तर	—	१२	—	—
स्तन पर्यन्त	—	०	—	—
उरस्	१२	०४	—	—
हृदय (द्वयकुल)	—	—	—	—
स्कन्ध (दोनों)	—	८	—	—
अस (दोनों)	—	६	—	—
प्रवाह (अस से केहुनी तक)	—	—	१६	—
प्रपाणी (केहुनी के अध प्रदेश)	—	—	१५	—
हाथ (दोनों)	—	—	१२	—
कक्षा (दोनों)	—	८	—	—
त्रिक्	१२	—	—	—
पृष्ठ	१८	—	—	—
शिरोभरा	४	—	—	२२
आनन	१२	—	—	०४
आस्त्र (मुख्य)	—	५	—	—
त्रिभुज	—	४	—	—
ओष्ठ (दोनों)	—	४	—	—
कर्ण (दोनों)	—	४	—	—
अक्षिमध्य	—	४	—	—
कण्ठ	—	४	—	—
नासिका	—	४	—	—
शिर	१६	—	—	३२

१. (क) सु. सू. अ. ३५, (ख) च. शा. अ. ८; (ग) काश्यप संहिता सू. अ. २८;

सम्पूर्ण शरीर का दैर्घ्य ८४ अंगुल स्वागुली-प्रमाण से होता है। विहित प्रमाण शरीर वाला पुरुष आयु, बल, वर्ण, बोज, सुख, ऐश्वर्य, धन तथा अन्य इष्टभावों से युक्त होता है। इससे हीन वा अधिक प्रमाण शरीर वाला पुरुष इससे विपरीत माना गया है अर्थात् अल्पायु, बल-वर्णादि से हीन तथा दुःखी होता है।^१

सक्थि के गुल्फ (घुटने) से नीचे के भाग को पाद (Foot) कहते हैं। नख वाले भाग को छोड़कर पाद के अगुष्ठ तथा प्रदेशिनी (प्रथम) अगुली प्रत्येक दो-दो अंगुल आयत (लम्बी) होती है। प्रदेशिनी से मध्यमा, मध्यमा से अनामिका तथा अनामिका से कनिष्ठिका अगुली एक अंगुल का पञ्चम भाग (अर्धांगुल) न्यून होती है। पाद के कल्पित तीन भाग हैं—प्रपद या पादाग्र, अंगुली वाला भाग, पादमध्य अथवा पादतल तथा पाणिण (एड़ी)। मर्म प्रकरण में तल के भी मध्य भाग को तल हृदय कहा है। प्रपद और पादतल प्रत्येक चार अंगुल आयत (लम्बा) और पांच अंगुल विस्तृत (चौड़ा) होता है। (पाठान्तर में प्रपद का विस्तार ६ अंगुल और पादतल का ५ अंगुल कहा है)। पाणिण (एड़ी) पांच अंगुल आयत तथा चार अंगुल विस्तृत होती है। इस प्रकार नखरहित पादागुष्ठ तथा प्रदेशिनी के दो अंगुल प्रपद और पादमध्य के चार-चार अंगुल एव पाणिण के चार अंगुल मिलकर चौदह अंगुल आयत (लम्बा) होता है। इसी प्रकार पाद, गुल्फ, जघा और जानु इनमें प्रत्येक के मध्य का परिणाह (परिधि या घेरा) चौदह-चौदह अंगुल होता है।

जानु और गुल्फ के मध्य का भाग जङ्घा कहलाता है। उपर्युक्त आयाम तथा परिणाह का माप चरक के मतानुसार है। सुश्रुत ने जघा का परिणाह चौदह अंगुल कहा है। परन्तु इस प्रकरण में सुश्रुत ने भी इन्द्रवस्ति का परिणाह सोलह अंगुल बताया है। डल्हणा ने इन्द्रवस्ति का अर्थ जघा मध्य किया है। यह दो प्रकार का परिणाह-निर्देश चिन्त्य है। डल्हणा ने इस मतभेद का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि चौदह अंगुल प्रमाण गुल्फ के ऊपर का तथा सोलह अंगुल प्रमाण जानु के नीचे समझना चाहिये। अतः उक्त विरोध का समाधान हो जाता है।

जानु की अधः सक्थि से प्रारम्भ कर कटि-सक्थि पर्यन्त सक्थि भाग ३२ अंगुल दीर्घ होता है। इस प्रकार जघा और जानु का ऊर्ध्वभाग मिलकर सक्थि ५०

१. (1) सु. सू. अ ३५,

(ii) च. श. अ ८,

(iii) काश्यप महिता सू. अ २८;

अंगुल होती है। इसमें ऊरु (जघा, जानु के ऊर्ध्वभाग वक्षण-सन्धि पर्यन्त) जघा के समान आयाम का अर्थात् १८ अंगुल आयत तथा मध्य में ३० अंगुल परिणाह का होता है।

वृषण (अण्ड) का विस्तार २ अंगुल और दैर्घ्य ६ अंगुल तथा परिणाह ८ अंगुल होता है। सामान्यतः पुरुष का शिग्र (शेफ्स) स्तब्ध न हो तो चार अंगुल दीर्घ और स्तब्ध (उच्छ्राययुक्त) हो तो ६ अंगुल दीर्घ और पाच अंगुल परिणाह का होता है। स्त्री के भग का विस्तार सामान्यरूपेण १२ अंगुल (परिणाह) होता है। हृदय २ अंगुल (पाठान्तर ३ अंगुल) विस्तीर्ण होता है। त्रिक से गुदास्थि से आरम्भ कर कटिकपाल के ऊर्ध्वभाग पर्यन्त ग्रहण करना चाहिए। नाभि और हृदय तथा हृदय और ग्रीवा के अन्तर वारह-वारह अंगुल होते हैं। स्त्री की श्रोणि का प्रमाण १२ अंगुल उत्सेध तथा २४ अंगुल विस्तार में होता है। श्रोणि से दोनो ऊरु-सधियों के नीचे का तथा भग के ऊपर का प्रदेश ग्रहण होता है। स्त्री का उर (छाती) १८ अंगुल विस्तीर्ण होता है।

बाहु के प्रत्यङ्गो का प्रमाण—अगुष्ठ २३ अंगुल, प्रदेशिनी ४३ अंगुल मध्यमा पाच अंगुल, अनामिका ४३ तथा कनिष्ठिका २३ अंगुल की होती है। अगुष्ठमूल और प्रदेशिनी अगुली का अन्तर पाच अंगुल होता है। हस्ततल ६ अंगुल आयत और ४ अंगुल विस्तीर्ण होता है। अस से नीचे कफोणि पर्यन्त प्रदेश १६ अंगुल होता है। सुश्रुत ने 'असपीठ-कूर्परान्तरायाम' पद से इसे अभिव्यक्त किया है। पाठान्तर में इसका प्रमाण २० अंगुल है। इस प्रकार असपीठ से कूर्पर तक के प्रदेश के १६ अंगुल तथा कूर्पर से मणिवन्ध तक प्रदेश के १६ अंगुल मिलकर 'भुजा' का प्रमाण ३२ अंगुल हो जाता है। मणिवन्ध तथा प्रकोष्ठ प्रत्येक का परिणाह (घेरा) १२ अंगुल होता है। मणिवन्ध उस प्रदेश का नाम है जहा आजकल घड़ी बांधी जाती है अर्थात् पाणि का मूल प्रदेश। मणिवन्ध के चार अंगुल ऊपर का प्रदेश प्रकोष्ठ कहलाता है।

शिर के उत्सेध का अर्थ है पीछे की ओर ग्रीवा से ऊपर की ओर ऊँचाई। चरक के मत से मुख का विस्तार चार अंगुल तथा सुश्रुत के अनुसार पाच अंगुल है। आनन के आयाम से चिबुक से ललाट पर्यन्त प्रदेश समझना चाहिये। खोले हुए मुख का अन्तर चार अंगुल है। सुश्रुत ने अपाङ्ग (नेत्र का बाह्य कोण) तथा श्रवण का अन्तर पाच अंगुल कहा है। प्रत्येक दन्त दो अंगुल के उत्सेध का होता है। इनमें अर्धांश मासवेष्टित रहता है। दोनो नासापुटो का वहिर्भाग भी दो अंगुल विस्तार का होता है। सुश्रुत ने लिखा है कि एक नासापुट का प्रमाण १३ अंगुल होता है। दोनो भौहो का अन्तर तथा दोनो नयनो का अन्तर प्रत्येक २ अङ्गुल का होता है।

केशान्त और मस्तक का अन्तर ग्यारह अगुल होता है। केशान्त का अर्थ है शशो के ऊपर स्थित वह स्थल जहा से केश प्रारम्भ होता है। मस्तक से अभिप्राय है मस्तक का मध्य विभाग जहा रोमावर्त (रोमचक्र) रहता है। मस्तक मे अवस्थित केशान्त का अन्तर दश अगुल होता है। अवटु शिर के पृष्ठ भाग को कहते है। इसका दूसरा नाम 'कृकाटिका' भी है। दोनो कर्णों के गर्त का अन्तर पीछे की ओर से चौदह अगुल है।

इस प्रकार प्रत्येक अवयव के यथोपलब्ध शास्त्रनिर्दिष्ट प्रमाण का पृथक् निर्देश किया गया है। सम्पूर्णा शरीर का उत्सेर्घ (ऊँचाई) चक्र के अनुसार ८४ अगुल अथवा अपने हाथ से ३३ हाथ तथा सुश्रुत के अनुसार १२० अगुल होता है। डल्हण ने कहा है कि सुश्रुतोक्त दैर्घ्य उस पुरुष का समझना चाहिये जो अपने पादाग्र पर खडा होकर अपने बाहुओं को ऊपर किये हो।^१ चक्रपाणि ने भी एकीय मत का उद्धरण दे इसका समर्थन किया है।^२

इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो प्रमाण विविध अङ्गों का पहा कहा गया है वह युवा पुरुष (२५ वर्ष का) तथा युवती स्त्री (१६ वर्ष की) का है। इस वय मे सभी रसादि धातुये परिपूर्ण हो जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक अङ्ग समुचितरूपेण उपचित हो गया होता है अर्थात् सम्पूर्णाता को प्राप्त हो जाता है।

प्राचीन अभिलेखो से ऐसा प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त अवयवो को किसी फीने या रस्सी से माप कर पुनः अगुली से उनको मापा जाता था। वयोकि डल्हण अपनी व्याख्या मे लिखता है कि—'चतुर्दशागुलीपरिणाहानीति परिणाहो वर्तुलता, चतुर्दशागुलमानरज्ज्वा वेष्टनमित्यर्थं।'^३

ये उपर्युक्त प्रमाण स्त्री तथा पुरुष के दीर्घायु होने के लक्षण हैं तथा इन आवयविक प्रमाणो से युक्त पुरुष या स्त्री प्रभूत बलशाली, ओजस्वी, सुखी, ऐश्वर्यवान्, धनवान् तथा अन्य अभीष्ट वस्तुओ से सम्पन्न होता है। जिस पुरुष मे इन उपर्युक्त प्रमाणो से हीन या अधिक प्रमाण अङ्ग-प्रत्यङ्गो का हो ऐसे पुरुष इसके विपरीत आयु आदि मध्यम या अवर होते हैं।^३

१ 'पादाग्रस्थितस्योर्ध्वबाहो. पुरुषस्य दैर्घ्यम्' (डल्हण सु मू अ ३७)

२ 'अन्ये विस्तृतबाहुपुरुषायाम् सर्विशमङ्गुलशन वदन्ति' (चक्र)

३ (१) तत्रायुर्वलमोज सुखमैश्वर्यं वित्तमिष्टाश्रापरे भावा भवन्त्यायत्ता प्रमाणवति शरीरे, विपर्ययस्त्वतो हानेऽधिके वा।' (च वि अ ८)

(ii) शरीरमङ्गुलिपर्वाणि चतुरशीति । तदायामविस्तारसम समुच्यते ।

(च वि अ ८)

(iii) सुश्रुते सर्विशमङ्गुलिशतं पुरुषमुच्यते ।

मन्वतः परीक्षा

सत्त्व का अर्थ है 'मन' यह आत्मा के संयोग में जीवित शरीर का धारण, प्रेरण तथा नियमन करता है अतः उसे 'तत्रक' कहते हैं। सत्त्व, रज और तम ये तीन मन के गुण हैं। इनमें सत्त्व गुण के प्रमाणानुसार मन का बल होता है। सत्त्व गुण के अतिरेक में ही पुरुष दुःख-सुख के कारणभूत परिस्थितियों में भी पड़ने पर ग्लानि तथा हर्ष को प्राप्त नहीं होता अर्थात् दुःख में विचलित नहीं होता तथा सुख में हर्ष का भी अनुभव नहीं करता। धीरता, निर्विकारता तथा निर्भयता सत्त्वगुण के उद्रेक में ही होता है। अतः रोगी की परीक्षा में 'सत्त्व' अर्थात् रोगी की मानसिक स्थिति की परीक्षा भी परमावश्यक है।

मन में सत्त्वगुण का प्राधान्य हो तो उपर्युक्त उत्तम मनोबल होता है। रजोगुण का प्राधान्य होने पर मनोबल मध्यम तथा तमोगुण की प्रधानता से दुर्बल मन होता है। इस प्रकार सत्त्वादि की प्रधानता के भेद से मन तीन प्रकार का अर्थात् (१) प्रवर सत्त्व, (२) मध्य सत्त्व और (३) अवर सत्त्व होता है।

सार के प्रकरण में सत्त्वसार द्वारा प्रवर सत्त्व का वर्णन किया जा चुका है। प्रवर सत्त्व या सत्त्वसार पुरुष कृशकाय होने पर भी बड़े बड़े अथवा भयंकर क्लेश को सहने में समर्थ होते हैं अर्थात् निज तथा आगन्तुक भयंकर व्याधियों में भी विकल नहीं होते। सत्त्वगुण की अधिकता में वे उसे अविकल हो अन्दर ही अन्दर सह लेते हैं। ऐसे पुरुषों को अल्पज्ञ चिकित्सक भ्रम से लघु व्याधित समझ लेते हैं और उचित प्रतिकार करने में असफल होते हैं।

मध्य सत्त्व पुरुष आरम्भ में पीडा से विकल हो उठता है परन्तु जब वह बीरों को वेदना सहते देखता है तब उसे भी आत्मविश्वास होता है और पीडा को सहने में समर्थ हो जाता है। उसे इस बात का अनुभव होता है कि जब इस प्रकार की वेदना अन्य सहन कर सकते हैं तो वह भी सहन कर सकता है। अर्थात् दूसरे की सहन शक्ति को देख उसका मनोबल बढ़ता है तथा उसके अन्दर धैर्य आता है।

हीन सत्त्व पुरुष न स्वयं धैर्य रखने में समर्थ होता न अन्य को ही धीरज बंधाने में सहायक होता। थोड़ा क्लेश से भी वह विकल हो उठता है। विशाल शरीर होते हुए भी उसे स्वल्पमात्र वेदना सह्य नहीं होती। अल्पमात्र कारण

१. (i) 'सत्त्वमुच्यते मन । तच्छरीरस्य तत्रकम्, आत्ममयोगात्' (च वि अ ८)।

(ii) सत्त्वं तु न्यमनाभ्युद्यक्रियाभिः स्थानेष्वधिकवक्रम् । (सु. सू. ३५)

२. (सु. सू. अ ३५-३८)

से भी उसके मन में भय, शोक, लोभ, मोह और मान के वेग हो आते हैं। इनमें से किसी न किसी का आवेश उसमें अवश्य दृष्टिगोचर होता है। रौद्र, भयंकर, बीभत्स, विकृत या अरुचिकर प्रसंग में वह शीघ्र विचलित हो जाता है। किसी पुरुष के रक्तस्राव को देखकर वह विषाद, मूर्च्छा, भ्रम आदि से आक्रान्त हो गिर जाता है। कभी-कभी तो अल्प सत्त्व पुरुष किसी भयानक दुर्घटना को सुनते ही मूर्च्छित हो जाता है तथा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः हीन सत्त्व पुरुषों को ऐसे प्रसंग से सदा दूर रखना चाहिये।

इस प्रकार सत्त्व की परीक्षा रोग-निदान, औषध-व्यवस्था तथा निदान-परिवर्जन के लिये परमावश्यक है।

सात्म्यतः परीक्षा

सात्म्य उसे कहते हैं जो जीवात्मा के लिये उपशय हो अर्थात् सुखावह हो। तात्पर्य यह कि जिस द्रव्य (आहार तथा औषध द्रव्य), देश, व्यायामादि विहार के सेवन से पुरुष को जीवन (अनुबन्ध आयु) में सुख की प्राप्ति हो उसे उसके लिये सात्म्य या उपशय कहते हैं। इसके विपरीत जिसके सेवन से आयु में दुःख का अनुभव हो वह उस पुरुष के लिये असात्म्य या अनुपशय होता है।^१ सुख-दुःख शब्द से यहाँ आयुर्वेद का प्रसिद्ध अर्थ आरोग्य और रोग ग्रहण करना श्रेयस्कर है।^२ तात्पर्य जिस आहार-विहार से पुरुष का स्वास्थ्य अक्षुण्ण बना रहे अर्थात् अनुत्पन्न रोग उत्पन्न न हो, उसका आरोग्य तथा बल स्थिर रहे तथा यदि वह रुग्ण हो तो उसके सेवन से रोग निवृत्त हो जावे उसे 'सात्म्य' कहते हैं।

स्वरूप भेद से यह सात्म्य अनेक प्रकार का होता है। जैसे—(१) देश सात्म्य, (२) काल सात्म्य, (३) जाति सात्म्य, (४) ऋतु सात्म्य, (५) रोग सात्म्य, (६) स्वभाव सात्म्य, (७) सहज सात्म्य, (८) ओक सात्म्य इत्यादि।^३

१ (१) 'सात्म्य नाम तद् यदात्मन्युपशेते । सात्म्यार्थो हि उपशयार्थः । तत्त्रिविधं प्रवरावरमध्यत्रिभागेन- । मत्तविधं तु रमैकैकत्वेन सर्वरसोपयोगाच्च । तत्र सर्वरस प्रवरम्, अवरमेकरस मध्यं तु प्रवरावरमध्यस्थम् ।' (च.वि.अ. १।२३)

(११) 'सात्म्य नाम तद्यत् सातत्येनोपसेव्यमानमुपशेते ।' (च.वि.अ. ८।११)

२ 'सात्म्यानि तु देशकालजानि-ऋतुरोगन्यायामोदकादि वा स्वप्नरसप्रभृतीनि प्रकृति विरुद्धान्यपि यान्यवाधकराणि भवन्ति ।

यो रस कल्पते यस्य सुखायैव निषेविनः ।

व्यायामजानमन्यद्वा तत्सात्म्यमिति निर्दिशेत् ॥ (सु. सू. ३५, ३९, ४०)

३. 'सात्म्यतश्चेति—सात्म्यं नाम तद्यत् सातत्येनोपयुज्यमानमुपशेते । तत्र घृतक्षीर-नैलमांसरससात्म्याः सर्वरससात्म्याश्च ये ते बलवन्तः क्लेशमहाश्चिरजीविनश्च भवन्ति ।

देश सात्म्य—देश शब्द का व्यवहार आयुर्वेद वाङ्मय में भूमि तथा आनुर-शरीर दोनों अर्थात् में होता है। अतः मात्स्य का विचार दोनों दृष्टियों से करना होगा। आनुर-शरीर के लिये मात्स्य द्विविध हो सकते हैं यथा—एक सम्पूर्ण शरीर के लिये तथा दूसरा अङ्ग विशेष के लिये जैसे—मगुर रक्त सम्पूर्ण शरीर के लिये मात्स्य है। क्योंकि इनमें सभी धातुओं की वृद्धि होती है तथा सर्वशरीर की वृद्धि करता है। दूसरा ऐसा द्रव्य जो अङ्ग विशेष के लिये हितकर हो जैसे चक्षुष्य, केश्य, कण्ठ्य, हृद्य, इत्यादि द्रव्य। भूमि मात्स्य भी इसी प्रकार द्विविध हो सकता है जैसे सम्पूर्ण देश के लिये मात्स्य तथा देश-विशेष के लिये मात्स्य।

समुदाय रूप भूमि में मात्स्य का उदाहरण यह है कि जाङ्गल के देश में जो आहार और आचार प्रचलित होते हैं वे आनूप देश में मात्स्य नहीं होते। आनूप देश में प्रकृति आदि की दृष्टि में उष्ण-शुद्ध द्रव्य ही मात्स्य होते हैं। इसी प्रकार देश के किसी भाग का उदाहरण यह है कि वाह्लीक, चीन आदि प्रदेश में माप गोधूम माध्वीक आदि मात्स्य होने हैं इत्यादि।

काल सात्म्य—काल दो प्रकार का होता है जैसे—परिणामी और आवस्थिक। परिणामी काल में दिन, रात, पक्ष, मान, ऋतु आदि का ग्रहण होता है। आवस्थिक में बाल, युवा तथा वृद्ध का ग्रहण होता है। इन कालों में दोषों के स्वाभाविक मचय-प्रकोप आदि होते रहते हैं। अतः इसके अनुसार आहार-विहार के मात्स्य का विचार करना होता है। स्वस्थ वृत्त के विधान में इसका वर्णन किया जा चुका है।

ऋतु सात्म्य—ऋतुचर्योक्त अन्न-पान तथा विहार आदि ऋतु सात्म्य कहलाता है।

जाति सात्म्य—मनुष्य जाति के लिये शालिघान्य, गोधूम आदि सात्म्य होते हैं। पशु-पक्षियों को तृण, पतंग आदि सात्म्य होते हैं। अग्निपक्व अन्न-पान मनुष्यों का सात्म्य वन चुका है परन्तु पशुओं को अपक शस्य तृण आदि ही सात्म्य होता है इत्यादि।

रोग सात्म्य—जिस रोग में जो वस्तु तथा आहार-विहार (अन्न, औषध, उपचार) मुखावह हो वह उस रोग से आक्रान्त पुरुषों के लिये सात्म्य होता है।

सहज सात्म्य वह है जो जन्म से ही मुखावह होता है जैसे क्षीर (स्तन्य) नवजात बालको के लिये इत्यादि।

ऋतुसात्म्याः पुनरेकरससात्म्याश्च ये ते प्रायेणाल्पवलाश्वोत्कृष्टसहाश्वाल्याशुषोऽल्पसाधनाश्च भवन्ति। व्यामिश्रसात्म्यास्तु ये ते मध्यवला सात्म्यनिमिषा भवन्ति। (च. वि. अ. ८)

सात्म्यतः परीक्षा मे इन उपर्युक्त बातों का ध्यान रखना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त इस तथ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि घृत, क्षीर, तैल, मांसरस सात्म्य पुरुष तथा सर्वरस सात्म्य पुरुष बलवान्, क्लेशसह और दीर्घायु होते हैं । रुक्ष द्रव्यो का अम्यासी तथा एकरस-सात्म्य पुरुष अल्पबल, अल्प क्लेशसह तथा अल्पायु होते हैं । व्यामिश्र-सात्म्य पुरुष मध्यबल होता है । इत्यादि ।^१

ओक सात्म्य

कई द्रव्य ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिये जन्म से ही विरुद्ध होते हैं । उनके सेवन से हानि निश्चित रूपेण होती है । परन्तु उनका निरन्तर सेवन करते रहने पर उसको 'कोई हानि नहीं पहुँचती' अर्थात् वह अम्यासवश सात्म्य हो जाता है जैसे—चाय, अफीम, भाँग, गाँजा, मदिरा आदि । अम्यासवश इनकी बड़ी मात्रा भी कुछ हानि नहीं पहुँचाती । सात्म्य के इस प्रकार को 'ओक सात्म्य' कहते हैं । औषध-निर्धारण के लिये तथा रोग के अविकल ज्ञान के लिये इनका जानना परम आवश्यक होता है । जैसे—अहिफेन के अम्यासी को यदि ग्रहणी या अतिसार हो जाय तो औषध रूप मे अहिफेन के योगो का प्रभाव नहीं होता । इसी प्रकार मद्यपी पर आसव तथा अरिष्ट का स्रोत-शोधन प्रभाव नहीं होता इत्यादि ।

यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि अम्यास से यदि किसी को कोई अहितकर वस्तु सात्म्य हो गयी तो वह उसके लिये सदा सेव्य नहीं होती । उसका भी परित्याग क्रमश करना चाहिये । सात्म्य वस्तु का सहसा त्याग अनर्थकारी होता है । अत अहित आहार-विहार यदि अम्यास-वश सात्म्य हो गया हो तो भी उसका क्रमश त्याग करना उचित है और हित आहार-विहार का सेवन क्रमश अपनाना चाहिये ।^१

व्यायाम-शक्तिः परीक्षा

शरीर को स्थिर करने के लिये तथा बल को बढ़ाने के लिये जो चेष्टायें की जाती हैं उन्हें 'व्यायाम' कहते हैं । ये चेष्टायें शरीर साध्य तथा मनोजुकूल होती हैं । मनुष्य के भार-बहन आदि कर्मों को देखकर शरीर-बल का अनुमान किया जाता है । बल की परीक्षा का रोगि-परीक्षा मे बहुत महत्त्व है ।^२

१ 'उचितादहिताद्दीमान् क्रमशो विरमेन्नर । हित क्रमेण सेवेत . . . . . ।'
(च सू अ. ७-३६)

२ (i) 'बल व्यायामशक्त्या (विधात्)' (च वि अ ४)

(ii) 'शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी ।

देहव्यायामसंख्याता मात्रया तां समाचरेत् ॥' (च. सू अ. ७-३१)

अनेक ऐसे रोग हैं जिनमें बल क्षीण होने पर वह रोग क्षमाध्य माना जाता है जैसे—राजयक्ष्मा । शान्त्रो में आत-वचन प्राप्त होता है कि राजयक्ष्मा के त्रिरूप, षड् रूप या एकादश रूप किसी भी भेद में सम्पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर हो और मास-साथ मास और बल भी क्षीण हो गया हो तो राजयक्ष्मा का रोगी प्रत्याख्येय हो जाता है परन्तु सभी लक्षणों के विद्यमान रहने भी यदि बल और मास का क्षय नहीं हुआ हो तो रोगी की चिकित्सा करनी चाहिये ।^१ इत्यादि

बल आरोग्य का कारण है । मास रोगोत्पत्ति के पश्चात् बल प्रतिकार का भी हेतु बनता है ।^२ शारीर धातु के दुर्बल हो जाने पर ही रोग दीर्घानुबन्धि (जीर्ण) होता है ।^३

बल के प्रकार—शारीर तथा मानस भेद से बल दो प्रकार का होता है । पुन ये दोनों बल (शारीर तथा मनोबल) तीन प्रकार का होता है । जैसे—(१) सहज बल, (२) कालज बल और (३) युक्तिकृत बल । इनमें 'सहज या प्राकृतिक बल' वह है जो जन्म से ही प्रगस्त धातुओं के कारण होता है । वस्तुतः कई पुरुष जन्म से ही बली तथा कई जन्म से ही दुर्बल देखने में आते हैं । जो वयोविशेष तथा ऋतुविशेष के प्रभाव से बल उत्पन्न होता है उसे 'कालज बल' कहते हैं । तरुणावस्था में तथा हेमन्त आदि ऋतुओं में स्वभावतः अधिक बल होता है । 'युक्तिकृत बल' वह होता है जो मास, घृत आदि बृहण आहार, उचित विश्राम तथा व्यायामादि विहारो एव स्नायन प्रयोगों से प्राप्त होता है ।

'बल' का प्रयोग 'क्षमता' अर्थात् रोग-प्रतिकार शक्ति के अर्थ में भी होता है । यह क्षमता शरीर को रोगाक्रान्त होने से बचाती है तथा रोग के उत्पन्न होने पर उसके प्रतिकार में भी सहायता प्रदान करती है । रोगों की अनुत्पत्ति एव उत्पन्न रोगों के निवर्तन की दृष्टि से 'क्षमता' का ज्ञान तथा क्षमता उत्पन्न करने वाले आहार-विहारों का ज्ञान चिकित्सक के लिये परमोपयोगी है । आयुर्वेद वाङ्मय में ऐसे वर्णनों की कमी नहीं है ।

१ (१) सर्वैरपिस्त्रिभिर्वापि लिङ्गैर्मासबलक्षये ।

युक्तो वर्ज्यश्चिकित्स्यस्तु सर्वरूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ (च चि अ ८१४०)

(११) 'अपरिक्षीणव्रजामशोणितो बलवानजानारिष्ट, सर्वैरपि शीपलिङ्गैरुपद्रुत-
माध्यो धेय । बलवानुपचिनो हि सहत्वाद् व्याधौपिबलस्य काम
सुबहुलिङ्गोऽप्यलिङ्ग एव मन्तव्यः ।' (च नि ६१९)

२ (१) 'बलाधिष्ठानमारोग्यम्' (च चि ३१४२)

(११) 'बल क्षल निग्रहाय दोषाणाम्' (च चि ३१८-१६)

३ (च. चि. अ ३१०९१)

तीन प्रकार के बलों की परीक्षा का विधान शास्त्रो मे चिकित्सा-सौकर्य के लिये तथा आतुर बल प्रमाण ज्ञान के लिये प्राप्त होता है जैसे—(१) प्रवर बल, (२) मध्यम बल और (३) अवर बल ।^१

आहार-शक्ति: परीक्षा

बल तथा आयु का आधार आहार ही है। अत आहार-शक्ति की परीक्षा भी एक प्रमुख अङ्ग है। आहार शक्ति से अम्यवहरण शक्ति तथा जरण शक्ति दोनों का ग्रहण होता है।^१ रोगी की सर्वग्रह भोजन मात्रा कितनी है इसे देखकर उसकी अम्यवहरण शक्ति का ज्ञान होता है अर्थात् आहार, कुल मिलाकर कितनी मात्रा मे वह ले सकता है इस बात का ज्ञान होता है। आहार की सर्वग्रह मात्रा प्रकृति के अनुसार तथा विकृति के कारण भी हो सकती है। जैसे वात प्रकृति मनुष्य (दन्द्शूक) होता है & वात प्रकृति मनुष्य को भूख लगी हो या नहीं, भोजन किया हो या नहीं किया हो, मुक्तान्न पचता हो या नहीं पचता हो पर भोजन सामग्री के देखते ही वह गोघ के समान उस पर दृट पडता है। विकृतिवश जैसे—वातिक ग्रहणी, मधुमेह तथा स्थौल्य रोग मे रोगी की भोजन मात्रा अधिक हो जाती है। इत्यादि।

यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि रोगी के अम्यवहरण शक्ति से उसके जरण शक्ति का ज्ञान नहीं होता। कई पुरुषो की अम्यवहरण शक्ति प्रवर या मध्य होती है। पर जरण शक्ति अवर होती है। जरणशक्ति अग्निबल पर निर्भर है। अत जरण शक्ति भी तीन प्रकार को होती है। जैसे—(१) प्रवर, (२) मध्य और (३) अवर। दोषभेद से ४ प्रकार की अग्निो का वर्णन किया जा चुका है। अम्यवहरण शक्ति के समान ही प्रकृति तथा विकृति के कारण तीन प्रकार की जरण शक्ति भी देखी जाती है। जैसे पित्त प्रकृति वाले की जरण शक्ति अपेक्षाकृत अधिक, वात प्रकृति वाले की विषम तथा कफ प्रकृति वाले की मन्द होती है। विकृति जनक जैसे अत्यग्नि या भस्मक मे जरण शक्ति अत्यधिक होती है। इस प्रकार जरण शक्ति से अग्निबल का ज्ञान होता है।

अग्निपरीक्षा से जाठराग्नि तथा घात्वग्नि दोनों का ग्रहण होता है। अत दोनों की जरण शक्ति की परीक्षा करनी चाहिये। अनेक रोगो मे जाठराग्नि की जरणशक्ति उचित रहने पर भी घात्वग्नि अल्पबल रहती है जैसे राजयक्ष्मा मे रोगी की जाठराग्नि अधिक बल होती है परन्तु घात्वग्नि न्यून बल होती है जिससे रोगी 'महाशन' अर्थात् अधिक भोजन करने पर भी 'क्षीयमाण' दुर्बल होता

^१ व्यायामशक्तिश्चेति—व्यायामशक्तिरपि कर्मशक्त्या परीक्ष्या, कर्मशक्त्या ह्यनुमीयते कर्मत्रैविध्यम् । (च. वि अ. ८)

जाता है। यही अवस्था प्रमेह में भी होती है। इन विकारों में जाठरामि के प्रवर रहने पर भी घात्वमि के दुर्बल होने से शारीर घातुओं की पुष्टि नहीं होती।

इस परीक्षा द्वारा रोगी के अग्निबल (जाठरामि तथा घात्वमि वन) की परीक्षा की जाती है जिसमें रोगी के रोग निदान में तथा चिकित्सा एव पथ्य-व्यवस्था में सुविधा होती है। यदि रोगी की अम्यवहरण शक्ति प्रवर (अधिक) हो और जरणशक्ति मध्यम या अवर (अल्प) हो तो उसकी आहार शक्ति भी मध्यम अथवा अवर जाननी चाहिए। अत आहार शक्ति की परीक्षा सामान्य रूपेण अग्निबल पर निर्भर है। जिस पुरुष की अम्यवहरणशक्ति न्यून हो जाती है और जरणशक्ति उचित रहती है उसे केवल दीपन औषधों का योग ही अपेक्षित होता है। परन्तु जरणशक्ति के न्यून होने पर पाचन औषधों का योग अपेक्षित होता है। यदि अम्यवहरण और जरण दोनों शक्तियाँ अवर हों तो दीपन-पाचन औषधों का प्रयोग करना चाहिये। इत्यादि।

वयस्तः परीक्षा

आतुर बल प्रमाण विशेष ज्ञान के लिये प्रोक्त दश-विध परीक्षाओं में यह अन्तिम परीक्षा है। कालकृत शरीर की अवस्था को 'वय' कहते हैं। अवस्था आयु, वय, तथा उम्र पर्याय शब्द हैं। आयु का साधक एव शुद्ध प्रतिशब्द 'जीवनकाल' है। वर्तमान काल में आयु का सर्वसामान्य प्रमाण शास्त्रों में सौ वर्ष कहा गया है। परन्तु इस निर्दिष्ट आयु से न्यून तथा अधिक काल तक जीवित रहने वाले पुरुष भी मिलते हैं। शरीर की विभिन्न अवस्थाओं का निर्देश उपलब्ध शास्त्र में इसी दृष्टिकोण से प्रतिपादित प्रतीत होता है। जैसे स्थूल रूपेण इसके तीन भेदों का वर्णन उपलब्ध होता है—(१) बाल, (२) मध्य और (३) वृद्ध। पुनः बाल के भी तीन उपभेद यथा (१) क्षीरप (२) क्षीरान्नाद और (३) अन्नाद प्राप्त होते हैं। मध्यमायु के चार उपभेद यथा—(१) वृद्धि, (२) यौवन, (३) सम्पूर्णता और (४) परिहारिण-वर्णित हैं। इसके पश्चात् वृद्धावस्था प्रारम्भ होती है। निम्न निर्दिष्ट कोष्ठक से इनके काल का भी परिज्ञान हो जायगा—

बाल्यावस्था १ से १६ वर्ष तक	क्षीरप १ वर्ष तक	क्षीरान्नाद २ वर्ष तक		अन्नाद ३ से १६ वर्ष तक
मध्यमावस्था १७ से ६० वर्ष तक	वृद्धि १७ से २० वर्ष तक	यौवन २१ से ३० वर्ष तक	सम्पूर्णता ३१ से ४० वर्ष तक	परिहारिण ४१ से ६० वर्ष
वृद्धावस्था	६१ से १०० वर्ष तक			

बाल्यावस्था मे स्वभावत कफ की वृद्धि, मध्यमावस्था मे पित्त की तथा वृद्धावस्था मे वायु की वृद्धि होती है ।^१

रोगी-परीक्षा मे 'वय' का विचार अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण माना गया है । बयोऽनुकूल दोषो की वृद्धि के ज्ञान के अतिरिक्त चिकित्सा-निर्धारण तथा औषध की मात्रा का निर्धारण वय की अपेक्षा रखता है । अनेक ऐसे चिकित्सा क्रम हैं जो बाल तथा वृद्ध के लिए निषिद्ध हैं जैसे अग्नि कर्म, क्षार कर्म, वमन-विरेचन आदि^२ । बाल तथा वृद्ध को रिक्त कोष्ठ मे औषध देना मना है । निरन्न कोष्ठ मे औषध देने से ग्लानि तथा बलक्षय होता है ।^३

उपचारो में विशेषता के अतिरिक्त साध्यासाध्यता के विचार मे भी बयो-भेद ज्ञान से साहाय्य प्राप्त होता है । सामान्य रूपेण तरुण के रोग साध्य तथा बालक और वृद्ध के रोग दुःसाध्य होते हैं । कुछ ऐसे भी रोग हैं जो बाल्यावस्था में सुखसाध्य और वृद्धावस्था मे प्रायः असाध्य एवं युवावस्था मे कृच्छ्रसाध्य होते हैं जैसे ग्रहणी ।^४ कुछ रोग बाल्यावस्था मे ही सुखसाध्य होते हैं जैसे अश्मरी ।

विकृतिः परीक्षा या रोग-बल-प्रमाण परीक्षा—यद्यपि दश विध परीक्षा में इसका स्थान द्वितीय है तथापि इस परीक्षा का सम्बन्ध विशेष रूपेण रोग से है अतः इसे पृथक् रोगबल प्रमाण परीक्षा मे वर्णन करना अभीष्ट हुआ है ।

विकृति 'विकार' को कहते हैं । विकार का ही अपर नाम 'रोग' है । रोग की परीक्षा रोग के हेतु, दोष, दूष्य, प्रकृति, देश, काल, बल, तथा लक्षणों से करने का प्रयत्न करना चाहिये । ब्यक्ति व्याधि के बल-विशेष का ज्ञान इन उपर्युक्त हेतुवादि के ज्ञान बिना संभव नहीं । कारण जिस रोग के दोष, दूष्य, प्रकृति, देश, काल और बल साम्य होते हैं न्या हेतु और लिङ्ग भी महान्त होते हैं वह रोग बलवान् होता है । इसके विपरीत, रोग अल्पबल होता है ।

^१ च शा ६।२०; च वि ८।१२२, अ ह शा १।१०५,
अ स. शा. ८, अ ह उ अ २।१, सु सू ३५।३२,

^२ "अग्निक्षारविरेकैस्तु बालवृद्धौ विवर्जयेत् ।

^३ तत्साध्येषु विकारेषु मृद्धी कुर्यात् क्रिया पुन. ॥" (सु सू ३५।३८)

^४ "तद् बालवृद्धवनितामृदवस्तु पीत्वा ।

ग्लानि परा समुपयान्ति बलक्षयञ्च ॥" (सु उ ६४।६७)

^५ (1) "बालके ग्रहणी साध्या, यूनि कृच्छ्रा समीरिता ।
वृद्धे त्वसाध्या विधेया मत धन्वन्तरेरिदम् ॥" (नाथवनिदान)

(ii) "एता भवन्ति बालाना नेष्टामेव च भूयमा ।
आश्रयोपचयान्पत्वाद् ग्रहणाहाणे स्या ॥" (वा नि ०)

इसी प्रकार दोष-दूष्य-आदि में म जब कोई समान तथा कोई असमान होने हैं तो व्याधि मध्यवर्त होती है ।^१

निदानतः परीक्षा—निमित्त, हेतु, आयत्त, प्रत्यय, उन्धान, कारण तथा निदान ये शब्द पर्याय हैं अर्थात् समान अर्थ के दोषक हैं । रोग के उत्पन्न करने वाले हेतु का नाम निदान है । जैसे मिथ्या आहार-विहार ज्वर का तथा मृत्तिका भक्षण पाण्डुरोग का कारण अर्थात्-निदान है ।

रोग-परीक्षा की दृष्टि से ये निदान निम्नलिखित प्रकार के होते हैं :—

निदानभेद—

उदाहरण—

- १ मन्त्रिकृष्ट निदान— यथा दिन, रात एव भोजन का आदि मध्य और अन्त क्रमशः कफ-पित्त और वात के प्रकोपक हेतु होते हैं ।
- २ विप्रकृष्ट निदान— यथा हेमन्त में मन्त्रित कफ वमन्त ऋतु में कफ का प्रकोप कर कफज रोगों का कारण होता है । इत्यादि
- ३ व्यभिचारी निदान— वे होते हैं जो दुर्बल होने में तत्काल व्यधि उत्पन्न करने में अनमर्थ होते हैं । परन्तु अन्य सहाकारी निदानों के प्राप्त होने पर कालान्तर में रोगोत्पादक होते हैं ।
- ४ प्राधानिक निदान— वे हैं जो अपनी उग्रता में शीघ्र ही दोषों का प्रकोप कर रोगोत्पादक होते हैं । जैसे— विष आदि ।
- ५ असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग— इन्द्रियों के अर्थ अर्थात् विषयो का हीन, मिथ्या तथा अतियोग असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग कहलाता है । ये रोग के कारण होते हैं ।
- ६ प्रज्ञापराध— बुद्धि, स्मृति तथा धैर्य को छोड़ कर अय्यार्थ ज्ञान से प्रेरित हो जो कार्य किया जाता है

१. “विकृतितश्चेति विकृतिरुच्यते विकारः । तत्र विकार हेतु-दोष-दूष्य-प्रकृति-देश-काल-बल विशेषैर्लिङ्गतश्च परीक्षेत्, नष्टान्तरेण हेत्वादीना बलविशेषं व्याधिवलविशेषोपलब्धिः । यस्य हि व्याधेर्दोष-दूष्य-प्रकृति-देश-काल-बलसाम्यं भवति, महच्च हेतुलिङ्गबल, स व्याधिर्वलवान् भवति, तद्विपर्ययाच्चात्पवल मध्यवल्स्तु दोषदूष्यादीनामन्यतन-सामान्याद्धेतुलिङ्गमध्यवल्त्वाच्चोपलभ्यते ।” (च. वि अ. ८)

वह प्रज्ञापराध कहलाता है। इससे रोगोत्पत्ति होती है।

७ परिणाम—

ऋतुओं के स्वाभाविक शीत, उष्ण तथा वर्षा आदि गुणों के अतियोग, मिथ्यायोग और हीनयोग को, परिणाम कहते हैं। इनसे भी रोगों की उत्पत्ति होती है।

८ दोषहेतु—

वातादि दोषों के प्रकोपक कारणों को दोषहेतु कहते हैं। ये भी रोग के कारण हैं।

९ व्याधिहेतु—

दोषनिरपेक्ष निश्चित रोग का उत्पादक हेतु व्याधि हेतु कहलाता है। जैसे मृत्तिका-भक्षण से पाण्डु रोग की, भक्षिका भक्षण से छदि रोग की उत्पत्ति होती है।

१० उभय हेतु—

दोष और व्याधि दोनों के प्रकोपक तथा उत्पादक कारणों को-उभय हेतु कहा गया है।

११ उत्पादक हेतु—

दोष तथा रोग को उत्पन्न करने वाले हेतु को उत्पादक हेतु कहते हैं। जैसे हेमन्त में उत्पन्न मधुर रस कफ का उत्पादक होता है तथा मृत्तिका-भक्षण पाण्डु रोग का उत्पादक होता है।

१२ व्यञ्जक हेतु—

जैसे हेमन्त ऋतु में संचित हुआ कफ धमन्त ऋतु में सूर्य सन्ताप से प्रकुपित होता है। यहाँ सूर्य का सन्ताप कफ प्रकोप का व्यञ्जक हेतु है।

१३ बाह्य हेतु—

आहार, विकार, काल, जीवाणु, आघात, कीटों के देहजन्य विष, विद्युत् प्रभृति बाह्य हेतु हैं।

१४ आम्यन्तर हेतु—

शरीर में स्थित वात-पित्त, कफ दोष तथा रस, रक्त आदि सप्त धातुएँ, मल, मूत्र, स्वेदादि मनो (दूष्यो) रोगों के आम्यन्तर कारण माने गए हैं। ये दोष तथा दूष्य-वैषम्य को प्राप्त होकर रोगोत्पादक होते हैं। अतः ये आम्यन्तर कारण हैं। सम्प्राप्ति की अशाश कल्पना के लिये तथा चिकित्सा में निदान परिवर्जनार्थ निदानतः परीक्षा की आवश्यकता होती है। इस परीक्षा से रोग के साध्यासाध्य विचार में

भी साहाय्य प्राप्त होता है। यह 'विकल्प' सम्प्राप्ति का प्रधान विवेच्य विषय है। 'विकल्प' दोष-प्रकोप की अंशास कल्पना का नाम है। इससे यह ज्ञान प्राप्त होता है कि अमुक व्याधि में अमुक दोष एकात्मना प्रकुपित हुआ है अथवा सर्वात्मना प्रकुपित हुआ है।^१

निदान के अतिरिक्त पूर्वरूप, रूप, उपशय तथा सम्प्राप्ति के द्वारा भी रोग की परीक्षा विभिन्न लक्ष्यों की निद्रि के लिये करनी आवश्यक है। इनका वर्णन तथा रोग-परीक्षा में इनकी उपादेयता का वर्णन मूलग्रन्थ में किया जा चुका है।

दोषतः परीक्षा—रोग प्रतिकार के लिए रोगोत्पादक दोषों का ज्ञान परमावश्यक है। ये दोष जो, ममावस्था में शरीर या देह के धारक तथा वृद्धि के कारण होते हैं वे ही विषमावस्था में रोगों के उत्पादक होते हैं। विषमावस्था से इनके क्षय तथा वृद्धि का ग्रहण होता है। इनकी प्रकुपितावस्था भी विषमावस्था ही है। कई बार ये दोष वृद्ध होकर वात को आवृत्त कर भी रोगोत्पादक होते हैं। अतः रोगों की दोषतः परीक्षा परमावश्यक है।^२

दोषतः परीक्षा से अभिप्राय है दोषों के वैषम्यावस्था का ज्ञान प्राप्त करना। अमुक रोग का आरम्भक अमुक दोष है, अमुक दोष अनुबन्ध तथा अनुबन्ध रूप में है, अमुक दोष क्षीण तथा वृद्ध है; अथवा अमुक दोष का आवरण वात दोष पर हुआ है, इत्यादि का ज्ञान इस परीक्षण द्वारा प्राप्त होता है।

दूष्यतः परीक्षा—रस, रक्त आदि सात धानुओं, तथा पुरीष-मूत्र-स्वेदादि मलो को आयुर्वेद वाङ्मय में दूष्य माना गया है। इनके अतिरिक्त भोज तथा उपधानुओं (आर्त्तव आदि) को भी परम्परया दूष्य माना गया है। दोषों की तरह ही इनकी वृद्धि तथा क्षीणावस्था एव दोषों द्वारा दूष्यावस्था रोगोत्पादक होती है। कभी-कभी ये दूष्य वायुओं को आवृत्त कर भी रोगों के उत्पादक होने हैं। मूल ग्रन्थ में इनके वृद्धि तथा क्षीण एवं आवरण के लक्षण कहे जा चुके हैं अतः उन लक्षणों द्वारा इनके क्षीण, वृद्धि तथा आवरण का ज्ञान रोग निदान में तथा प्रतिकार की व्यवस्था में परम सहायक होता है। रोग की साव्यासाव्यता के विचार में भी इनमें पर्याप्त सहायता मिलती है।

प्रकृतितः परीक्षा, देशतः परीक्षा, तथा कालतः परीक्षा का वर्णन पहले

१. "दोषाणां समवेतानां विकल्पोऽंशासकल्पना।" (वा. नि. अ. १)

२. य एव देहस्य समा विवृद्धर्थं, न एव दोषा विषमा वधाय ।' (अ. ह. सू. १११५)

किया जा चुका है। बलत परीक्षा का संकेत व्यायाम शक्ति परीक्षा के प्रकरण में तथा सात्म्यतः परीक्षा का भी वर्णन इसी प्रकरण में हो चुका है।

लिङ्गतः परीक्षा—जिन लक्षणों से रोग का परिचय होता है वह उस व्याधि या रोग का 'लिङ्ग' कहलाता है। अर्थात् व्याधि या रोग का स्वरूप लिङ्गी के समान है। आयुर्वेद के आर्य ग्रन्थों में सामान्यज तथा नानात्मज व्याधियों के प्रत्यात्म लक्षण वर्णित हैं। अतः इन लक्षणों के द्वारा रोग-का ज्ञान होता है। रोग-ज्ञान के पश्चात् लक्षणों के आधार पर ही रोगोत्पादक तथा रोगाधिष्ठित दोषों का भी ज्ञान प्रथमतः प्राप्त होता है। तदनन्तर निदानादि द्वारा उनकी सम्पुष्टि की जाती है। गुढ लिङ्ग व्याधियों में उपशय तथा अनुपशय का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। पूर्वरूप से भाविव्याधि का तथा विशिष्ट पूर्वरूप से उनके आरब्धक दोषों का भी ज्ञान होता है। सम्प्राप्ति रोगाम्बिव्यक्ति की सम्पूर्ण व्यवस्था का ज्ञान कराती है। रोग के उत्पत्ति में दोषों की विविध अवस्थाओं का, दोष, दूष्यो तथा अघ्नितानों का एव स्रोतोन्निकृति का ज्ञान भी सम्प्राप्ति द्वारा ही प्राप्त होता है। सम्प्राप्ति द्वारा सख्या, प्राधान्य बल, काल तथा विकल्प (अशाश कल्पना) का ज्ञान प्राप्त करने में चिकित्सक समर्थ होता है।

घातुगत व्याधियों का, व्याधियों की सामावस्था तथा निरामावस्था का, तरुणत्व तथा जीर्णत्व का, विभिन्न रोग-मार्गाश्रित व्याधियों का ज्ञान भी लक्षणों द्वारा प्राप्त होता है। इन विविध निदानसम्बन्धी भावों के ज्ञानान्तर रोग के साध्यासाध्य विचार में भी लक्षणों से सहायता प्राप्त होती है। रोग प्रतिकार व्यवस्था में भी लक्षणों का ज्ञान परम सहायक होता है। चिकित्सक लक्षणों के मृदुत्व तथा दारुणत्व के आधार पर तथा उनके प्रागूर्णात्मक तथा उपद्रवात्मक रूप के आधार पर उचित प्रतिकार की व्यवस्था में सफल होता है।

वाग्भट्ट के शब्दों में ही—“जो चिकित्सक दूष्य, देश, बल, काल, अग्नि, प्रकृति, वय, सत्त्व, सात्म्य, तथा आहार एव रोग की विविध अवस्थाएँ, इन सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों का सम्यक् प्रकार से परीक्षा कर रोग के उत्पादक दोषों का तथा उनके प्रतिकार का निरूपण करता है वह चिकित्सा-कार्य में कभी भी स्वलित नहीं होता।”

१ “दूष्य देश बल-कालमनलं प्रकृति वयः ।

सत्त्व सात्म्य तथाऽहारसुवस्थाश्च पृथग्विधाः ॥

सूक्ष्मसूक्ष्माः समीक्ष्येया दोषौषधनिरूपणे ।

यो वर्तते चिकित्सायां न स स्वलित जातु चित् ॥” (अ ह सू. १२)

राजमार्तण्ड तथा वसवराजीयम् मे 'अष्टस्थान परीक्षा' का वर्णन उपलब्ध होता है। योगरत्नाकर मे भी इसका वर्णन है।^१ ये आठ परीक्ष्य स्थान ये हैं जैसे—(१) नाडी परीक्षा, (२) मूत्र परीक्षा, (३) मल परीक्षा, (४) जिह्वा परीक्षा, (५) शब्द परीक्षा, (६) स्पर्श परीक्षा, (७) नेत्र परीक्षा और (८) आकृति परीक्षा।

धरक आदि आर्य ग्रन्थो मे इन उपयुक्त परीक्षाओ का पृथक् इस रूप मे वर्णन न होने पर भी सकेत किया गया है कि 'जब प्रकुपित हुए दोष शरीर में फैलते हैं तब वे जिन इन्द्रियो के सम्पर्क मे आते हैं उनकी क्रिया को विकृत या नाश करते हैं। परिणामस्वरूप वे इन्द्रियां विकृत या नष्ट होकर जीवन पर्यन्त स्थायी विकार का रूप धारण कर लेती हैं।'^२ अतः रोगी का वृत्त लेते समय इन इन्द्रियो की विकृतियों पर भी चिकित्सक को ध्यान देना चाहिये और उनकी परीक्षा भी करनी चाहिये। इत्यादि।

१. नाडी परीक्षा

नाडी परीक्षा का चमत्कार, फलश्रुति, तथा महत्त्व आज भी लोकप्रसिद्ध है। यह परीक्षा वैद्यो की एक रहस्यमयी परीक्षा है जिसका प्रभाव अनेक परीक्षा सम्बन्धी आधुनिक यंत्रादि के आविष्कार होते हुए भी मानव समाज पर (विशेषकर भारतीय मानव समाज पर) अब भी है। इस विद्या का मर्म तपस्या, अध्ययन, अभ्यास, अनुभव तथा सद्गुरु की सेवा से ही प्राप्त होता है।

नाडी परीक्षा के आचार्यों ने कहा है कि जिस प्रकार वीणागत तारो की गति का ज्ञाता उस तार के स्पर्श मे नाना प्रकार की राग-रागिणियों की अभिव्यक्ति मे समर्थ होता है उसी प्रकार नाडी स्पर्श ज्ञान मे चतुर (कुशल) चिकित्सक नाडी स्पर्श द्वारा नानाविध रोगो के ज्ञान तथा उसकी अभिव्यक्ति में समर्थ होता है।^३

हस्ताङ्गुष्ठ मूल मे जीव साक्षिणी जो रक्तवह धमनी है उसकी चेष्टा अर्थात् गति से कायचिकित्सक को सुख (स्वास्थ्य-निरोगावस्था) तथा दुःख

१ "रोगक्रान्तशरीरस्य स्थानान्यष्टौ पराक्षयेत्।

नाडीं मूत्र मल जिह्वा शब्दस्पर्शदृग्गाकृती ॥" (राजमार्तण्ड तथा वसवराजीयम्)

२ "इन्द्रियाणि समाश्रित्य प्रकुप्यन्ति यदा मलाः।

उपधानोपनापान्या योजयन्तीन्द्रियाणि च ॥" (च नू अ २८)

३ "यथा वीणागता तन्त्री मवान् रागान्प्रभाषते।

तथा हस्तगता नाडी सर्वान् रोगान्प्रकाशयेत् ॥"

(अस्वास्थ्य-रोग) का ज्ञान करना चाहिए ।^१ उपर्युक्त रक्तवाह धमनी आधुनिक शारीर-क्रियाविदो का रेडियल आर्टरी (Radial artery) है । यद्यपि यहाँ कराड्गुष्ठ मूल स्थित जीवसाक्षिणी धमनी का ही संकेत है परन्तु व्यवहार परम्परा से तथा अन्य तंत्रो मे इस सम्बन्ध मे उपलब्ध वर्णनो से ग्रैवेयक धमनी (Cervical arteries) तथा पादो के गुल्फान्तर धमनियो की भी एतदर्थ परीक्षा की जाती है । वैद्य परम्पराओं मे उपर्युक्त तीन स्थानो की धमनियो की परीक्षा स्पर्श द्वारा करने का प्रचलन है । सर्वाधिक हाथ की धमनियो अर्थात् कराड्गुष्ठमूलगत धमनियो के परीक्षण का ही व्यवहार है । इस परीक्षा मे भी स्त्रियो के वामहस्तगत कराड्गुष्ठमूल धमनी की तथा पुरुषो के दक्षिण हस्तगत-कराड्गुष्ठमूल धमनी की परीक्षा का विशेष महत्त्व माना जाता है ।^२

अभ्यासी को स्वस्थ एव अस्थस्थ दोनो प्रकार के पुरुषो या स्त्रियो की नाडी देवने का अभ्यास सर्वप्रथम करना चाहिये । इस अभ्यास से प्रथम प्रकृतिस्थ (Normal) और अप्रकृतिस्थ (Abnormal) नाडी का ज्ञान होता है । स्पर्श द्वारा नाडी की विविध गतियो (वेगो), यति (स्पन्दनो की समान्तरालता, विषमान्तरालता), आकृति (स्थूल और कृश) तथा महति (कोमलता या कठिनता) का अनुभव करना पडता है । प्रकृतिस्थ नाडी की गति तथा यति-ममा होती है । आकृति स्थूला या पुष्टा सामावस्था का तथा कृशा एव क्षीणा निरामावस्था का सूचक है । सहति प्रकृतिस्थ नाडी की प्रायः कोमल होती है ।

परीक्ष्य नाडी वास्नव मे रक्तवाही-धमनी है (Artery) । रक्त का धमन (Pulsation) इसमे विविध प्रकार मे होता रहता है । इस धमन का ही अनुभव चिकित्सक स्पर्श द्वारा करता है । इस प्रकार धमनी का रक्त-संचार जीवन पर्यन्त चलना रहना है जिससे इस को जीवसाक्षिणी भी कहते हैं । आधुनिक चिकित्सक स्पर्शद्वारा इसकी गति (Rate), ताल (Rhythm), यति (Volume) तर्ति (Tension), वेग (Force), इन पाँच भावो का अनुभव करते हैं । प्राचीन काल मे आचार्या ने इस पर अर्थात् नाडी-विज्ञान पर पर्याप्त सफल प्रयास किया है जिसका संकेत मात्र ही यहाँ सम्भव है ।

१ (1) "करस्याङ्गुष्ठमूल या धमना जीवसाक्षिणी ।

चचेष्टया ह्यनुदु रा ज्ञेय कायस्य पण्डित ॥" (शा प्र ग)

(11) प्रदर्शयिहोपनिजस्वरूप व्यस्त ममस्त शुगलीकृत च ।

मूकस्य मुग्धस्य विमोहिनस्य दीप पदार्थानिव जीवनाडी ॥ (आद्यमल)

२ "प्रायः स्फुटा भवति वामकरे बधूना, पुंसा च दक्षिणकरे तदिय परीक्षा ।"

(नाडी दर्पण)

विशेष ज्ञान के लिये रावणकृत नाड़ी विज्ञान तथा कणाद कृत नाड़ा-वज्ञान आदि का अध्ययन और सद्गुरु के तत्त्वावधान में अभ्यास अपेक्षित है।

शाङ्गधर ने संक्षेप में कहा है कि वात प्रकोप होने पर नाड़ी स्पर्श करने से जलौका तथा सर्प की गति धारण की हुई अनुभव से प्रतीत होती है। पित्त प्रकोप होने पर कुलिङ्ग (गृहचटक), काक तथा मण्डूक की गति धारण की हुई प्रतीत होती है। कफ के प्रकोप होने पर हस तथा पारावत की गति नाड़ी धारण कर लेती है।^१ इसकी व्याख्या करते हुए आढ्यमल ने स्पष्ट किया है कि जलौका तथा सर्प की गति से तिर्यग् गति का अभिप्राय है। क्योंकि इनकी (सर्प और जलौका की) गति तिर्यग् होती है। इसी प्रकार काक-मण्डूक की उत्प्लवनपूर्वक होती है अर्थात् जिस प्रकार काक तथा मण्डूकें कूद-कूद कर चलते हैं वैसा ही अनुभव नाड़ी की गति का स्पर्श द्वारा होता है। हस तथा पारावत (परेवा-कवूतर) की गति जिस प्रकार मन्द होती है उसी प्रकार श्लेष्म प्रकोप होने पर नाड़ी स्पर्श करने पर मन्द गति का अनुभव होता है। तीनों दोषों के प्रकोप होने पर लावा, तित्तिर और वटेर की गति का अनुभव नाड़ी स्पर्श द्वारा होता है। लावा, तित्तिर और वटेर की गति क्रमशः परम चञ्चल, अनिश्चित तथा द्रुत होती है। दो दोषों के प्रकोप होने पर अर्थात् द्वन्द्व या ससंगज विकारों में गति कभी मन्द और कभी वेगवती होती है।^२ स्पर्श से नाड़ी की गति यदि स्थानच्युत प्रतीत हो अथवा रुक-रुक कर चलती हुई प्रतीत हो अथवा शीत और अत्यन्त क्षीण प्रतीत हो तो समझे कि वह मृत्यु का सूचक है।^३

ज्वर से पीडित पुरुषों तथा स्त्रियों की नाड़ी स्पर्श करने पर सोपणा वेगवती

१. (१) नाटी धत्ते मरुत्कोपे जलौकामर्षयोगतिम् ।

कुलिङ्गकाकमण्डूकगतिं पित्तस्य कोपत ॥

हसपारावतगतिं धत्ते श्लेष्मप्रकोपत ।" (शा प्र. ख)

(११) "जलौकामर्षयोस्तिर्यग्गतिरित्यभिप्राय नदृत्तत्राऽपि । ××× काक-मण्डूकौ प्रसिद्धौ, प्लेषामुत्प्लवनगतिरित्यर्थः । ×××× श्लेष्मप्रकोपात् हस-पारावतगतिं धत्ते । एतेन मन्दगतिवाहिनी भवतीत्यभिप्रायः । यतो हंसपारावतयो-रपि मन्दगतिः स्यात् ।" (आढ्यमल)

२. "लावतित्तिरवत्तौना गमन मन्निपतत ।

कद्राचिन्मन्दगमना कद्राचिद्रेगवाहिनी ॥

द्विदोषकोपतो ज्ञेया ..... ।" (शा प्र)

३. "××× हन्ति च स्थानविच्युता ।

स्थित्वा स्थित्वा चलति या सा स्मृता प्राणनाशिनी ॥

अनिश्चीणा च शान्ता च जीविन हन्त्यसशयम् ॥ (शा. प्र. ख)

प्रतीत होती है। कामार्त्त तथा क्रुद्ध व्यक्ति की नाड़ी वेगवती और चिन्ता तथा भयार्त्त व्यक्ति की नाड़ी क्षीण गति प्रतीत होती है। इसी प्रकार मन्दाग्नि से आक्रान्त तथा क्षीण धातु पुरुष की नाड़ी मन्दतर होती है। रक्त प्रकोप में नाड़ी भरी हुई (पूर्ण) गुरु एवं कोष्ण तथा साम (आम सम्पृक्त) नाड़ी अति-गुर्वा प्रतीत होती है। जिस पुरुष की अग्नि प्रदीप्त रहती है उसकी नाड़ी लघु एवं वेगवती होती है। क्षुधित पुरुष की नाड़ी चपल तथा तृप्त पुरुष की नाड़ी स्थिर गति प्रतीत होती है।^१ इत्यादि।

नाड़ी के स्थान तथा सख्या—जिस नाड़ी को वैद्यगण देखते हैं उसकी दूसरी सजा 'जीवसाक्षिणी' है। प्राणी जीवित है इसकी परीक्षा नाड़ियों के स्पर्श से की जाती है। चिकित्सक दोनो हाथों की दो नाड़ियों (Arteries—धमनियों), पैरों की दो नाड़ियों (धमनियों), गले या कण्ठ की दो नाड़ियों (धमनियों) तथा नासा के समीप की दो नाड़ियों (धमनियों), आँख की दो धमनियों, कान की दो धमनियों, मेढू की दो तथा जिह्वा के समीपवर्ति दो धमनियों का स्पर्श कर जीवन की परीक्षा करते हैं। तात्पर्य यह कि इन स्थानों पर कहीं भी स्पृ द्धार रक्तगति का संचार अनुभव होने पर मनुष्य जीवित है इसका संकेत प्राप्त होता है।

इन उपर्युक्त स्थानों की नाड़ियों का स्पर्श मनुष्य की जीवित अवस्था का साक्षी है अतः इन सब नाड़ियों को भी जीवसाक्षिणी कह सकते हैं। वस्तुतः जीवित शरीर के विविध व्यापारों तथा विकारों का ज्ञान करागुष्ठमूल स्थित धमनी के स्पर्श से ही अनुभवी चिकित्सक को होता है जिसका संकेत पहले कर चुके हैं।

नाड़ी परीक्षण विधि—चिकित्सक अपने बायें हाथ से रोगी की केहुनी को उठाकर तथा अग्रबाहु को पूरी तौर से फैला दे। पुनः अपने दक्षिण हस्त की तीन अङ्गुलियों (तर्जनी, मध्यमा, अनामिका) से करागुष्ठमूलस्थित धमनी (Radial artery) की परीक्षा करे। इस परीक्षा में सामान्यतः उक्त अङ्गुलियों से उक्त नाड़ी का साधारणतः तीन बार स्पर्श करे और छोड़े।

१. 'ज्वरकोपेन धमनी सोष्णा वेगवती भवेत् ।
कामक्रोधाद्देगवहा क्षीणा चिन्ताभयप्लुता ॥
मन्दाग्ने. क्षीणधातोश्च नाडी मन्दतरा भवेत् ।
असृक्पूर्णा भवेत्कोष्णा गुर्वा सामा गरीयसी ॥
लघ्वी वहति दीप्ताग्नेस्तथा वेगवती मना ।
क्षुधितस्य स्थिरा शैया तथा बलवती स्पृता ॥
चपला क्षुधितस्यापि तृप्तस्य वहति स्थिरा ।' (शा. प्र वि)

स्पर्श भी अवस्था भेद में अनेक प्रकार का होता है जैसे—(१) परिमर्शन, (२) आयमन (३) गुञ्जन, (४) प्रपीडन और (५) आकोटन । नाड़ी परीक्षा में परिमर्शन, आयमन और प्रपीडन इन तीनों स्पर्शों की ही यथावश्यक आवश्यकता होती है ।

नाड़ी के स्पर्श, पीडन और मर्दन में टमके भीतर के प्राण-मन्वार का ठीक-ठीक बोध होता है । पुनः स्पर्श द्वारा उपयुक्त वात, पित्त तथा कफ की गतियों का अनुभव करना होता है ।

सामान्य नियम अर्थात् वृद्ध वैद्य व्यवहार यह है कि करागुष्ठमूल स्थित धमनी के स्पर्श द्वारा प्रथम अगुनी (तर्जनी) में वात की, मध्यमागुनी में पित्त की और अनामिका से कफ की गति का अनुभव किया जाता है । अर्थात् वात की प्रधानता में तर्जनी के नीचे वातगति का अनुभव, पित्त की प्रधानता में मध्यमा के नीचे पित्त की गति का अनुभव और कफ की प्रधानता में अनामिका के नीचे कफ की गति का अनुभव मुख्यतः होता है ।

वात-पित्ताधिक्य में नाड़ी की गति तर्जनी और मध्यमा के मध्य में स्फुट होती है । वात और कफ के आधिक्य में नाड़ी की गति अनामिका और तर्जनी के मध्य में स्फुट (अथवा स्पष्ट) होती है तथा पित्त और कफाधिक्य में नाड़ी की गति मध्यमा और अनामिका के मध्य में स्फुट होती है । तीनों दोषों का आधिक्य होने पर तीनों अंगुलियों के नीचे नाड़ी की गति स्फुट होती है ।

नाड़ी परीक्षा के लिये उपयुक्त काल—सामान्य रूप में प्रातःकाल नाड़ी परीक्षा का उपयुक्त काल माना गया है । वृद्ध वैद्य व्यवहार भी ऐसा ही है । चिकित्सक तथा आनुर को अपने नित्य कर्मा में निवृत्त होकर मुखपूर्वक बैठ कर मुखपूर्वक बैठे हुए रोगी की नाड़ी परीक्षा करनी चाहिये । जिस प्रकार

अङ्गुलित्रितये स्पृष्ट्वा क्रमाद्योपत्रयोद्धव ।
मन्दा मध्यगतिं नोदया त्रिभिर्दर्पित्य लक्षयेत् ॥
वातं पित्तं कफं दृष्ट्वा सन्निपातन्तथैव च ।
साध्यामाभ्यत्रिवेकञ्च सर्वं नाड्यं प्रकाशयेत् ॥
भट्टौ च वहने वातो मध्ये पित्तं तथैव च ।
अन्ने च वहने श्लेष्मा नाटिकात्रयलक्षणम् ॥
वाताधिके भवेत्त्राश प्रश्रुक्ता तर्जनात्ले ।
पित्ते व्यक्ता मध्यमाया तृतीयाङ्गुलिगः कफः ॥
तर्जनीमध्यमामध्ये वातपित्ताधिकं स्फुटा ।
अनामिकाया तर्जन्या व्यक्ता वातकफं भवेत् ॥
मध्यमानामिका-मध्ये स्फुटा पित्तकफाधिके ।
अङ्गुलित्रितयेऽपि स्यात्प्रव्यक्ता सन्निपातन ॥”

दर्पण मे मुख स्पष्ट रूपेण दीखता है उमौ प्रकार उक्त विधि से नाडी परीक्षा द्वारा रोग का ज्ञान स्पष्ट रूप से होता है ।^१

नाडी परीक्षा का अनुपयुक्त काल—तैलाम्यङ्ग के बाद, सो जाने पर, भोजनोत्तर, सद्य. ज्ञान के बाद, भोजन के मध्य मे, क्षुधा तथा तृष्णा होने पर एवं आतप सेवन के बाद और परिश्रम करने से थके हुए पुरुष की नाडी का ज्ञान सम्यक् रूप मे नही होता । मैथुन के बाद, मद्यपान के बाद, भाग आदि नशीली वस्तुओं के सेवन के बाद, तैरने के बाद भी नाडी का ज्ञान उचित रूप मे नही होता । अपस्मार तथा श्वास रोग मे भी नाडी की गति का ठीक से पता नही चलता ।^२

मूत्र परीक्षा

मानव शरीर के मूत्रपथ से निकलने वाले जलीय मल की सज्ञा-मूत्र है । आयुर्वेद वाङ्मय मे मूत्र जलीय या द्रव भुक्तान्न का मल माना जाता है । यह रक्त से निःसृत आप्य मल है जो मूत्रवह स्त्रोतो द्वारा छनकर वृक्को मे एकत्र होता है और वहाँ से गविनियो द्वारा वस्ति मे पहुँचता है तथा वस्ति से मूत्रपथ (शिथ्रगत मूत्र नाली) द्वारा शरीर से बाहर निकलता है । मूत्र परीक्षा से मूत्र की विकृतियों का ज्ञान होता है जो मूत्रनिर्मापक यन्त्रो की विकृतियों का तथा अवस्थापाक एव धातुपाक की विकृतियों का बोधक होता है । आयुर्वेद वाङ्मय मे मूत्र परीक्षा का विधान निम्नलिखित प्रकारो मे वर्णित उपलब्ध होता है जैसे—

(१) राशि, (२) वर्ण, (३) गन्ध, (४) धार, (५) वार, (६) रस, (७) धात्वंश, (८) पित्ताश, (९) कफाश तथा (१०) भुक्तान्नाश । इनके अतिरिक्त 'तैल विन्दु परीक्षा' भी मूत्र की होती है । आधुनिक चिकित्सा विज्ञान

- १ "अरुगोदयवेलाया करस्याङ्गुष्ठमूलके ।
सर्वरोगा प्रदृश्यन्ते दर्पणे वदन यथा ॥
पानः कृतसमाचारः कृताचारपरिग्रहन् ।
सुखासीनः सुखासीनः परीक्षार्थमुपाचरेत् ॥" (नाडीदर्पण)
- २ "तैलाम्यङ्गे च सुप्ते च तथा च भोजनान्तरे ।
न तथा ज्ञायते नाडी यथा दुर्गतमा नदी ॥
सद्यः ज्ञानस्य मुक्तस्य क्षुत्तृष्णानपसेविन ।
व्यायामकृान्तदेहस्य भूतावेशे च रोदने ॥
सुन्दरीणा च सयोगे मद्यपाने मनिभ्रमे ।
भङ्गादिभक्षणे वारिप्लवनाभ्यसनस्थिते ॥
अपस्मारे श्वासरोगे नाडी सम्यङ् न बुद्ध्यते ॥" (नाडी दर्पण)

मे मूत्र की सभी परीक्षाओं को तीन विभागों में विभक्त कर वर्णित किया गया है जैसे—(१) भौतिक परीक्षा (Physical examination), (२) रसायनिक परीक्षा (Chemical examination) और (३) अणुवीक्षणाय परीक्षा (Microscopic examination) । इनका वर्णन आधुनिक चिकित्सा ग्रन्थों में ही देख लें । यहाँ आयुर्वेदीय परीक्षाओं का ही संकेत किया जायगा ।

मूत्रवह स्रोतों का मूल वस्ति तथा वंदण द्वय (चरक के अनुसार) एव शिथ्र (मुश्रुत के अनुसार) हैं । मूत्रवह स्रोतों की दुष्टि होने पर मूत्र बहुत पनला (अतिमृष्ट प्रवृत्ति) प्रवृत्त होता है, अथवा बहुत गाढा (अतिवद्ध) प्रवृत्त होता है । इनके अतिरिक्त मूत्र का वर्ण आदि तत्तद् दोषों के अनुसार हो जाता है । मूत्र की प्रवृत्ति भी थोड़ी-थोड़ी, बार-बार या प्रचुर-प्रमाण में होने लगती है । मूत्रप्रवृत्तिकाल में कष्ट भी होता है । इत्यादि ।

मूत्र राशि—दोष, धातु तथा मलो का प्रमाण बनाने समय चरक ने कहा है कि मनुष्य शरीर में मूत्र की औसत मात्रा ४ अञ्जली होती है ।^१ अञ्जली के प्रमाण निर्देश में कहा है कि जिस पुरुष के मूत्र आदि का माप लेना हो उसी की अञ्जली से मूत्र का मापना उचित है । फिर भी मान परिभाषा में २ पल की प्रमृति और २ प्रमृति की एक अञ्जली माना है । आधुनिक मान में पल की मात्रा ४ तोला अथवा ८ तोला ग्रहण होता है । अतः ४ तोला यदि पल का आधुनिक मान मानें तो ४ अञ्जली ६४ तोला होती है और यदि ८ तोला का पल मानें तो ४ अञ्जली १२८ तोला की होगी । आधुनिक शारीर क्रिया विज्ञान में मूत्र की औसत मात्रा १२०० से १५०० सी० सी० प्रतिदिन (अहोरात्र में) वर्णित है जो ४० से ६० औंस के लगभग होती है । इस प्रकार प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रोक्त मूत्रराशि का वर्णन आधुनिक से साम्य रखता है । मूत्र का न्यून तथा अधिक होना रोग का सूचक है । अनेक ऐसे रोगों का वर्णन शास्त्रों में उपलब्ध होता है जिनमें मूत्र की राशि न्यून या वृद्ध हो जाती है । जैसे—मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात, प्रमेह, शोथ, उदर विकार तथा ज्वर प्रमृति ।

मूत्र के वर्ण की परीक्षा—मूत्र का वर्ण यद्यपि मनुष्य के आहार-विहार पर निर्भर है तथापि सामान्य रूपेण मूत्र ईषन्-पीताम स्वच्छ (Straw colour) स्वस्थ पुरुष का होना चाहिये । वायु के विकारों में मूत्र पाण्डुर, पित्त के विकारों में रक्त वर्ण तथा कफ के विकारों में मर्फेन मूत्र एव सन्निपात

मे कृष्ण वर्ण हो जाता है। इनके अतिरिक्त भी अनेक रोगो मे मूत्र मे वर्णभेद हो जाता है जिनका वर्णन शाम्भो मे उपलब्ध होता है।^१

मूत्र की वर्ण परीक्षा के अन्तर्गत ही तैल बिन्दु परीक्षा का अन्तर्भाव है। इस परीक्षा मे मूत्र मे तैल के बिन्दु किसी तृण या शंलाका से डाल कर देखते हैं। मूत्र मे निक्षिप्त तैल बिन्दु यदि लघुता के कारण फैल जाय (विकासित हो जाय) तो समझे कि रोग साध्य है और यदि तैल का विकास नहीं हो तो रोग को कष्टसाध्य एवं यदि तैल तलस्थ हो जाय तो रोग को असाध्य समझे। पुनः यदि उक्त तैल बिन्दु पूर्व की दिशा मे फैले तो समझे कि रोगी शीघ्र रोग-मुक्त होगा और यदि दक्षिण दिशा मे फैले तो समझे कि रोग धीरे धीरे अच्छा होगा। अगर मूत्र बिन्दु का प्रसार उत्तर दिशा मे हो तो रोगी का रोगमुक्त होना निश्चित समझे। वात-विकारो मे उक्त निक्षिप्त तैल बिन्दु फैल कर सर्पाकार होता है, पित्त के विकारो मे छत्राकार तथा कफज रोगो मे मुक्ता की आकृति धारण करता है।^२ इत्यादि। अन्यत्र भी कहा है कि वात से दुष्ट मूत्र नील तथा रूक्ष होता है, पित्त से दुष्ट मूत्र पीला, लाल तथा तैल के समान वर्ण वाला होता है, कफ दुष्ट मूत्र स्निग्ध, मासोदक समान तथा जल के समान होता है और रक्त-विकार मे स्निग्ध, उष्ण और रक्त वर्ण का मूत्र होता है। इत्यादि।

मूत्र ग्रहण काल—रात्रि के अन्तिम याम की चार घटिका मे त्याग किया हुआ मूत्र काच पात्र मे एकत्र करे और प्रातः काल सूर्योदय होने पर उसकी परीक्षा करें। संग्रह के समय मूत्र की आद्य धारा को त्याग दे और बाद की धाराओं से निःसृत मूत्र का सकलन करे। इस प्रकार संग्रह किया हुआ मूत्र रोग के कारणो को वतलाने मे सहायक होता है।^३ यह विधि आयुर्वेदीय

१. "वाते च पाण्डुर मूत्र सफेन क्रफरोगिण ।
सन्निपाने च कृष्ण स्यादेनन्मूत्रस्य लक्षणम् ॥" (चोर)
- २ परीक्षा विधिवत्कार्या रोगिमूत्रस्य तत्त्वत ।
- कुणेन दापयेत्तैलबिन्दु तत्रातिलाघत्रात् ॥
विकासित तैलमथाऽशु मूत्रे माध्य. स रोगा, न विकासित चेत् । स्यात्कष्टसाध्यस्त-
- लगे त्वसाध्यो नागार्जुनेनैव कृता परीक्षा ॥ पूर्वाशा वर्षते बिन्दुर्यदा शीघ्र सुखी
भवेत् । दक्षिणाशां ज्वरो शैबस्तथाऽऽरोग्य क्रमाद् भवेत् ॥ उत्तरस्या यदा त्रिन्दो
प्रसार सम्प्रजविते । अरोगिता तदा नून पुरपस्य न मशय ॥ (योगरत्नाकर)
- ३ (योगरत्नाकर—अष्टविधपरीक्षा)
चर्पटत — "नील च रूक्ष कुपिते च वायौ,
पीतारुण तैलसन च पित्ते ।
स्निग्ध कफे पृथ्वलवास्त्रिल्य,
स्निग्धोष्णरक्त रुधिरप्रकोपे ॥

शास्त्रो मे प्राप्त होता है। अर्वाचीन चिकित्सक परीक्षार्थं २४ घण्टे के मूत्र को संकलन कराते हैं। व्याधि विशेष मे मकनन विधि मे नेत्र होना है।^१

उदाहरण स्वप्न विकृत वर्णा का कुछ निदर्शन संक्षेप मे यहाँ दिया जाता है जैसे—

विकृत वर्ण—	त्रिकार—	ग्रन्थ संकेत
१ पीतवर्ण—	पित्तज्वर, पित्तज पाण्डु, कामला, चरक हारिद्रमेह, इत्यादि	
२ शुक्ल वर्ण—	कफज्वर, कफज पाण्डु, पिष्ट मेह, शुक्लमेह,	
३ कृष्ण वर्ण—	मन्निपात ज्वर, वातज पाण्डु, वातज अर्श, काल मेह,	
४ अरुण मूत्र—	वातज पाण्डु,	
५ अच्छ मूत्र—	उदक मेह	
६ उदकोपमम्—	..	
७ शुक्राम मूत्र—	शुक्लमेह	
८ क्षारवर्ण—	क्षारमेह	
९ नीलाम मूत्र—	नीलमेह	
१० मसी निममूत्र—	काल मेह	
११ हरिद्रा सन्निभमूत्र—	हरिद्रा मेह	
१२ मालिष्ठसलिलाभमूत्र	मलिष्ठमेह	
१३ रक्ताम मूत्र—	रक्तमेह	
१४ मज्जाम मूत्र—	मज्जमेह	
१५ वसाम मूत्र—	वसामेह	

मातुलुङ्गरसाभाम सौवीराम जलोपमन् ।

प्रपाकरहिताना च मूत्रं चन्दनसन्निभम् ॥

अजीर्णप्रभवे रोगे मूत्रं तण्डुलनोयवत् ।

नवज्वरे धूम्रवर्णं बहुमूत्रं प्रजायते ॥

पित्तानिले धूम्रज्ज्वरामुष्ण श्वेत मन्चूलेष्मणि बुद्बुदाभम् । तच्छूलेष्मपित्तं कलुषं
संरक्त जीर्णज्वरेऽच्छरुमदृशं च पीतम् ॥ स्यात्सन्निपातादपि मिश्रवर्णं, तूर्णं विधि-
ज्ञेन विचारणीयम् ।' (योगरत्नाकरात्)

१ निशान्नयाभे घटिकाचतुष्टये, उत्थाप्य वैद्य किल रोगिण च । मूत्रं घृतं काचमये च
पात्रे न्यूनीक्ये नत्सतनं पराक्षेत् ॥ तस्याऽऽधारा परिहृत्व मध्यधारोद्भव तत्परिधारं
थित्वा । मन्थकूपरिशाय गदम्य हेतु कुर्याच्चिकित्सा सनतं हिताय ॥" (योगरत्नाकर)

मूत्र की गंध परीक्षा—प्राकृत मूत्र की गंध तद्वत्द्रव्या के अनुसार एक विशिष्ट रूप की होती है। जिसे 'मूत्रगंध' की संज्ञा दी गई है। अतः चिकित्सक को स्वस्थ पुरुष के मूत्र की गन्ध-परीक्षा का अभ्यास करना चाहिये। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना परमावश्यक है कि अनेक ऐसे भक्ष्य द्रव्य हैं जिनका तात्कालिक प्रभाव मूत्र की गन्ध पर पड़ता है अतः चिकित्सक को रोगी के मूत्र की परीक्षा करते समय उसके आहार का भी जहापोह करना चाहिये। रोगी के कारण भी मूत्र की गंध विकृत हो जाती है जैसे—उदकमेही का मूत्र निर्गन्ध होता है, क्षारमेही के मूत्र में क्षार की गंध आती है, कफज प्रमेह में मूत्र की गंध विल (आम—अपक 'द्रव' सम) होती है, रक्तमेह में रक्त की गन्ध, शुक्रमेह में शुक्र की गन्ध तथा वसामेह में वसा की गन्ध मूत्र में आती है। इत्यादि।

धार (मूत्र की धार) परीक्षा—यह परीक्षा रोगी से प्रश्न द्वारा की जाती है। रोगी ने यह पूछना चाहिये कि मूत्रनाव के समय मूत्र-प्रवर्तन एक धार में अथवा विभिन्न धार में होता है। धार के विभिन्न (विभक्त) होने का कारण मूत्रपथ में रुकावट (बाधा) है। यह विकार मूत्रपथ में ब्रणशोथ, ग्रन्थि तथा शोथ के कारण मभव है। शनैर्मह में मूत्र रुक-रुक कर प्रवृत्त होता है तथा अश्मरी या शर्करा में भी मूत्र रुक-रुक कर सशूल तथा निशूल रूप में प्रवृत्त होता है। मूत्रकृच्छ्र तथा मूत्राघात में भी मूत्र की धारा में विकृति आ जाती है। हस्तिमेह में मूत्र की धारा अजस्र हो जाती है। इत्यादि।

वार (मूत्र-प्रवृत्ति कितनी बार होती है इसकी) परीक्षा—देश, काल, ऋतु तथा आहार-विहार के अनुसार प्रत्येक पुरुष औसत रूप में एक निश्चित वार से मूत्रन्याग करता है। अतः जिस रोगी के मूत्र के वार की परीक्षा करनी हो उसमें उसकी स्वस्थावस्था की मूत्रप्रवृत्ति की सख्या जान लेनी चाहिये।

अनेक ऐसे विकार हैं जिनमें मूत्रप्रवृत्ति अनेक वार में, अधिक वा न्यून मात्रा में होती है। जैसे उदकमेह, इक्षुमेह, शीत प्रसाद, मेह तथा क्षौद्रमेह में मूत्रप्रवृत्ति अनेक वार तथा अधिक मात्रा में होती है। शनैर्मह, शर्करामेह तथा अश्मरी एवं अनेक मूत्रकृच्छ्र विकारों में मूत्र की मात्रा अधिक नहीं होती परन्तु वार में वृद्धि हो जाती है। अतः इसकी परीक्षा भी आवश्यक है।

मूत्र के रस की परीक्षा—मूत्र का स्वाभाविक रस क्षारीय लवण होता है। परन्तु अनेक ऐसे विकार हैं जिनमें मूत्र का रस बदल जाता है जैसे—इक्षुमेह, शीतप्रसाद मेह तथा क्षौद्रमेह में मूत्र का रस मधुर हो जाता है। क्षारमेह में तीक्ष्णक्षारीय तथा लवणमेह में अधिक नमकीन हो जाता है,

पित्तज प्रमेहो मे मूत्र का रस अम्ल तथा कटु ही जाता है। वायुज प्रमेह मे 'कषाय रस' भी मूत्र हो जाता है इत्यादि। मूत्रमल मातुर्य की प्राचीन परीक्षा पिपीलिका-परिगणग द्वारा अनुमान में होता है। भ्रातृनिक परीक्षण द्वारा रासायनिक विश्लेषण में सरसता में इगती परीक्षा ही जाती है। अन्य रसो की परीक्षा के लिये भी भौतिक तथा रासायनिक परीक्षणों का विधान है। जैसे क्षार और अम्ल की परीक्षा निोटमग पेपर में किया जाता है। इत्यादि—

आविलत्व तथा अनाविलत्व की परीक्षा—प्रमेह के विकारों में मूत्र के नानाविध आविलत्व का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे इधुमेह में दधु के रस के समान, पिष्टमेह में पिष्टोदक के समान, शुक्रमेह में शुक्रमिश्र, तथा वसामेह में वसाम इत्यादि। आविलता के कारण, नानाविध शरीरद्रव्योत्पादन का मूत्र मार्ग से निरसन, अन्न घटकों का परिपाक न होने में मूत्र मार्ग से (उनका) निरसन, तथा अनेक रोगों के कारण इतित तल-विनेय दुष्टियों का मूत्र में निरसन एवं वृद्ध वस्ति तथा मूत्रपथ के यमिन होने पर उन में प्रणालाव का मूत्र के साथ निकलना आदि है। इनकी परीक्षा दर्शन, स्पर्श, भौतिक तथा रासायनिक परीक्षणों द्वारा होती है। उदाहरणार्थ बुद्ध ऐसी विकृतियों का यहाँ दिग्दर्शन कराया जाता है—

- (१) उदकमेह मे—'किञ्चिदाविलपिच्छितम्',
- (२) सान्द्रमेह मे—'सान्द्रीभवेत्पयुं पितम्',
- (३) सुरामेह मे—'सुरानुत्यमुपर्यच्छमधोषनम्' ।
- (४) पिष्टमेह मे—'पिष्टवद्बहुल सितम्' ।
- (५) शुक्रमेह मे—'शुक्राभ शुक्रमिश्र वा' ।
- (६) लालामेह मे—'लालातन्नुयुत पिच्छितम्' ।
- (७) मज्जामेह मे—'मज्जाभ मज्जमिश्र वा' ।
- (८) हस्तिमेह मे—'सलसीक विवद्ध वा' । इत्यादि—

इनके अतिरिक्त पित्त तथा कफ आदि भी मूत्र में मिश्रित होकर आते हैं। विस्तृत वर्णन आकर-ग्रन्थ में देखे।

पुरीष परीक्षा—पुरीष भी अन्न का ही मल है। यह मल पक्षाशय से गुदमार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। प्रत्येक रोग में प्रायः इसके सामत्व और निरामत्व की परीक्षा करनी चाहिये। आंत के विकारों में यह विशेष रूप से परीक्ष्य है। सामत्व तथा निरामत्व के अतिरिक्त इसकी भी राशि, वर्ण, गन्ध तथा सहतासंहत की परीक्षा रोग निदान में तथा चिकित्सा में उपादेय होता है। उदर-कुमियों के उपसर्ग होने पर मल में क्रिमियों तथा उनके डिम्ब की परीक्षा की जाती है।

साम पुरीष के लक्षण—साम पुरीष जल में देने पर गुरु होने से तलस्य हो (डूब) जाना है। स्पर्श से ज्विग्ध तथा विखगन्धी होता है। यह परीक्षा तभी उचित होती है जब मल द्रव तथा अति कठिन नही हो तथा श्लेष्म से युक्त न हो।

निराम पुरीष के लक्षण—निराम पुरीष जल में देने पर तैरता है। ह्रवता नही है। यह साम से विपरीत लक्षणों वाला होता है।^१

सामान्यरूपेण स्वस्थ पुरुष का मल निराम, सुसहत तथा आम गन्ध रहित होना चाहिये। मन की मात्रा पुरुष के भोजन पर निर्भर करती है। अतः इसकी राशि-परीक्षा पुरुष के आहार-विहार तथा प्रकृति को देख कर ही करनी चाहिये। सामान्यरूपेण पुरीष का वर्ण धूसर होना चाहिये। परन्तु वर्ण भी आहार के अनुसार बदलता रहता है। सामिप तथा निरामिप भोजन करने वाले मनुष्यों के मल की राशि, गन्ध तथा वर्ण में भेद होता है।

तन्त्रान्तरो में दोषों के अनुसार मल की विकृतियों का भी वर्णन उपलब्ध होता है जैसे—

रुद्रतन्त्र में—

‘वातान्मले तु दृढता शुष्कता चापि जायते ।
 पीतता जायते पित्ताच्छुक्ता श्लेष्मतो भवेत् ॥
 सन्निपाते च सर्वाणि लक्षणानि भवन्ति हि ।
 श्रुटितं फेनिल रूक्षं धूमल वातकोपत. ॥
 वातश्लेष्मविकारे च जायते कपिष्ठ मलम् ।
 वद्ध सश्रुटित पीतश्यामं पित्तानिलाद्भवेत् ॥
 पीतश्चेत श्लेष्मपित्तादीषत्सान्द्र च पिच्छलम् ।
 श्यामं श्रुटित-पीताभं वद्धश्चेत त्रिदोषत. ॥
 दुर्गन्ध शीतलञ्चैव विष्टोत्सर्गो यदा भवेत् ।
 तदा जीर्णं मल वैद्यैर्दोषज्ञैः परिभ्रम्यते ॥
 कपिल गुट्टियुक्तं च यदि वर्चोऽवलोक्यते ।
 प्रक्षीणमलदोषेण दूषितं परिकल्प्यते ॥
 सित महत्पूतिगन्ध मल ज्ञेयं जलोदरे ।
 श्यामं क्षये त्वामवाते पीत सकटिवेदनम् ॥
 अतिवृष्णं चातिशुभ्रमतिपीतं तथाशुणम् ।
 मरणाय मल किन्तु भ्रैशोष्णं मृत्यवे ध्रुवम् ॥’

१ च चि अ १५.

अन्यथा—

‘वातस्य च मल कृष्ण तत पित्तस्य पीतवट्ट ।
रक्तवर्णं मल किञ्चिन्मल श्वेत कफीद्भवम् ॥
आम वा श्लेष्मज प्राहुर्मिश्रित द्वन्द्वज वदन् ।
अपक्व स्यादजीर्णं तु पक्व म्वच्छमल भवेन् ॥
अत्यग्री परिण्डित शुक्ल मन्दाग्नी तु द्रवीकृतम् ।
दुर्गन्ध चन्द्रिकायुक्तमसाध्य मललक्षणम् ॥’

इनके अतिरिक्त प्रत्येक विकार में यथासाध्य मल की विकृतियों का वर्णन उपलब्ध होता है जैसे—अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी, तथा नानाविध अजीर्णों में अथवा अधोग रक्तपित्त, नानाविध शूल रोग, अम्लपित्त (अधोग), पाण्डु रोग, कामला, शोथ, उदर रोग प्रभृति में ।

जिह्वा परीक्षा—जीभ को पचन-प्रणाली के रोगों का परिचायक दर्पण माना जाता है । अनेक पचनसम्बन्धी विकारों में इसमें विकृति आ जाती है । इसके अतिरिक्त ज्वरादि अन्य रोगों में भी इसमें विकृति उत्पन्न होती है अतः रोग निदान में इसकी परीक्षा से पर्याप्त साहाय्य प्राप्त होता है । जिह्वा-परीक्षण में उसकी स्थूलता, कृशता, वर्ण, चपटापन, नोकीलापन, खरता, स्निग्धता, श्लक्ष्णता, शुष्कता, आर्द्रता, अकुर, जिह्वापाक आदि की परीक्षा करते हैं ।

तन्त्रान्तर में इसके परीक्षण का वर्णन उपलब्ध होता है जैसे—

‘जिह्वा शीता खरस्पर्शा स्फुटिता मासृतेर्धके ।
रक्ता श्यामा भवत्पित्ते कफे शुभ्राजतिपिच्छिला ॥

कृष्णा सकण्टका शुष्का सन्निपाताधिके तु सा ।

मिश्रिते मिश्रिता ज्ञेया सर्वलक्षणवर्जिता ॥’ (योगरत्नाकर)

शास्त्रों में जिह्वा का प्राकृतिक वर्ण रक्त तथा पद्म (रक्तकमल) के समान कहा है । जिह्वा कोमल तथा श्लक्ष्ण एव स्निग्ध स्वस्थ पुरुष की होती है । अनेक रोगों में इसकी विकृतियों का वर्णन उपलब्ध होता है जैसे—

(१) साकुरा जिह्वा, (२) शीता जिह्वा, (३) रक्त जिह्वा, (४) श्यामा जिह्वा, (५) शुभ्रा जिह्वा, (६) पिच्छिला जिह्वा, (७) वृण्णा जिह्वा, (८) विरसा जिह्वा, (९) रक्तमांसाकुरैरचिता जिह्वा, (१०) मत्स्यगधी जिह्वा, (११) खरस्पर्शा जिह्वा, (१२) स्फुटिता जिह्वा, (१३) म्लाना जिह्वा, (१४) प्रमुक्ता जिह्वा, (१५) अवलिता जिह्वा, (१६) पीता जिह्वा, (१७) बहला जिह्वा, (१८) कर्कशा जिह्वा, (१९) गुर्वी जिह्वा, (२०) सशोया जिह्वा इत्यादि ।

शब्द परीक्षा—शब्द (ध्वन्यात्मक तथा वर्णात्मक) की परीक्षा से शब्द को उत्पन्न करने वाले यंत्रों की विकृतियों के साथ-साथ रोगों पुरुष के दौर्बल्य

का भी ज्ञान होता है। अनेक ऐसे रोग हैं जिनमें स्वरसाद, स्वरग्रह तथा स्वर की विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। शब्द परीक्षा द्वारा रोगी के बलाबल का भी ज्ञान होता है। दुर्बल पुरुष की आवाज धीमी होती है। शाल्मी में भी शब्द परीक्षा का दोषपरक वर्णन उपलब्ध होता है जैसा—

‘गुरुन्वरो भवेच्छूलेष्वा स्फुटवक्ता च पित्तत ।

उभान्या रहितो वातः स्वरतश्चैव लक्षयेत् ॥’ (योगरत्नाकर)

अर्थात् श्रेष्ठ प्रकृति पुरुष का स्वर गुरु (भारी) होता है और पित्तज पुरुष स्फुटवक्ता होता है। वात प्रकृति पुरुष उक्त दोनों दोषों से रहित होता है। इनके अतिरिक्त स्वर के कुछ विकारों का निदर्शनार्थ उल्लेख किया जाता है जिनकी परीक्षा शब्दों की जानी है।

(१) स्वरशय	(६) कण्ठकृजन	(११) मिन्मनत्व
(२) स्वरसाद	(७) कण्ठध्वस	(१२) मूकत्व
(३) स्वरभेद	(८) वाग्रह	(१३) हृतवाक्
(४) स्वरग्रह	(९) वाक्मग	(१४) कण्ठग्रह
(५) स्वरावरोध	(१०) गद्गदन्व	(१५) क्षामस्वर

इत्यादि—

आकृति परीक्षा—आकृति परीक्षा द्वारा अनेक प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक रोगों का ज्ञान होता है। मनुष्य की आकृति पर उसके शारीरिक तथा मानसिक व्याधियों का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जब विघ्न, दीन तथा अप्रसन्न होता है तब उसकी आकृति भी तदनुकूल हो जाती है। विषदोर्ता आदि की परीक्षा भी उसकी आकृति से होती है।

दृक् (नेत्र) परीक्षा

नेत्र परीक्षा द्वारा नेत्र के विविध अत्रयवों के विकारों का तथा अन्य शारीर तथा मानस व्याधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे अभिष्यन्द, पोथकी, अधिमथ, लिङ्गनाश, तिमिर आदि नेत्ररोगों का ज्ञान नेत्रपरीक्षण द्वारा होता है। कामला, पाण्डु आदि अनेक शारीर व्याधियों का तथा उन्माद अपस्मार आदि मानस व्याधियों का भी नेत्रपरीक्षण से ज्ञान होता है। अतः चिकित्सक को सावधानमनसा नेत्र की आविर्भाव, शून्यता, माश्रुता, रक्तिमा, कण्ठ तथा अन्य विकारों की परीक्षा करनी चाहिये। इस कार्य का सम्पन्न करने के लिये अंगुलियों का माहाय्य अपेक्षित होता है। जैसे अंगुलियों के सहारे नेत्रपक्षों को ऊपर तथा नीचे दबाकर उनके वर्ण (धूमर, पीत, ह्वेत, पाण्डु, हारिद्र, आदि) की परीक्षा करना। नेत्रपक्षों का अवलोकन तथा स्पर्श द्वारा

परीक्षा करनी चाहिये । नेत्रगोलक को भी सावधान होकर देखना चाहिये कि उनमें कोई विकृति है अथवा नहीं । शृङ्गों में संक्षेपत निम्नरूपेण उनकी परीक्षा का विधान प्राप्त होता है .—

तथा च—

‘रूक्षा धूम्रा तथा रौद्रा चला चान्तज्वलत्यपि ।
 दृष्टिर्यदा तदा वातरोग रोगविदो जगुः ॥
 दीपद्वेषी च सन्तप्त पीत पित्तैर्न लोचनम् ।
 जलाद्रं ज्योतिषा हीनं स्निग्धं मन्दं कफेन तत् ॥
 द्वन्द्वा दोषे भवेन्मिश्रं तूष्णं तूष्णं विलोचनम् ।
 श्यामवर्णा च मिश्रं तन्द्रामीह-समन्विनम् ॥
 रौद्रं च रक्तवर्णं च भवेच्चक्षुस्त्रिदोषतः ।
 एकं चक्षुर्यदा भीमं द्वितीयं मिलितं भवेत् ॥
 त्रिभिर्दिनैस्तदा रोगी स याति यममन्दिरम् ।
 ज्योतिर्विहीनं सहसा रोगिणो यस्य लोचनम् ॥
 ईपत्कृष्णां स नियतं प्रयाति यमशासनम् ।
 सरक्तं कृष्णवर्णं च रौद्रं च प्रेक्षते यदा ॥
 इति लिङ्गैर्विजानीयान् मृत्युरेव न सगयः ।
 एकदृष्टिरचैतन्यो च्रमन्स्फुटिततारकः ॥
 एकरात्रेण नियतं परलोकपथं व्रजेत् ।’ (योगरत्नाकरः)
 नेत्रं स्यात्पवनाद् रूक्षं धूम्रवर्णं तथैव च ।
 कोटरान्तं प्रविष्टं च तथा स्तब्धविलोकनम् ॥
 हरिद्रास्रगण्डवर्णं च रक्तं वा हरिद्रं तथा ।
 दीपद्वेषी सदाहं च नेत्रं स्यात्पित्तकोपतः ॥’
 ‘चक्षुर्वलासवाहुल्यात् परं स्यात्सलिलान्मुतम् ।
 तथा भ्रवलवर्णं च ज्योतिर्हीनं मन्वान्वितम् ॥’

उपर्युक्त नेत्र-परीक्षा का वर्णन मकेत मात्र है । विस्तृत परीक्षा के लिये इस विषय के विशिष्ट ग्रन्थ को देखना चाहिये ।

स्पर्श परीक्षा

अपृथ्वाण परीक्षा में प्रोक्त स्पर्श-परीक्षा से स्पर्शनेन्द्रियाधिष्ठान त्वचा की परीक्षा अभिप्रेत है, पञ्चेन्द्रिय परीक्षान्तर्गत स्पर्श-परीक्षा नहीं । अतः चिकित्सक को रोगी की त्वचा की परीक्षा करनी चाहिये । इस परीक्षा में त्वचा की

स्फुटता-क्लिम्बता, श्लेष्मता-ककेशता, शोथयुक्त या प्राकृत, स्फुटित या प्राकृत, कण्डू तथा पिडिकाओं में युक्त, शीत-उष्ण आदि की परीक्षा की जाती है। इस परीक्षा में हाथों की सहायता लेनी पड़ती है। हाथों के सहारे त्वचा का स्पर्श कर उक्त विकृतियों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दर्शन से भी त्वचा के वर्ण, पिडिकाओं आदि का ज्ञान प्राप्त होता है।

‘पित्तरोगी भवेदुष्णो वातरोगी च शीतल’।

श्लेष्मल स भवेदारद्रं स्पर्शतश्चैव लक्षयेत् ॥’ (योगरत्नाकरं)

अर्थात् सामान्यरूपेण पित्तरोगी की त्वचा स्पर्श में उष्ण प्रतीत होती है। वातरोगी की त्वचा शीत तथा कफ रोगी की त्वचा आर्द्र प्रतीत होती है। इनके अतिरिक्त अनेक त्वग्विकार हैं जिनमें निम्नविकृतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं—
त्वगतवात में—त्वचा रूक्ष, स्फुटित, सुप्त, कृश, कृष्ण तथा विवर्ण हो जाती है।

त्वगतपित्त में—त्वचा पर विस्फोट तथा मसूरिका निकल आती है।

त्वगतकफ में—त्वचा श्वेत तथा स्तब्ध हो जाती है। इत्यादि।

इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार के क्षुद्र रोग तथा कुछ रोग में भी त्वचा पर नानाविध विकृतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं।

इन उपर्युक्त परीक्षाओं के अतिरिक्त भी अनेक इतर शारीर स्थान हैं जिनकी परीक्षा निदानार्थ आवश्यक होती है। जैसे—

१. मुख की परीक्षा—मुख की परीक्षा के अन्तर्गत मुख के अनेक अवयवों की परीक्षा भी आ जाती है। उदाहरणार्थ मुख की आकृति की म्मानता, शूनता, श्यावता, रक्तिमा, श्वेतता, पीतता तथा मुख पर क्लान्ति (थकावट आदि) का भाव। मुख के भीतर (मुख-गह्वर) की श्लेष्मल कला की स्थिति का भी सम्यक् प्रकार से निरीक्षण कर देखना चाहिये कि उसमें पिडिका, व्रण, विस्फोट या पाक आदि तो नहीं। यदि हो तो उसका अभिलेख करना चाहिये।

ओष्ठ की परीक्षा—दोनों ओठों का निरीक्षण करना चाहिये कि उनके वर्ण में कोई विकृति है कि नहीं। सामान्यतः ओठों का वर्ण रक्त होता है। श्याव, कृष्ण, श्वेत, पीताभ आदि विकृत वर्ण हैं। ओठों में विकार, स्फोट आदि की उपस्थिति भी अवक्षणीय है।

दन्त की परीक्षा—दाँतों का स्वाभाविक वर्ण श्वेत होता है। अतः उनमें मलिनतावश श्याव आदि वर्ण हो जाते हैं। अनेक रोगों में भी दाँतों के वर्ण में भेद हो जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी स्थिति की परीक्षा भी करनी

शब्दानुक्रमणिका

अ

<p>अकार, भेद १०</p> <p>अकारान्त, न्यभाषयत्प्रवृत्त व्याधिभेद ३०, ३१</p> <p>अग्नि ३०८, ३०९</p> <p>अग्नि और जट्याग्नि ३०५</p> <p>अग्नि और पित्त ४३०</p> <p>अग्नि और पित्रधरा रत्ना ३०६</p> <p>अग्नि का माताम्य ३०४, ३०५</p> <p>अग्नि की मंजा औपचारिक ३०४</p> <p>अग्नि के नाम दोषारम्भकत्व, विकृति एव लक्षण ३२४</p> <p>अग्नि के पर्याय ३०४</p> <p>अग्नि के प्रकार ३, ४३१</p> <p>अग्नि के भेद ४२८</p> <p>अग्नि के विविध प्रकार ४३१</p> <p>अग्नि दूषित होने के कारण ११४</p> <p>अग्नि र्म १०८</p> <p>अग्निदोष अथवा वह्निल्यापद ३१७</p> <p>अग्निदोषजानां विकाराणां सूच्य ३२५, ३३०</p> <p>—अजीर्णानि ३२५</p> <p>—अस्थिप्रदोषजा विकारा ३२८</p> <p>—आमदोष ३२७</p> <p>—आमविषम ”</p> <p>—आममग्न्युक्तविकारा ”</p> <p>—इन्द्रियायतनदोषाः ३२९</p> <p>—कफजा विकारा (मन्दाग्निजन्या) ३२९, ३३०</p> <p>—तीक्ष्णाग्निजन्यपित्तजा विकारा ३२५</p> <p>—तीक्ष्णाग्निजन्या विकारा ३२९, ३३०</p> <p>—पित्तजा विकारा (तीक्ष्णाग्नि- जन्या.) ” ”</p> <p>—मज्जप्रदोषजा विकारा. ३२९</p>	<p>—मन्दाग्निजन्यकफजा विकारा ३२५</p> <p>—मन्दाग्निजन्या विकारा ३२९, ३३०</p> <p>—मत्स्यायतनदोषा. ३२९</p> <p>—मासप्रदोषजा विकारा ”</p> <p>—मेढ्र प्रदोषजा विकारा ३२८</p> <p>—रक्तप्रदोषजा विकारा ३२७, ”</p> <p>—रसप्रदोषजा विकारा ”</p> <p>—विषमाग्निजन्या व्रान्तजा विकारा ३२५</p> <p>—शुक्रप्रदोषजा विकारा ३२९</p> <p>—सामरूपविकारा ३२६</p> <p>—सामपित्तविकारा ”</p> <p>—साममज्जजा विकारा ३२९</p> <p>—साममामजा विकारा ३२८</p> <p>—साममृत्रविकारा ३२७</p> <p>—साममेढ्राजा विकारा ३२८</p> <p>—सामरक्तजा विकारा ३२७, ”</p> <p>—सामरसजा विकारा ३२७</p> <p>—सामवानविकारा ३२५, ३२६</p> <p>—सामशकृद्विकारा ३२७</p> <p>—सामशुक्रजा विकारा ३२९</p> <p>—सामस्वेदविकारा ३२७</p> <p>—सामानलविकासा ”</p> <p>—सामान्या अग्निदोषजा विकृतय ३२५</p> <p>—सामास्थिजा विकारा ३२८</p> <p>अग्निदोषतालिका ३२२, ३२३</p> <p>अग्नि नाम, दोषारम्भकत्व, विकृति एव लक्षण ३३४</p> <p>अग्नि (जाटराग्नि या अन्तरग्नि)— परीक्षा ४५५</p> <p>अग्निपरीक्षाये जरणशक्ति तथा अभ्यवहरण शक्तिपरीक्षा ४८१, ४८२</p> <p>अग्नि भेद, लक्षण ३०८, ३०९</p> <p>अग्निर्वा, तीन और तेरह ३</p>
---	---

अग्निषों के दो विभाग	४३१	अधोभागहर शोधन और उष्णके	
अग्निरस	४३२	भेद	३७६
अत्रिरस तथा पित्त	३१४	अनग्निस्वेद	२३२, २३३
अग्निरस तथा पित्त की क्रिया	३१४, ३१५	—परिभाषा तथा प्रकार	" "
अग्निवैषम्य, वातक्षय में	१३७	अनात्मवादी	१८
अग्निस्वेद	२३३	अनियत तोड़, पित्तक्षय में	१३७
अग्निस्वेद के प्रकार	"	अनिलमूढता	१०५
अङ्ग-प्रत्यङ्गों के प्रमाण	४७३	अनुक्त आवरणों का ज्ञान	१३४
—ब्राह्म के प्रत्यङ्गों का प्रमाण	४७४	अनुपशय	१०१
—शिर के अङ्गों-उपाङ्गों का प्रमाण	"	अनुग्रस्थ सूक्ष्मान्त्र	२०७
अङ्गभेद में भेज के २ प्रकार	८८	अनुबन्ध, प्राणों के सम्बन्ध का नाम	१८
अङ्गाराम्ल	१२०	अनुबन्ध का अर्थ	४१
अक्षयप्रकोप	६३	अनुबन्धानुबन्ध्य दोषों की रोग-कारणता	"
—परिभाषा, चिकित्सा में भेद तथा पर्याय	६३, ६४	अनुबन्ध्य का अर्थ	"
अच्छपित्त का उद्दीरण	३१५	अनुमान द्वारा परीक्षा	"
अच्छपेयस्नेह	२२२	—अग्नि की परीक्षा	"
अच्छस्नेह के अयोम्य पुरुष	२३४	—अनुमानज्ञेय मानस परीक्षा	४५९
अजीर्ण, साममल लक्षण	१०५	—इन्द्रिय-प्रकृतिविकृति	४५८
अजीर्ण की उत्पत्ति तीनों दोषों में	३२२	—गुणात्मक प्रकृति	४५९
अजीर्ण के प्रकार	३२२	—चाल परीक्षा में	४६०
अजीर्ण के लक्षण	११४	—मनोविकारों की परीक्षा	"
अणुगत धानुपाक	११३	—व्याधि के गूढ लक्षण	४५९
अणुगतरस	"	अनुमान, परिभाषा	४५८
अतिवृन्त के लक्षण	२५७	अनुमान, प्रकृति-सार-सहनन परीक्षा से अनुमान प्रमाण	४५९
अतिविरिक्त की चिकित्सा	२६६	अनुमान, बुक्ति अनुमान की अनुग्राहिका	४५८
अतिविरिक्त के लक्षण	"	अनुलोमन, त्रिगंचन-पर्याय	२५७, २५८
अतिस्त्रिध के लक्षण	२२७	अनुवासन के सम्यक् योग के लक्षण	२९१
अतिस्त्रिध के लक्षण	२४३	अनुवासन वस्ति	२८३, २८९
अद्र्ध्यभूत भेज	८८	अनुवासन वस्ति की मात्रा	२९०
—उदाहरण	८८, ८९, ९०	अनुवासन वस्ति के प्रयोग काल	२८९
अधरान्त्रिकनाडीचक्र	२६२	अनुवासन वस्ति के मात्रा भेद के प्रमाण	२९०
अधर्म, रोगमूल	४०	अनुवासन वस्ति के विधि-निषेध	२८९
अधिकरण	१७		
अधोगानि दोषों की	१५०		
अधोगत्वोत	३३९		
अधोभागहर द्रव्यों के आधुनिक भेद	२५९		
अधोभागहर, विरेचन-पर्याय	२५७		

अनुषामन, वस्ति-प्रकार	२८३, २८९
अनुषामन वस्ति में पथ्यविधान	२९५
अनुषामन वस्ति में प्रयुक्त स्त्रेहों की सूची	३००, ३०२
अनुषामित के लक्षण, सम्यक्-	२९१
अनुषामन, वसन कर्म में अन्त परिमार्जन, चिकित्सा का उपविभाग	२४
अन्तरग्नि, पात्रकाग्नि का पर्य्याय	१०८
अन्तरग्नि-परीक्षा	४५५
अन्तर्दाह, कफक्षय में	१३७
अन्तर्मुख्य स्रोत	१६६, ३३६
अन्न का धात्वग्नि पाकक्रम	३०८
अन्न के अपाक के हेतु	३१९
अन्न रसरूप आम	१२०
अन्ननाडी	३४९
अन्नपान मूल, व्याधि भेद	३२
अन्नपानरम से धातुओं की पुष्टि	५२
अन्नरस से धातृत्पत्ति-सम्बन्धी मत	
अन्नरह धमनी के अर्थ	३५०
अन्नवह स्रोत	३४२, ३४८
अन्नवह स्रोत और दुष्टिकारण	१७५
अन्नवह स्रोत का अर्थ, आमाशय	३५०
अन्नवह स्रोत का क्षेत्र और परिचय	१७२, १७८
अन्नवह स्रोत का मूलस्थान	१६६, १६७, १७२
अन्नवह स्रोत के अर्थ	३५०
अन्नवह स्रोतोदुष्टि के लक्षण	१७२
अन्नवह	३४८
अन्नवाहिनी धमनी	"
अन्नत्रिपाकनाडी	३४९
अन्नत्रिप	११४, ३२०
अन्नत्रिप के मसर्गजन्य विकार	३२०
अन्नावृत वात के लक्षण	१२९
अन्य मलों के क्षय होने पर लक्षण	१६२
अन्योन्यानुविधायित्व	१९
अपकर्षण	६

अपतर्पण चिकित्सा	१२५, २०७
अपतर्पण चिकित्सा, आमप्रदोषज व्याधि में	" १२६
अपतर्पण चिकित्सा के भेद	" २०९
अपतर्पण में धातुक्षय	१५७
अपथ्य निमित्तज प्रकोप	६४
अपाचित आद्यधातु (रस) रूप आम	१२०
अपाचित शर्करा, आमरूप	१२२
अपान से व्यान का आवरण	१२५
अपानवायु का स्थान तथा अविकृत कर्म	४१५
अपानवायु के स्थान	१८०, ४१५
अपानवायु व्यापार	४१०
अपानावृत उदान के लक्षण	१३३, १३४
अपानावृत प्राण	१३५
अपानावृत व्यान के लक्षण	१३४, १३५
अपानावृत समान	१३५
अग्रकुपित वायु के कर्म	४१८, ४१९
	४२०, ४२२
अग्रत्यक्त वामक	२४७
अग्रहर्ष	१३७
अभयाद्यमोढक	३९१
अभिघात	३८
अभिचार	"
अभिप्राय	४५६
—अभिप्राय, महत्त्व तथा प्रयोजन	"
—रस आहार-विहार सम्बन्धी भक्ति	"
अभिव्यक्ति	२८
अभिशाप	३८
अभिपंग	"
अभिपव-उत्सेचन	६४
अभीष्टान्वेषण, प्रयत्न	१७
अभेपज	७७
अभेपज के प्रकार	८७
अभेपज, धातुप्रदूषण	८८
अभ्यवहरणशक्ति	४८१
अभ्यवहरण शक्ति, रोग विशेष में	४८१-४८२

अम्युवहस्रोत और उनके दृष्टि- कारण	१७५-१७८	अस्थिगत प्रकृपित पित्त के विकार	१८९
अम्लास्रस्थापक	३१४	अस्थिगत प्रकृपित वायु के विकार	१८६, २२५
अम्लास्रस्था पाद की नव्य मन से तुलना	"	अस्थिघातुज विकार	१६०
अम्लाम्यता	२५७	अस्थिवह (स्रोत) की विकृति के लक्षण	३६०
अयनमुग्ग	३३३	अस्थिवह स्रोत के मूल स्थान	१६७, १७४, ३६०
अन्त्रि, माममल लक्षण	१०५	अस्थिवहस्रोत के दृष्टिकारण	१७६, ३६०
अलम्बक	३१९	अस्थिवृद्धि के लक्षण	१५९-१६०
अल्पवाक्त्व	१३७	अस्थिसंश्रित प्रकृपित वायु के विकार	१८६
अवगाह स्नेह	२३३, २३४, २३७	अस्थिसार पुष्प के लक्षण	४६८
अवपीडन, नन्यभेद	२६९, २७१	अस्थिगति	१११
अवपीड नन्य के उपयोग	२७५	अस्थावृत्त वायु के लक्षण	१२९
अवपीड मज्जा का हेतु	२७०-२७१, २७४	अग्निग्ध के लक्षण	२२७
अवयववाची स्रोत	३३१	अस्वाभाविक प्रकोप	५०, ६१-६२
अवरोही स्थूलान्त्र	२६१	अन्धेद्य पुष्प	२४३-२४४
अवलम्बक कफ का व्यापार	४११	अहिततम द्रव्यों के उदाहरण	८८
अवलम्बककफ का स्थान	१८१	अहोरात्र ने स्नेह न निकलने पर यक्ष	८-१३
अवलम्बककफ का स्थान और प्राकृत कर्म	२३६	औतों की चेष्टाओं का हेतु	२६१
अवस्थापक	३१२-३१७	आकस्मिक (देववलप्रवृत्त व्याधि- भेद)	३०, ३१
अविकृतावस्था में दोषों से पोषण और वर्त्तन	४७	आगन्तु व्याधि	३२
अव्यापन्न ऋतुकृत (व्याधिभेद)	३०	आगन्तुक तथा निज रोगों का परस्पर अनुबन्ध	५०-५१
अशमघन स्वेद	२३३, २३८	आग्नेयकाल, स्वत्सर-विभाग	९४
—निर्माणविधि तथा प्रयोगविधि	२३८	आचार चिकित्सा भेद	२४
अष्टधातुक प्रकृति	२०	आतक, व्याधिपर्याय	२७
अष्टस्थान-परीक्षा	४८८	—निरुक्ति और परिभाषा	"
अस्मान्य	१०१	—समुत्पत्ति तथा कालप्रकर्ष	८७३
अस्मात्स्वेन्द्रियार्थमयोग	३८-३९, २८४	—महत्त्व तथा परीक्षा का प्रकार	"
—परिभाषा और उदाहरण	३९	—कालप्रकर्ष का महत्त्व	४५४
अस्माप्य (व्याधि भेद)	३३	आतक, निरुक्ति तथा परिभाषा	२७
अस्थार्थी धातुओं के स्रोत	१७७, १७८	आतप, अनग्निस्वेद का प्रकार	२३३
अस्थि के प्राकृत कर्मों का ज्ञय	१५५	आतुरपरायण सूत्र	१४
अस्थि में स्थानमश्रय होना	६७	आतुरवलप्रमाण ज्ञान	२८१
अस्थिक्षय के लक्षण	१५५	आत्मिक तत्त्व	१५
अस्थिगत प्रकृपित कफ के विकार	१९०, २३९		

आदानकाल	४५०	आमदोष और वमन	२४८
आदानकाल की ऋतुएं		आमदोष, रोग मूल	११९
—रोग सम्बन्ध तथा शरीर स्थिति	"	आम दोषों की चिकित्सा	१९८
आदानकाल, संवत्सर विभाग	९४	आमदोषोत्पन्न व्याधिया	१२४-१२५
—ऋतुचर्या	"	—जठराग्नि दौर्बल्यजनित	१२४
आग्निवलयप्रवृत्त (व्याधि भेद)	२८, ३१	—दोषदुष्टिजनित	१२५
—उदाहरण	२८	—धात्वग्नि "	"
—मानृज पितृज भेद	"	—मन्दाग्नि मलमचयजनित	"
आधिदैविक (रोगभेद)	२८	आमधातु	११२
आधिभौतिक (")	"	आम, नानाविध द्रव्यों का वर्ग	१०५
आधुनिक क्रिया शारीर के अनुसार		आमपाचन तथा शोधन	१९८
आवरण	१३२	आम प्रदोष की चिकित्सा	१९९-२००
आध्मात्मिक (रोगभेद)	२८	आमय, व्याधि का पर्याय	२७
आनुवंशिक रोग	२९	आमय साल्म्य	१०१
आनुपदेश के विकार	४४७	आमरस	१०४
आन्त्रपाचक रस	३१५	आमरस के कारण विकृतिया	११२
आन्त्रभित्ति तथा आन्त्रावरणकला	२५६	आमरूप शर्करा	१२२
क्षोभ से वमन	२५६	आमवर्ग	१२०
आन्त्ररस	४३२	आमवात	१०५, १२३
आक्षोपपदेश के पर्याय तथा विवरण	४४२	आमविष १०४, ११०, १११-११४, ३२०	
आक्षोपपदेश से प्राप्त होने वाले रोगी		आमविष का कफससृष्ट होना	११४
तथा रोगसम्बन्धी ज्ञान	४४४	आमविष का पित्तससृष्ट होना	"
आभ्यन्तर कर्ण का अर्धचन्द्राकार		आमविष की उत्पत्ति का हेतु १११-११४	
कुहर	२५६	आम व्याधि का प्रतीकार	१९९
क्षोभ से वमन	२५६	आम व्याधि के सामान्य लक्षण	१९९
आभ्यन्तर नाडीचक्र	२६१	आम शब्द से ग्राह्य-द्रव्य	१२०
—अपकर्षण, सकोच तथा शैथिल्य		आमसम्पृक्त धातुविकार	११२
का मूल कारण	२६१	—भेद,	३१४
आभ्यन्तर रोग मार्ग	३४	आमाशय	
आभ्यन्तर सुषिरा पेशी	२६०	आमाशयगत प्रकुपित वायु के	
आभ्यन्तर हेतु	३७, ४८५	विकार	१८७, ४२६
आम	१०४	आमाशय तथा अन्न	२५६
आम अक्षरस	११२	—क्षोभ से वमन	१३७
आम, अपूर्ण पाचन से उत्पत्ति	१०५	आमाशय-शून्यता	
आम की परिभाषा तथा निरक्ति		आमाशयसमुत्थ (व्याधिभेद)	२९, ३३
१०४-१०५, ११९-१२०		आमाशयिक पेशियों का शैथिल्य	२५६
आम के अनुसार रोग	११९	आमाशयिक रस	३१४, ४३२
आमज ग्रहणी	३२४	आमाशयोत्कलेशभवा वमन संज्ञा	२४८

आमाशयोन्मत्त हृदि में लंघन	२११	—रोगावस्थायाम्बन्धी काल	४५०
आमाशयोन्मत्त रोगों में लंघन	"	आवग्निक काल की परीक्षा का	
आमिपाश-प्रोटीन	३१४	महत्त्व	४५१
आमोत्पत्ति	१०४, ११०	—प्रथम द्वाग ज्ञेयकाल के उदाहरण	४५१
आमोत्पत्ति की अवस्थाएँ, आमोत्पत्ति		आमृत	१२७
की नव्यमत से व्याख्या	१२०, १२१	आशय, परिभाषा और प्रकार	१६८-१६९
आमोत्पत्ति से होने वाले विकार	३०१	आशय स्रोत पर्याय	"
आयु, प्राणों के सम्बन्ध का नाम	१८	—स्रोतों, का सम्बन्ध	"
आयुर्वेदज्ञान के लिए शारीरज्ञान	२०	आशय की नादियों	२६२
आर्त्तववहस्रोत के मूलस्थान	१६७, १७५, ३६७	आशयापकर्ष	१८०
आर्त्तववहस्रोत के विद्व लक्षण	१७५, ३६७	—प्रतिफल का स्वरूप	१८३-१८४
आर्त्तववहस्रोत से प्राप्त रचना	"	—रोगोत्पत्ति का प्रकार	१८०
आर्त्तवाग्नि	१११	—दोषज्ञान	४१
'आर्त्तस्य रोगानुत्' चिकित्सा भेद	२२, २४, ८५	आसुर काय के लक्षण	११
आलस्य	१०५	आसुर, राजस काय	७
आलोचक पित्त	१८१, ४०८	आसुरादि शरीर	८
आलोचक पित्तव्यापार	४११	आस्थापन तन्मि	२८३
आवरक	१०७	—निरुह वस्ति का पर्याय	२९५
आवरण	१०६	—मात्राभेद	२८३
आवरण, परिभाषा तथा स्वरूप	१२६, १२७, १३५	—सम्यक् प्रयोग के लक्षण	२९६
आवरण; वायु का	१०६	आस्यरस	४५७
—वातप्रकोप का हेतु	"	आहव (अनग्निस्रष्ट)	२३३
आवरण के निर्णय का आधार	१२७	आहार के गुण	७९
आवरण के वर्णन का अधिकार	१३५	आहार परिणामकर पदार्थ	१०८
आवरण, विशेष कष्टदायी	१३५	आहार, युक्तिव्यपाश्रय का भेद	२४-२५
आवरणों का अभिप्राय	१३२	आहार रस का संवहन	३३४
आवरणों की असख्येयता	१३६	आहारशक्ति परीक्षा	४८१
आवरणों की उपेक्षा से हानि		—विकृतिवश आहारवृद्धि	"
आवरणों की चिकित्सा	२०३	आहार शरीर का उपमन्मभ	४७
—परस्पर दोषावृत-वायु की	२०३	आहार्य धातुओं के स्रोत	१७७
—अन्योन्यावरण की	"	इ	-
आवरणों के अन्य २२ प्रकार	१३६	इच्छुमेह	१०१
आवस्थिक काल	६९, ४२९, ४७८	इच्छुत्राकुक्लप	३८०
—प्रधान भेद	४५०	—क्षीरपाक के योग	"
		—सुरामण्ड, मस्तु तथा तरु योग	३४३
		इच्छुत्राकु के कपाय योग	

इष्वाकु के तैल तथा घृत योग	३८३	उदर तथा वस्ति के अवयव	२५६
इष्वाकु के नस्य योग	"	—स्रोभ से वसन	"
इष्वाकु के पल्ल योग	"	उदर में दोषों का स्थानसंश्रय	६६
इष्वाकु के मन्थ योग	३८४	उदान वायु	१८०, ४१०
इष्वाकु के मांमरस योग	"	—स्थान तथा अविकृत कर्म	
इष्वाकु के लेह योग	३८३		१८०, ४१४
इष्वाकु के वर्तिक्रिया योग	"	उदानावरण की विशेषता	१३२
इतर मेदिमिन	३३०	उदानावृत अपान के लक्षण	१३३, १३५
इन्द्रियगत प्रकृपित वातविकार	४२६	उदानावृत प्राण के लक्षण	" "
इन्द्रियप्राणवह स्रोत	३४२ ३७०	उदानावृत व्यान के लक्षण	१३४, "
—प्राण रचनायें ।	"	उदानावृत समान के लक्षण	"
इन्द्रियसंज्ञक स्रोत	३४०	उपक्रम के काल	१९७
इन्द्रियसंश्रित वातविकार	१८७	उपदेश, जेन्ताक में प्रवेश से पूर्व	२३७
इन्द्रियायतन दोष	३२९	उपधातु और उनके पोषक धातु	५२
इन्द्रियों की विकृति की परीक्षा	४८८	—कण्डरा सिरा का पोषण	"
इन्सुलीन धातुपाक-प्रवर्तक	११३	—वसा त्वचा का पोषण	"
इम्युनिटी	७१	—स्तन्य आर्तव का पोषण	"
		—स्नायुमन्धि का पोषण	"
उ		उपधातु और धातु में भेद	५१
उच्छिष्ट दोषों का अधारण	१२५	उपधातु संज्ञा की विशेषता	"
उक्लेदान वस्ति-निरूह भेद	२९४, ३००	उपधातुओं की दृष्यता	"
उत्तरगुद	२५९	उपनाह (अनग्निस्वेद)	२३२, २३४
उत्तरवस्ति	२८४, २९८-३०२	—परिभाषा, द्रव्य भेद और	
—परिभाषा	२८०, २८४	प्रकार	"
—भेद	"	उपनाह स्वेद में बन्ध-मोक्षानधि	"
उत्तरवस्ति का विधान	२९८	उपयोक्ता	११०
उत्तरवस्ति का विधि निषेध	२९९-३००	उपयोग सस्था	९९-१००
उत्तरवस्ति के गुण-दोष	३००	उपशय	४५७
उत्तरवस्ति देने की विधि	२९९	उपशयानुपशय	
उत्तरवस्ति में स्नेह की मात्रा	२९८	—उपयोग महत्त्व तथा प्रयोजन	४५७, ४५८
उत्तरवस्ति यन्त्र	"		"
उत्तरान्त्रिक नाडीचक्र	२६२	—भेद	"
उत्पत्ति, स्थिति और संहार-हेतु	४७	उपस्तरम्भ	४७
उत्पादक हेतु	४५, ४८५	उपस्थाता (परिचारक) के गुण	८०
उदकमेह	१२२	उभयविपरीत योग	१००
उदकवह स्रोत	१६६-१६७, १७०, ३३२	—पर्याय	१०१
	३५१	उभयतोभागह	२४५
—परिचय	१७२, ३५१	—पर्याय तथा	"
—दुष्टिलक्षण	" "	उभयहेतु	४४, ४८५

—लक्षण और उदाहरण	४४	—भेद	२४७
उरःस्रोत	३४१, ३७५	पुमेगिस	२५६
उष्णसदन (अनग्निस्वेद)	२३२	पुसीडोसिम	१२३
ऊ		—जन्यहस्त-पादतलदाह	"
ऊरुस्तम्भ और सामवान	११९	ओकसात्म्य १०१, १०२-१०३, ४५३,	४७२
ऊर्ध्वगति दोषों की	१५०	—परिभाषा	४७९
ऊर्ध्वग स्रोत	३३९	—सात्म्य वस्तु का त्याग करने	
ऊर्ध्वजन्तु में स्थानसश्रय से रोग	६७	की विधि	४७९
ऊर्ध्वभागहर	२४६	ओज, परिचय	५२
—शोधन और उसके भेद	३७६	—पर्याय	"
ऊर्ध्वाध तिर्यक् दोषगति	४२	—के उपधातु	"
ऊर्ध्वाधः संशोधन की फलश्रुति	२१८	ओज और कफधातु	४३८
ऊष्मा, आहार परिणामकर	१०८-१०९	ओज और प्राकृत श्लेष्मकार्य	१४७
ऊष्मा की तुलना	"	ओज का अपर नाम	३६६
ऊष्मा से ग्राह्य अग्निर्था	१०७, १०८	ओज का लक्षण और परिभाषा	
ऊष्मस्वेद	२३३	ओज के प्रकार	"
—परिभाषा और प्रकार	"	ओज के प्राकृत कर्मों का हास	१५६
ऋ		ओज से रोगनिग्रह	७५
ऋतु और चिकित्साक्रम	१९६	ओज ज्ञय की चिकित्सा	२०२
ऋतु और सवत्सर	९४	ओज ज्ञय के कारण	१५६
ऋतुओं के अनुसार पथ्य	९५, ९६	ओज ज्ञय के लक्षण	"
ऋतुओं के अनुसार बल	९४	ओजोवह स्रोत	३६६
ऋतुओं के अनुसार रोगोत्पत्ति	४७०	ओप्सो निन	७३
ऋतुओं के अनुसार सचय-प्रकोप	९५, ९९	—अर्थ	"
ऋतुओं के स्वभाव और काल	४५०	ओप्सोनिन के अर्थ का विवेचना	
ऋतुचर्या	९४, ९६	ओष्ट की परीक्षा	५०३
ऋतुवर्णन	९६, ९९	औषध	१४
ऋतुवर्णन में मतभेद	९५	औषध, चिकित्सा का पर्याय	२५
ऋतुविभाग	९६, ९७	—परिभाषा	२६
—मतभेद	९७	औषध द्रव्य के गुण	७९
—देशानुसार ऋतुविभाग	९८, ९९	औषध सूत्र	१४
ऋतुसात्म्य	१०१, १०२, २७८	क	
ए		कटिप्रदेशीय स्थूलान्त्र	२७९
एकी	२४१	कटु अवस्था पाक	३१५
एर्नामा या एकेन	२८५	कटुकास्यता	४५७
एमाह्नो एमिड	१२३	कटुपाक	३१७
एमेदिकस	२४७, २५६	कण्टमार्ग	३१४, ३७५

कण्ठश्रोत	३१४, ३७५	करण	११०
कफ का कार्य	२४०	कर्णश्रोत	३४१, ३७४
—अवलम्बन	"	कर्मपुराण	१७, २०
—तर्कलक्ष्याभ्य	"	कर्मसन्नि	२८४-२८५
—दंष्ट्राणुमण्डलेष	"	—अग्निक्रम	" "
कफ का मन्त्रय	५७	कर्मों की दृष्टि से चिकित्सा भेद	२५
कफ के अविकृत कर्म	४३७-४३६	कर्पुम्भेद	२३३, २३९
कफ के उपक्रम	१९५	कलेत्र की निरक्ति	१
कफ के नानात्मज विकार	४३८	कल्पन	७३
कफ के पौच भेद	४३६	कल्याणक गुण	३९१
कफ के स्थान	११७	कपलन	७२
कफ के स्थान तथा प्राकृत कर्म	४३८	कचतन क्रिया	७३
कफ के स्थान विशेष (विशिष्ट स्थान)	१७९	कचलन शक्ति	"
कफ से आवृत्त अपान लक्षण	१३०	कौम्यना	२६०
कफ से आवृत्त उदान लक्षण	"	कौतिक योग	३९३
कफ से आवृत्त प्राणवायु के लक्षण	१२७	काय	७
कफ से आवृत्त व्यान लक्षण	१३०	काय का निर्वाचन	४
कफ से आवृत्त समान लक्षण	१३१	काय की निरक्ति	१
कफक्षय के लक्षण	१४६-१४७	काय के पर्याय	"
कफनीण प्ररुपित पित्त वान के लक्षण	१८४	काय के भेद	७
—चिकित्सा	"	—तामस	"
कफन विकारों में प्रधान कर्म	१९५	—राजस	"
कफज व्याधि भेद	३३	—मत्त्वानुरूप	"
कफजा मन्द्राग्निजन्या विकार	३०"	—सात्त्विक	"
कफ दोष	४३८	कायचिकित्सा	३, ५
कफधातु तथा दोष	४३५	कायचिकित्सा की निरक्ति	१
कफप्रकोपक हेतु	३४-३७	—परिभाषा	"
—उदाहरण	" "	कायचिकित्सा के दो विभाग	२२
कफवृद्ध पित्तजीण वायुसम के लक्षण	१८८	कायचिकित्सात्मक मन्त्र	१६६
—चिकित्सा	"	काय तथा मत्त्व	७
कफवृद्ध वायुजीण पित्तसम के लक्षण	"	कायाग्नि	२-३
—चिकित्सा	"	कायाग्नि का पर्याय	१५
कफशुद्ध वायुसम के लक्षण	"	—पाचकाग्नि का पर्याय	१०८
—चिकित्सा	१८३	कायण रोगों के	३८
कफ शठक की निरक्ति	४३९	कार	११०
कफावृत्त प्राण	६०७	काल-अकाल मन्त्र	९०
कफावृत्त वायु के लक्षण	१०८	काल का भोजन में उपयोग	११०
		कालकृत (व्याधिभेद)	३०

कालकृत प्रकोप	७०	केंद्रारकुल्यान्याय	७२
कालकृत संचय के उदाहरण	५७-५९	केंद्रीय घमन	२४९
काल के प्रकार	६९	केशिका	१६९
कालचलप्रवृत्त (व्याधिभेद)	२०, ३१	कोश	२४८
—परिज्ञापा	२० ३०	कोपगत सूक्ष्मरस	११३
—प्रकार	"	कोष्ठ अर्थात् महास्रोतस	३६८
कालवर्धन	२८१	कोष्ठ और तृनि	३६८
काल भोजन	११०	कोष्ठगत रक्त के विचार	१००, २३९
किट्ट	५७	कोष्ठगत पित्त के विचार	१८९
कीटोन	१२३	कोष्ठगत वायु के विचार	१०८ ४२६
कीटोन बोझीज	१०३, १०४	कोष्ठगति, टोपो की	१५०
कीटोमिस	१०३	कोष्ठपरिज्ञा	२१०
कुंथना	२६०	—भेद	"
कुटज के कपाय योग	३८५	—महत्त्व और प्रयोजन	"
कुटज कल्प	"	—व्यवसाय और दोषप्रकृति का सम्बन्ध	"
कुटी स्वेद	२३३, २३९	कोष्ठशब्द से प्राप्त अवयव	३६८
—निर्माण तथा प्रयोगविधि	२३९	कोष्ठस्थ अवयव	३६८
कुण्डलिका	२६१	कौटिल्य-कृत्तण	९-१०
कुपिताकुपितावस्था से टोपो से वर्तन	८७	कौटिल्य, सात्विककाय	७
कुम्भिक स्वेद	२३३	कम परिणाम घन	७०
कुम्भीक स्वेद	२३३ २३७	क्रियाशाल	२८, ५६, ६०-७०
—निर्माण तथा प्रयोगविधि	"	—उपदेयता	७०
कृदारार, निर्माण	२३७	क्रिया के महायक अन्न	७१
—प्रवेशार्थ उपदेय	"	क्रियाक्रम	१९१
कृप स्वेद	२३३, २४०	क्रियादोष	"
—निर्माण तथा प्रयोगविधि	"	क्रोध (अनग्नि स्वेद)	२३२
कृष्णटिका	२७७	कम, सामान्य लक्षण	१०१
कृच्छ्रमाध्य (व्याधिभेद)	३३	कृद आहार परिणामकर	१०९
कृतवधन वरूप	३८६	कृद की तुलना	
—कीरपाक के ४ योग	"	कृद का १०९, १८१ २११ ४३६	
कृतवधन क्रम इक्षुरस योग	३८७	—कार्य और स्थान	१०२ ४३६
" " वायुयोग	३८६	कृदन-रफकाय	१०९
" " वृत्तयोग	३८०	कृमि	३१४
" " पिच्छायोग	"	कृमिनालिका	
" " मांसयोग	"	कृमिनिवेचन	३१०
" " रंजयोग	"	कृमिण	२६०
" " यन्त्रिक्रियादोष	"	कृत्रमण	७०
" " सुरायोग	३		

क्षणकर्म	१९०, २०१
क्षमता	७१-७३
क्षमता और बल	२८०
क्षयगति	२१, १००
क्षयप्रकोप भेद दोषप्रकोप भेद	१३८
क्षयवृद्धि के परिचय के सामान्य नियम	"
—उदाहरण	१३८
क्षयों के १८ प्रकार	१३०
क्षयों की परिभाषा	१३८
क्षय दोषों की रासोपाटनता	१३७
—क्षय दोषों में व्याप्त्युत्पत्ति १३७-१३८	
—क्षय धातुओं में व्याप्त्युत्पत्ति	१३८
—क्षयविन्याय	२०
—क्षय (अनतिस्वैत)	२३०
क्षयन, भेषज प्रकार	८०
क्षय	
क्षय कपोत न्याय	२०
क्षय	
क्षयभेद से दोषभेद	४१
क्षय, व्याधि का पर्याय	२७
क्षय परीक्षा	५०४
क्षयान्नामादक द्रव्य रूप आस	१२०
क्षयधर्म काय	७
क्षयधर्म काय के लक्षण	१०
क्षयवृद्धि तैल	३००
—निर्माणविधि, द्रव्य तथा उपयोग	"
क्षयवत् चतुष्पाद	७१, ७५-७६
—भेद एवं विकारशान्तिकारण	७५-७६
क्षय से स्थानसंश्रय से रोग	६०
क्षयान्नित प्रकुपित वायु के विकार	१८८, २०७
क्षयान्नित पेशा	२६१
क्षयान्नित पेशा	"
क्षय व्याधित	४४९
क्षय	१०५
क्षयसिद्धा	२०६
क्षयों की स्थान तथा स्वरूप	३०६

ग्रहणी प्रदेश	३१४
ग्रहणी विकार के भेद	३२४
ग्रहण मदनफल	३७७
ग्रहणयोजन	१००
घ	
घृत	२००
घृत के योग (विरेचनार्थ)	३९०
घृत स्नेहपान	२२२
—उपयोगी पुरुष	२२२-२२३
घ्राणन्द्रिय द्वारा परीक्ष्यभाव	४४५
घ	
चक्षुर्निन्द्रिय द्वारा परीक्ष्य भाव	"
चक्षुर्निन्द्रिय परीक्षा के सहायक यन्त्र	
चतुरङ्गल कल्प	३९३
—सग्रहविधि	"
—चारह योग	"
चतुर्विंशतिक राशि पुरुष	२१
चतुर्व्यूह (चिकित्साशास्त्र)	१३
चतुष्पाद भेषज	७५-७६
—षोडश कलायुक्तता	७६
चन्द्रनाड घृत	२०१
—निर्माण तथा उपयोग	५७
चय	
—परिभाषा	५७, ६३, १५७
चयपूर्वक प्रकोप	६३-६४
चरकोक्त स्वैत प्रकार	२३५
चिकित्सा	५, ७
—निरुक्ति और अर्थ	५
चिकित्सा, काय-	१
चिकित्सा का अग्निष्ठान	२०
चिकित्सा के पर्याय	२५, २६
चिकित्सा के भेद	२५
चिकित्सा में प्रशसनीय योग	१९७
चिकित्सा में स्थान-निराम विचार	१०५
चिकित्सा भेद	२०, १२५
चिकित्सा शास्त्र, चतुर्व्यूह	१३
चिकित्सा पुरुष	१३, १५, २०
—शाब्दिक अर्थ	१५

चिकित्सीय पुरुष का निरूपण	२०	—व्यवसायन. रोग परीक्षा	४५२
चित्तवहस्रोत	३२०, ३७०	जाति मान्य	१०१-१०२, ४७८
चित्तवृत्ति	११	जिह्वा परीक्षा	१००
चुल्लिका के अन्त स्त्राव	११३	—परीक्ष्य भाव	"
चेतनतत्त्व	१०, १७	—प्राकृत वर्ण आदि	"
चेतनसृष्टि	१०	—विकृतियों के कुछ उदाहरण	
चेतनाधानु का कर्तृत्व	१७	जीमूतक के आग्नेय के साथ	
चेतनावहस्रोत	३२०, ३७०	योग	३८२
छ		जीमूतक के चौर योग	३८१
छर्दन	२०६	जीमूतक कल्प	
ज		—जीवकाष्ठ के साथ	३८२
जङ्गम स्नेहों की योनि	२००	—तल के अन्य योग	३८१
जटिल	१६	—सद्विरामण्ड का योग	
जन्मबलप्रवृत्त (व्याधिभेद)	२८, २९, ३०	—वर्तिक्रिया योग	३८०
—उदाहरण	२९	जीमूतक घृत के योग	"
—दोहडापचारकृतभेद	"	जीवन लक्षणों में धातुपाक	११३
—रसकृत भेद	"	जीवविज्ञानी	१६
जन्मोत्तरज व्याधि	३१, ३१	जावनी शक्ति	२०
—भेद	३०	जीवन्याद्रियमक	३०१
जग्गशक्ति	२८१	—द्रव्य, निर्माण और उपयोग	"
जग्गशक्ति की परीक्षा	'	जीवाणु से उत्पन्न विष	७३
जग्ग शक्ति के प्रकार	'	जीवाणुसूदन	"
जल-जग्ग	१२२	जीवायतन स्नान	१२७
जल विरेचक और उसके उदाहरण	२६१	—अन्दर्मुख स्नान पर्याय	'
जाङ्गल देश	२४७	—योगवहस्रोत	"
—पर्याय और तट्टन विकार	"	जेन्ताक कूटागार	२३७
जाठराग्नि	२-३, १०८	जेन्ताक स्वेद	२३३, २३७
जाठराग्नि की प्रधानता	३ (टि०)	—निर्माण तथा प्रयोगविधि	
जाठराग्नि की विकृति के कारण	३१८	जैव	१६
जाठराग्नि, नद्य क्रिया शारीर के अनुसार	११३	जैव घटना	"
जाठराग्नि परीक्षा	२५०	जैव व्यापार; प्रयत्न	१७
जाठराग्नि विकृति	३२१	ज्वर	२७
जाठराग्नि व्यापार	१०७-१०९	ज्वर में लवण का हेतु	"
जाति परीक्षा	२७०	ट	
जाति परीक्षा और व्यवसाय		टीका	७४
परीक्षा	"	डू	
		डास्टिक पॉण्डिच	२५१
		—भेदन से तुलना; उदाहरण	

त

तन्त्रास्य	१२३-१२४
तर्पक कफ	४३७
तर्पककफ व्यापार	४११
तर्पक स्थान	१८१
तर्पण चूर्ण योग	३९२
तर्पण नस्य भेद	२७६
तपनापक वाचशलाका	२२६
ताप स्वद	२३३
—परिभाषा तथा प्रकार	"
तामस कायभेद	७
तामस ज्ञान	१७
तामस मत्त्वकाय	१२
तिक्तास्यता	४५७
निर्याक गति, टांषो वी	११०
तिलगिष्टनिभ मल	१२६
तिल्वककल्प	३९४
—अन्ययोग	३९५
—अरिष्ट योग	"
—उदा के ५ योग	"
—नावीर योग	"
तांक्ष विरेचन के लक्षण	२०३
तांक्षान्ति	३१०
—स्वरूप और लक्षण	३१०-३११
तांक्षान्तिजन्य पित्तज विकार	३२५
तृतीयावस्था पाक	३१५
—नर्दान मन से तुलना	"
तेल	२२०
तेल गुण	"
तेल श्लेहपान	२२३
—उपयोगी अवस्थाएँ	"
त्रिगुण त्रिधातु से पुरुपोत्पत्ति	२०
त्रिदाप की उत्पत्ति	४०५
त्रिदोष की निम्ति का महत्त्व	"
त्रिदोष के ज्ञान होने के रूप	"
त्रिदोष परिशिष्ट	४०४
त्रिदोष पञ्चमहाभूत परिपद	४४०
—त्रिदोष सम्वन्धी निर्णय	४२०-४२१

त्रिदोष शरीरारम्भक	२०५
त्रिदोष सिद्धान्त	२०४
त्रिदोषों की कुपिताकुपितावस्था	४६
" " प्राकृतवृद्धतावस्था	"
त्रिधातु की प्राणसज्ञा	१७-१८
त्रिधातुओं से मन की उत्पत्ति	१८
त्रिधातुज पुरुष	२०
त्रिभागात्मक सिद्धान्त	१८-१९
—आत्मा	"
—कर्तृत्व भेद	"
—कर्म पुरुष	"
—शरीरोत्पत्ति	"
—सत्त्वोत्पत्ति	"
—ज्ञानृत्व भेद	"
त्रिवृत् के विविध कल्प	३९२-३९३
" " पाडवादि योग	"
त्रिसूत्र आयुर्वेद	१३
त्रिभ्युल शरीर	२६
त्वक् से अभिप्राय	१७३
त्वक्सार पुरुष के लक्षण	२६७
त्वगाश्रित प्रकुपित वायु के विकार	१८५, २२४, ५०३
त्वगगत कफ के विकार	४३९, ५०३
" प्रकुपित कफ के विकार	१८९
" प्रकुपित पित्त के विकार	१८८, ५०३
त्वङ्मास से स्थानमंश्रय से रोग	६७
थ	
थूक या ब्रलगम का अधिक निकलना /	१०५
द	
दण्डालसक	३१९
दन्त, दन्तवेष्ट की परीक्षा	५०३-५०४
दन्ती, द्रवन्ती कल्प	३९८
—आसव योग	४०१
—उत्कारिका योग	४००
—ईख के रस के साथ	"
—घृत योग	४०१

—चूर्ण योग	२००	देश विशेष की परीक्षा में जानव्य	११७
—तैल योग		देश अदृष्ट के भूमिवाचक अर्थ	११८
—द्रव्यादि के ३ योग	३०९	देशमात्र	१०१ ११८
—प्रियालादि के ५ योग	,	—प्रकार	१०२
—मधुयोग	२००	— जमि सामग्र्य	१०८
—मागरस के ३ योग	३०९	देश	१
—सुदृ तथा मागरस के साथ	२००	देश की परिभाषा	१ (१३०)
—मोदक योग	"	देशपरमाणु	१०७
—यवागू आदि के योग	"	देशप्रकृतिपरिष्ठा	७१
—लेह के ६ योग	३०९	देशसंशोधन	२१६
—क्षेह के ३ योग	"	देशसात	२११
—४८ योग	३०९	देशाभि सं द्राव्य अभिग्रहो	२०८
दशमूलादि तैल	३००	देश, गारिचक काय भेद	७
—द्रव्य निर्माण तथा उपयोग	"	देशवलप्रवृत्त	२८, ३१
दशविध परीक्षा	१६२	—परिभाषा, प्रकार	३०
दहन	१२०	देशव्यपाश्रय	२८
दारुण, व्याधिबल भेद	२३	देशव्यपाश्रय चिकित्सा सूत्र	१९१
दिनचर्या	१०-२३	देशादि शरीर	८
दुग्ध, परिभाषा	२७	देश, शारीर तथा मानस	२७
—व्याधि पर्याय		देशत परीक्षा	४८६
दुर्निस्तु के लक्षण	२०६	देश-दृश्य सम्मूर्च्छनावस्था	६६
दुर्वान्त के लक्षण	२०७	देश-दृश्य सम्मूर्च्छना, से	
दुर्विरक्त के लक्षण	२६६	व्याध्युत्पत्ति	२१
दुर्षित स्रोतों में रोगोत्पत्ति	११८	देश-धानु-मल विज्ञान	४०८
दूष्यत परीक्षा	२८६	देश-धानु-मलों का स्थानान्तर	
दूष्यों का सामन्वनिगमत्व	११६	गमन	१७८
दृक् परीक्षा	५०१	देशधानुमलों के जय के सामान्य	
देश शरीर	८	कारण	१३८-१३९
देशों की अयोध्यापुरी, शरीर	८२-८५	देशधानुमलों के जय, वृद्धि,	
देश	११०	रोगोत्पादकत्व	१३६-१३८
देश के भेद	२२६	देशनिर्हरण काल व प्रकार	१९८
—आनूप देश के विकार	२४७	देशप्रकोप के दो प्रकार	३७
—जादाल देश पर्याय, विकार		देशप्रकोपक हेतु	३३-३७
—साधारण देश, विकार	"	देशभेद-गतिभेद से	३१
देश से आनु र शरीर-कार्यदेश	२२८	देशभेद-प्रकृतिविकृति	२८
देश परीक्षा	२३६	" वृद्धीणावस्थान.	
—भूमि और आनु र शरीर	"	" " समावर्तनादिपमावस्थान	"
देशभेद से रोगभेद के उदाहरण	२३८	" " सामानिनावावस्थान.	"

दोषभेदों के निर्देश का अभिप्राय	१८१
दोषवर्ग	५४
— प्राधान्य	५५
दोषवत्प्रयुक्त व्याधिभेद	२८-२९
के भेद	,
दोषवह स्थान	३४०
दोषवैषम्य, रोग	२७, १३७
दोषवैषम्य की अवस्थाएँ	५५
दोषवैषम्य की समता	१९१
—प्रथम चिकित्सा सूत्र	.
दोषवैषम्य के दो प्रकार	३७
दोषवृद्धि की दो अवस्थाएँ	६३-६४
दोषव्याधिहेतु	४२
— लक्षण, उदाहरण	"
दोषमगमन वस्ति	३००
—द्रव्य, कल्पनिर्माण	३००
दोषस्थानों के निर्देश का अभिप्राय	१८१
दोषहर वस्ति	३००
—द्रव्य कल्प निर्माण	,
दोषहर वस्ति	२९७
—निवृद्ध भेद	"
दोषहेतु	४४, ४८५
—लक्षण और उदाहरण	४४
दोषाधि	३
दोषानुसार वामक द्रव्य	२५४
दोषानुसार स्वेद	२३७
दोषावमेचन	२०९
दोषा का उपक्रम	१९३
दोषों का कोष्ठ में आना	६६
दोषों का दृष्टियों से आध्यात्मिक सम्बन्ध	७६, १८२
—चिकित्सा में उपयोग	१८२
दोषों का प्राणिसात्र से सम्बन्ध	४११
दोषों का विशिष्ट रूप	४१२
दोषों की सामान्य निगमन	११४
दोषों का सामान्य व्यापक रूप	४११
दोषों का स्थान	७२
दोषों का स्थानान्तरण गमन	१८२
दोषों का स्वान्तर्ग तथा पारतन्त्र्य	४१

दोषों की ऊर्ध्वाध निर्यक्त गति	४१-४२, १५०
दोषों की कोष्ठ-जात्या मर्मगति	"
दोषों की क्षयवृद्धि के अनुसार रुचि	१४९
दोषों की क्षय स्थान वृद्धि गति	१५०
दोषों की त्रिविध गतियों का प्रकार	"
दोषों की दुष्टि (धिकृति) के प्रकार	४८
दोषों की धातु मज्जा	३७
दोषों की वृद्धि के सामान्य नियम	१८९
दोषों की व्याधिजनक अवस्था के दो प्रकार	१३८
दोषों की सूक्ष्म रूप से विद्यमानता	४११
दोषों के अनुवन्त्य भेद	४१
दोषों के क्षीणवृद्ध आवृत्तानस्थानानुसार समावस्था में लाना	१९१
दोषों के क्षीणवृद्ध आगयापकर्षणानुसार लक्षण	१८२-१८५
—उत्तरी चिकित्सा	"
दोषों के प्रसर के १५ प्रकार	६५
—हेतु और लक्षण	-६६
दोषों के स्थान अथवा आशय तथा मार्ग	१७८-१७९
दोषोपक्रम की सामान्य रूपरेखा	२०४
दोर्हद-परिभाषा	२९
दोर्हदोपचार-परिभाषा	"
दोर्हदोपचारज	"
द्रव स्वेद	२३४
—परिभाषा, प्रकार और विधि	"
द्रव्य का दोषापर्यर्क तथा दोष-शामक विचार	८९
द्रव्य की उपस्कृति	,
द्रव्य की प्रकृति	११०
द्रव्य की मात्रा	८९
द्रव्य की व्यवहार विधि	"
द्रव्य की सुरक्षा	,
द्रव्य के काल	७० ८९
द्रव्य के गुण	
द्रव्य के देश	

नस्य का प्रधान प्रयोग	२६९	नाडी परीक्षा के लिए उपयुक्त काल	२९२
नस्य की अवधि	२७०, २७०	नाडी परीक्षा में दोषगतिज्ञान	"
नस्य के अनियोग	"	नाडीपरीक्षार्थ अङ्गुलि स्थापन	"
नस्य के अनियोग की चिह्निका	२८०-२८१	नाडीपरीक्षण विधि	४९१
नस्य के अनियोग होने पर यन्त्र	२८१-२८२	—स्पर्श के भेद	४९२
नस्य के कर्मन दो भेद	२६९	नाडी परीक्षण में परीक्षार्थीय	४८९
नस्य के कर्मानुसार तीन भाग	२७६	नाडी परीक्षा का व्यापार	४०९
नस्य के कर्मानुसार तीन भेद	२७९	नाडी मग्धान का आन्त्र पर प्रभाव	२६२
नस्य के पाँच प्रकार के कर्म	२७९	नाडी मृत्रों के दो प्रकार	२६१
नस्य के प्रयोग भेद में " प्रकार	२६९	नाडी मृत्रों में आन्त्र संकोच	२६१
नस्य के लिए निमित्त काल	२७२	नाडी स्वेद	२३३, २३६
नस्य के शब्दोक्त वर्गीकरण	"	—निर्माण विधि	२३६
नस्य के सम्यक् योग लक्षण	२७०	नाडी स्वेद यन्त्र	
नस्य के हीन योग	२८०	नानामज्ज व्यधि भेद	३३
नस्य तथा शिराविरचन के विरत्य	२६०	नाभिम्बोध	३८२
नस्य देने का समय	२७२	नावन, नस्य कर्म का भेद	२७१
नस्य में च्छेद	२७०	नावन, शिराविरचन पर्याय	२६८
नस्य लेने पर परहान	२८०	नासा परीक्षा	५०२
नस्य शिराविरचन पर्याय	२६८	नासानोत	३४१ ३७५
नस्य-प्रयोग का काल	२७१	नासिका परीक्षा	५०२
नस्य-प्रयोग के उपयुक्त विकार	२७०	—उदाहरण	"
नस्य-प्रयोग के काल तथा विहार	२८१	निवार लक्षण	४६९
नस्य-भेद	२७१	निज और आगन्तुक रोग से भेद	२९-५०
नस्य भेदों का विवेचन	२७८	निज शारीर मानस आगन्तु रोग में अनुबन्ध	५१
नस्य-भेदों की तालिका	२७७	नित्यग काल	६९
—कर्मानुसार	"	नित्यग काल के पर्याय और वर्णन	४४९-४५०
—प्रयोगानुसार	२७८	—सर्वस्वर-विभाग, आदान-विस्मर्ग काल	४५०
नस्य-विधान	२७९	निदान के पर्याय	४८४
नाडी की गति पर दोषों का प्रभाव	२९०	निदान के भेद और उदाहरण	"
नाडी के स्थान तथा सम्य्या	४९१	—सन्निकृष्ट निदान, अन्य भेद और उदाहरण	"
नाडीगति के त्रिविध स्वरूप	४९०	निदान परिवर्जन	६
—रोगविशेष में नाडी गति	"	निदानत परीक्षा	४८४
नाडी परीक्षा	४८८	निद्रा की उत्पत्ति का प्रकार	३७०
—सहज व उपयोगिता	४८८-४८९	निमित्त कारण मिथ्याहार विहार	४१
श्री-पुष्प परीक्षा भेद	"		
नाडी परीक्षा का अनुपयुक्त काल	४९३		

निरुद्धि उपनाह	२०३	पंचकर्म	२१२
निराम कण लक्षण	१०६	पंचकर्म चिन्त्रिया	२१५
निगम पित्र लक्षण	"	पंचकर्म चिन्त्रिया में ग्रहण	—
निराम पुरीष के लक्षण तथा—		उद्देश्य	२०६
विचार	१११	पंचकर्म का अर्थ तथा व्याख्या	२१५
निराम तलों की उत्पत्ति के लक्षण	१०६	पंचकर्म की व्याख्या, परिभाषा	२१६
निराम वान के लक्षण	१०६, ११५	पंचकर्म के फल कर्म	२१५, २१६
निरुद्ध वृत्ति	२०५-२०६	पंचकर्म के प्रयोजन	२१७
निरुद्ध वृत्ति कर्म या आन्व्यापन		पंचकर्म में अन्य कर्मों का अन्व-	
वृत्ति	२०७	नाम	२१६
—लक्षण, परिभाषा, विफलप	२०३	पंचकर्म में कर्म की व्याख्या	
निरुद्ध वृत्ति का उपाय आन्व्यापन		पंचकर्म में कर्म शब्द में प्राप्त	
वृत्ति	२०५	भाव	
निरुद्ध वृत्ति की मात्रा		पञ्चाशय गत प्रकृषित वायु के	
निरुद्ध वृत्ति के अयोग्य पुरुष		विचार	१०७-१०८
निरुद्ध वृत्ति के असम्यक् योग		पञ्चाशय समुत्थ	२०-३३
लक्षण	२०६	पञ्चन व्यापार	२११
निरुद्ध वृत्ति के मुख्य योग	३०२, ३०३	पञ्चकर्म	२११
निरुद्ध वृत्ति के प्रकार, कर्म शब्द में	१०७	—शब्द वर्गीकरण	३६
निरुद्ध वृत्ति के प्रकारों के उपयोग		पञ्चविध कर्मों के स्थान	१०६
का क्रम		पञ्चविध पित्तों का स्थान	
निरुद्ध वृत्ति के प्राण्य पुरुष	२०५	पञ्चविध वायुओं के स्थान	१०७
निरुद्ध वृत्ति के सम्यक् योग लक्षण	२०५	पथ्य चिन्त्रिया पर्याप्त	२१
निरुद्ध वृत्ति के सम्यक् स्मरणीय		—परिभाषा	२६
आचरण	२०७	पथ्य व्यवस्था—	३१-३०
निरुद्ध वृत्ति देने की विधि	२०६	—गुण विचार	२१
निरुद्ध वृत्ति में द्रव्यों का परिमाण	२०७-२०८	—निरुद्ध में	२०७
		—परिभाषा	२०-२१
निरुद्ध वृत्ति वय के अनुसार	२०७	—सुख्यविभाग	२१
निःप्रभता पित्तत्रय में	१३७	पथ्य मज्जान्तर	२०
निम्मार लक्षण	३६९	परिचारक के गुण	६०
—शान्मस्वन्व		परिचारकों के कर्मानुसार नाम-	
नेत्रदोष, वृत्तिकर्म से	२९३	करण	६०-६१
नेत्र परीक्षा, ५०१-उद्वाहरण	५०१-५०२	परिचारिका के गुण	६०
नेत्रपीतता	१४६	परिणाम	३६, ३९, ३६५
नेत्रप्रणयान जन्य वृत्ति व्यापद्	२०३	परिणाम कृत मन्त्रवाचस्था	२७
नेत्रत्वान्त	३२१	परिणामी काल	३५६
न्यून भावत्र प्रदोष	६२	परिपाक, महकारी कारण	११०-१११
		—समयोग	१११

परिधिष्ट	२३१	पित्त का सचय	५७
परिदेहस्यद	२३३	३१ २३१, २५७	पित्त की आधुनिक नगन व्याख्या
परिस्वनन्त्रनाडियों	२६१		पित्त के आत्म रूप
पशु शरीर	८		पित्त के आ म रूप जनिन विकार
पाक, जाटराग्निप्रिया	५२		पित्त के उपक्रम
—भूनाग्नि			पित्त के नानात्मज विकार
—धात्रग्नि	"		पित्त के प्रतुपित्त कर्म
पाक के तीन प्रकार	२१२		पित्त के भेद
पाचक पित्त	३०७, ४२८		पित्त के रजस
पाचक पित्त जठराग्निव्यापार	११७		पित्त के स्थान आर कर्म
पाचक पित्त व्यापार	२१०		पित्त के स्थान कर्म निर्देशन कोष्ट
पाचक पित्त की क्रिया	१०७ १०८		पित्त से जाग्रत अपान लक्षण
पाचक त्रात्र आर पाक कर्म	४३१-४३२		पित्त से जाग्रत उदान लक्षण
पाचक त्रात्र तथा गुत्तात्म्य	४३३		पित्त से जाग्रत प्राण लक्षण
पाचक स्थान	१८१		पित्त से जाग्रत ध्यान लक्षण
पाचकाग्नि का पर्याय	१०८		पित्त से जाग्रत नमान लक्षण
पाचकाग्नि की तुलना	१०९		पित्त कफ तीण वृद्ध वात लक्षण
पाचकाग्नि की शृष्टता	१०८, १०९		१८४-१८५
पाचकाग्नि के अनिश्चित अग्निगो	४२८		—चिकित्सा
पाचकाग्नि द्वारा अन्य अग्निगो को	१०८		पित्तकोष
वर्तमान	१०८		पित्तकोष नलिका
पाचकाग्नि द्वारा पाक का दृष्टान्त	१०९		पित्तकोष के लक्षण
पाचकाग्नि, पाचक/पित्त पर्याय	१०८		पित्ततीण कफ वात क सम्य
पौचो वायुगो के स्थान तथा कर्म-			संचरण के लक्षण
सूचक कोष्टक	११६-११७		—चिकित्सा
पाणिशुक्ति प्रमाण	२७७		पित्ततीण वृद्धवात कफ सम के
पाट से स्थान सूत्रय मे रोग	६७		लक्षण
पायस्त्विकाम्ल	१२४		—चिकित्सा
पायुस्रोत	३४१		पित्तज व्याधि भेद
पाराफिन आयल	२६१		पित्तज तीक्ष्णाग्निजन्य विकार
पातव, कायभेद	७		पित्तदोष
पानव, कायलक्षण	१२		पित्तधानु तथा पित्तदोष
पानव काय के भेद	७-८		पित्त प्रकृपित वाततीण कफ सम
पानवाग्नि शरीर	८		के लक्षण
पिच्छा वस्ति-निरूह प्रकार	२९७		—चिकित्सा
पिच्छल वस्ति-कल्प निर्माण	२०३		पित्तप्रकोप के लक्षण
पित्त और अग्नि	४३०		पित्त प्रकोप से रक्त प्रकोप
पित्त का निर्माण	१४५		पित्तप्रकोपक कारण
			१४४-१५५

पित्तप्रकोपक हेतु, उदाहरण	३४-३७	प्रकृति पित्त के कर्म	१३४
पित्तविकार में प्रधान कर्म	१९४	—रसादिधातु संश्रित प्रकृति पित्त	
पित्तविकार में मूलोच्छेदक कर्म	"	विकार	४२१
पित्तविरेचक	२५९	—अवयवों में सश्रित प्रकृति पित्त	
—क्रिया का प्रकार, उदाहरण	२५९	विकार	"
पित्त वृद्धि कफ शीण वातस्यम के लक्षण, चिकित्सा	१४३	—लक्षण	१४३
पित्त वृद्धि के लक्षण	१४३	प्रकृति वायु के कर्म	४२३-४४४
पित्त वृद्धि से याकृतपित्त की वृद्धि का बोध	१४४	प्रकृति का निर्माण	४२२
पित्तावृत प्राण	१२७	—प्रसृत शरीर की प्रकृति	"
पित्तावृत वायु के लक्षण	१२८	—गर्भ शरीर का प्रकृति	"
पित्ताचादि कृत (व्याधि)	३०	प्रकृति की परीक्षा का महत्त्व	४६६
पुरीषक्षय के लक्षण	१३१	प्रकृति के अर्थ स्वाभाव्य और शरीर-धम	४६३
पुरीष परीक्षा	४७८	प्रकृति के भेद, देह प्रकृति	४६०
पुरीषवह स्रोत १६७, १७८, ३६०		प्रकृति के भेद, मानसप्रकृति	
पुरीषवह स्रोत, मूल स्थान १६७, १७४-१७५		प्रकृति के सात प्रकार	४१
—दुष्टिकारण	१७६	प्रकृति के परीक्षण का महत्त्व	४६६
—विकृतलक्षण	१७४	—वृत्त्यायुर्वेद तथा कामशास्त्र में प्रकृति परीक्षा	"
—विद्वलक्षण		प्रकृति से रोगों परीक्षा	४६०
पुरीषवह स्रोत से ग्रहण रचना	३६३	प्रकृति तथा दोष वेपथ्य	"
पुरीषवह स्रोतोदुष्टि के उदाहरण	३६०	प्रकृति तथा रोगोत्पत्ति	"
पुरीष वृद्धि के लक्षण	१६१	प्रकृति तथा रोग क्षमता	"
पुरीष वेग धारण के विकार	"	प्रकृति रक्षिणी	२०
पुरीष, साम तथा निगम लक्षण	४९९	—प्रकृत कार्य	"
पुरीषादि मलों की अप्रवृत्ति	१०५	प्रकृति, सा-व्याभाव्य ज्ञान में	४६०
पुरीषावृत वायु के लक्षण	१३०	प्रकृतियों के भेद	४६४
पुरुष	१७	श्लेष्मप्रकृति की उत्तमता	"
पुरुष सगठन	२०	प्रकृतियों की परीक्षा का व्यावहारिक रूप	४६५
पूर्वरूप-परिभाषा	६७	—उदाहरण	"
पित्ताच कायभेद	७	प्रकृतियों की विशेषता	४६३
पित्ताच कायलक्षण	११	—सदानुर तथा अनानुर प्रकृति	
पोल्टिस उपनाह पर्याय	२३४	—समप्रकृति की विशेषता	"
पोषधातुवह स्रोत	१७८	—समप्रकृति की सुदुर्लभता	४६४
पोषणिका के अन्त मात्र	११३	प्रकृतियों के ज्ञान की उपयोगिता	४६०
प्रकृति कफ के कर्म	४३८	प्रकृति स्थापन	२६
—रसादिधातुओं में सश्रित होने पर	४३८	—परिभाषा	"
		प्रकृति विधान	६
		प्रकोप	२८, २५

प्रक्षेप परिभाषा	१५७	प्रमाणार्थ माप करने की प्राचीन	
प्रक्षेप के दो भेद	६३	पद्धति	४७७
प्रक्षेपावस्था	५९	प्रयत्न, मुख्य भेद	१७
—भेद	"	प्रयोज्य भेदके द्रव्य के समान	
—लक्षण	"	अन्य द्रव्य	८९
प्रक्षेपावस्था का शक्तियों के अनु-		प्रवाहण	२६०
सार ज्ञान-वित्त-रूप पर प्रभाव	६०	पवाहण स्वरूप स्रोत	१७१
प्रजापतिवाद	१७, १८	प्रविचारार्थ त्राय मात्ररस आदि	२३०
प्रजापराय	३८, ३९, ४१४	प्रवृत्ति	१७
—परिभाषा उदाहरण	३९	प्रवेशमागेत्वरूप स्रोत	१७१
प्रजापरायज प्रक्षेप	५९	प्रशमनीय योग	१९३
प्रतिकूलवेदना-व्याधिपर्याय	२७	प्रशमावस्था का ऋत्वनुसार दोष	
प्रतिमर्श, नन्वभेद	२६९, २७०	प्रभान	६०
प्रतिमर्श की मात्रा	२७६	प्रश्न द्वारा विज्ञेय भाव	४८८
प्रतिमर्श का समय	"	प्रश्न परीक्षा में रोगी को रचिकर	
प्रतिरोधी विष	७४	ओषधि चयन	२२९
प्रतिपेधात्मक चिकित्सा	१३, १४	प्रस्तर	२८, ५५
प्रतिमंक्रमित क्रिया, धमन में	२८८	प्रसरावस्था	६४
प्रतीहासिणी मिरा	१४५	—लक्षण, परिभाषा	६४-६५
प्रवृत्त	४८४	प्रसार	२५६
—परिभाषा	"	प्रस्तर स्वेद	२३३
—पचेन्द्रिय परीक्षा	"	—द्रव्य	२३६
—प्रश्न द्वारा विज्ञेय भाव	"	—परिभाषा	"
—प्रश्न परीक्षा में रोगी को रचि-		—विनि	"
कर ओषधि का चयन	४४९	प्राकृत दोष	३७
प्रवृत्त वासक	२८७	प्राकृत वृद्धि	१६०
प्रवृत्तीक बल	७१	प्राग्जन्मज व्याधि	३१-३०
प्रवृत्तरेय व्याधिभेद	२३	प्राण अपान समान वायु की तुलना	११०
प्रवृत्तसिन् महात्वांतीय		प्राण त्रिवातु तथा त्रिगुण	१७
आकुचन प्रसार	२५६	प्राण सजक वातवह स्रोत	३४०, ३५३
प्रथम श्रेण दुष्टि रूप आम	१२०	प्राणवह स्रोत	१७७ १७८
प्रवचन	६९	प्राणवह स्रोत और दुष्टिकारण	१७५
प्रवचन सजा हेतु	२७१, २७४	प्राणवह स्रोत तथा प्राणसजक	
—प्रमाणत. परीक्षा	४७०	वातवह स्रोत	३४०, ३५३
—उपयोगिता	"	प्राणवह स्रोत, मूलस्थान १६६-१६७, १७१	
—महत्त्व और प्रयोजन	"	प्राणवह स्रोत का क्षेत्र	१७१, १७२
प्रमाणत परीक्षण का प्रकार	४७१	प्राणवह स्रोतों के विकृत लक्षण	१७१
प्रमाणत परीक्षण में क्षुब्ध सापत्न	"	प्राणवह स्रोतस्मै आद्य रचनाएँ	३००
—स्वांगुलि प्रमाण से नाप	४७२	प्राणवायु ऊःवापार, समन्वयात्मक	४०९

प्राणवायु के स्थान तथा अविकृत कर्म	१८०, ४०९, ४१४	बल के भेद अथवा प्रकार	४८०
प्राणादि परस्पर आवरण के वीम प्रकार	१३५	—जालज बल	"
प्राणाभिसर वैद्य	७९	—युक्तिकृत	४८०
प्राणावरण की विशेषता	१३०	—सहज	४७४
प्राणावृत अपान	१३५	बल से परीक्षा	४६०
प्राणावृत उदान	१३३ १३५	बल प्रमाण विशेष जानार्थ परीक्षा	४६०
प्राणावृत व्यान के लक्षण	१३०, १३३, १३५	बलहानि	१०५
प्राणावृत समान	१३३, १३५	—प्राकृत श्लेष्म कार्यालय में	१४७
प्राणों का सम्बन्ध, आयु, अनुबन्ध	१८	वस्ति की उपादेयता	२८५-२८६
प्राणोदानवहस्रोत	३५३	—सम्यक् प्रयोग के फल	"
—मूलस्थान		—रोगों में प्रयोग करने के रूप में	२८६-२८७
—विकृत लक्षण		वस्ति की विशेषता	२८७-२८८
प्राणदा नाडियाँ	२६०	—पुरुष के अनुसार	"
प्राधानिक निदान	४८४	—व्याधि स्वभाव के अनुसार	"
प्राधानिक हेतु	४४	वस्ति के निमित्त शय्या के दोष	२७४
—लक्षण, उदाहरण	"	वस्ति कर्म	२८२, ३०३
प्रायश्चित्त, चित्रिन्मा पर्याय	२५	वस्ति कर्म के ३ प्रमुख प्रकार	२८३
—परिभाषा	२६	वस्ति कर्म में उपयोगी वस्तियन्त्र का निर्माण	२८२ २८५
प्रेरणम-रोगों का प्रेरण प्रेत, कायभेद	७	वस्ति देने का क्रम	२८२
प्रेत काय, लक्षण	१२	—क्रमभेद से कर्म वस्ति	२८२-२८३
प्रोटीन का अपक द्रव्य गृहिक एसिड	१०३	—क्रमभेद से कालवस्ति	"
फ		वस्ति दोष के प्रकार	२९३
फलवस्ति	३००	वस्ति द्रव्य दोष	"
—स्वरूप और कर्म	"	वस्ति पीड़न दोष	"
फलमोत	३०१	वस्ति प्रयोग की मंगल्या	२०२
फ्रायड, पुरु प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक	४६०	वस्ति व्यापद और उनकी चिकित्सा	२९३
घ		वस्ति व्यापद का मख्यान	२९४
घन्धन, अद्रव्यभूत सेपज	९०	वस्ति व्यापद दोष तथा आहार-विहार हेतु से	"
बल और नमता	४००	वस्ति व्यापद रोगी के कारण	"
बल के अनुसार मशोधन	२०८	वस्ति व्यापद वेद्य की अभावधानी से	२९३-२०४
बल के प्रकार	४८०	वस्ति मख्या के गुण	२९३
बल के भेद, आतुर बल प्रमाण जानार्थ	४६१	—कालानुसार प्रयोग	"
		—रोग तथा लक्षणानुसार प्रयोग	"
		वहि परिमार्जन, युक्त व्यपाश्रय का उपविभाग	२४

वह्निर्गमन रूप स्रोत	१७१
वह्निर्मुग्ध स्रोत	१६६, ३३३ ३३९
बहुदोष (प्रकोप) के लक्षण	२१७
बहुमद्यपान—अनग्निस्वेद	२३२
बाधन—अभेपज भेद	८७
बालक तथा वृद्ध के लिए नस्य कर्म	२७३
बालकों की उत्तर वस्ति का प्रमाण	२९०
बालकों की उत्तर वस्ति की त्रहमात्रा	
बालकों की परीक्षा में अनुमान प्रमाण	२६०
बालकों के अन्य वेदना सूत्रक लक्षण	२६१
—उनकी परीक्षा	"
बालकों के रोने से वेदना जान	२६०-२६१
वात नाडीमूत्र	
वात रोग मार्ग	३७
वात सुषिरापेशी	२६०
वातगृष्टि के चन्द्र मूर्य वात	२७-२८
—रफ पित्त वायु से तुलना	"
वात स्रोत	३३०
वात हेतु	३४ ३८
—उदाहरण	३४
—परिभाषा	"
विल्ववटि तेल दशसलादि तेल पर्याय	३००
वीजभाग	२९
वीजभागावयव	"
वृहण	१०२, १०३ २१२
वृहण के प्रकार	"
वृहण चिकित्सा का उपयोग	"
वृहण नस्य का प्रयोग	२७६
वृहण नस्य में स्नेह का प्रयोग	२७७
वृहण वस्ति, कल्पनिर्माण	२७३
वृहण वस्ति निर्माण प्रकार	२७३
वोषक रफ	२११
वोषक रफ का स्थान तथा प्राकृतिक कर्म	"

वोषक स्थान	१८१
ब्रह्मपुरी के रूप में शरीर	८४-८५
ब्राह्मकाय, लक्षण	८-९
ब्राह्म, सात्विककाय भेद	७
ब्राह्मसत्वकाय की श्रेष्ठता	१०
भ	
भय, अनग्निस्वेद	२३२
भय दर्शन, अद्रव्यभूत भेपज	८९
भर्त्सन, अद्रव्यभूत भेपज	"
भिषङ्ग (चिकित्सक या वैद्य) के गुण	७७
—आवश्यक गुण	७८, ८३
—उभयज वैद्य	७७
—परिभाषा	८३
—प्रधानता	८२-८३
—शरीर जान की आवश्यकता	८३-८४
भ्रूनाग्नि	१११
—अन्नपान द्रव्यों से	"
—और धान्वाग्निमास्य	११३
—वातुओं से	१११
भ्रूनाग्निपाक	३१२-३१६
—अर्वाचीन मत से तुलना	"
भ्रूस्वेद	२३३ २३९
—निर्माणविधि	२३९-२४०
—प्रयोगविधि	" "
भेद	५६
भेदन	२७८
भेदनीय या भेदनगण	"
भेदावस्था	६९
भेपज	२७, ७१, ८५
—अगभेद	८८
—दो प्रकार	८७
—परिभाषा	९०
—प्रयाय	"
—मूलार्थ	२६, ८५
भेपज की द्विविधता	२५
—उपनिभाष	"
—उदाहरण (परिभाषा)	२६

भोज्य धातु की व्याख्या	३३४	मल्य विरेचन के लक्षण	४०३
भौतिक, पाञ्चभौतिक	१७	मध्यस्वतन्त्र नाडियों	२६१
भौतिक अग्नि की स्थिति	११३	मध्यस्वतन्त्र नाडी स्थान	'
भौतिक नियम	१६	मन की उत्पत्ति, त्रिधातुओं से	१८
भौतिक रासायनिक परिणाम	१७	मनोबल परीक्षा	४४८
भौतिक रगतन	१६	मनोबुद्धिवहा गिरा	३४२, ३६९, ३७०
भौतिकीयधियाँ	३	मनोभावोका रोगोत्पत्तिमे सम्बन्ध	४६०
भ्राजकपिन	४१० ४२९	मनोबह स्रोत	३४२, ३६९
भ्राजकस्थान	१८१	मनोबहस्रोत के अर्थ में प्रयुक्त शब्द	३७०
म	-	मनोबह स्रोत से ग्राह्य रचना	३७२
मज्जागत प्रकुपित कफ के विकार	१९०	मनोबह स्रोतों के उदाहरण	३७०
मज्जागत प्रकुपित पित्त के विकार	१८९	मन्दचेष्टता	१३७
मज्जागत प्रकुपित वायु के विकार	२०७	—वातत्रय में	"
मज्जाप्रदोषत्र विकार	१६०	मन्दविरेचन के लक्षण	४०३
मज्जावहस्रोत	१६७, १७६, ३६१	मन्दाग्नि	३११
—मूलस्थान	१६७,	मन्दाग्नि तालिका	३२२-३२४
मज्जावहस्रोत और दृष्टिकारण	१७६, "	मन्दाग्नि से आमदोषोत्पत्ति	३२२
मज्जावहस्रोतों दृष्टिजन्य विकार	१६०	मन्दाग्नि से आमत्रिषोत्पत्ति	"
मज्जामिश्रित प्रकुपित वायु के विकार	१८६	मन्दाग्नि से ग्रहणाविकार	३२२
मज्जामार पुरूप के लक्षण	४६८	मन्दाग्निजन्य कफज विकार	३२२
मज्जा	२२०	मन्दाग्नि स्वरूप, लक्षण	३११
मज्जा के प्राकृत कर्मों का त्रय	१७४	सर्प अस्थि मन्थि गति	१२०
मज्जात्रय के लक्षण	'	सर्पमज्जक स्रोत	३४२, ३७३
मज्जागत प्रकुपित कफ के विकार	४३९	सर्प, प्रतिमर्प झेहन नस्य	३७२
मज्जागत प्रकुपित वायु के विकार	४२२	मल तथा उनके उत्पादक धातु	७३
मज्जाग्नि	१११	—अन्नपाद के मल	"
मज्जावृत वायु के लक्षण	"	—अस्थि का मल	"
मज्जावृद्धि के लक्षण	"	—मज्जा का मल	"
मदनश्लथ	३७७	—मांस का मल	"
मदनफल के पर्याय	३८१	—मेद का मल	"
मद्ययोग विरेचनावे	३७०	—रक्त का मल	"
मद्युत्पत्ति वस्ति	३७३	—रस का मल	"
मधुरस	१००	—शुक्र की असत्ता	"
मधुर अन्तरम की उत्पत्ति	३१०	मल की विवृति दोषानुसार	४९९
—ज धुनिज मल से तुलना	३१३	—स्त्रतन्त्र में	"
मधुरस का परिणाम सौद्रमेह	१००	- रोगानुसार	४९९-५००
म. रोगकारण	३१२	मल या मित्र द्रव्य	१११
मधुरस्यता	३८	मलो की दृश्यता	७१
		मलो की वृद्धि तथा त्रय	१६१

मलों के क्षय होने पर लक्षण	१६२	मान परिभाषा में अवधेय	४०२
मल क्रिया	५५	मानव शरीर, राजसिक	८
मलत्रय की चिकित्सा	२०१	मानव शरीर के प्राकृत व्यापारों के	
मल धातुओं के स्रोत	१७७	चार विभाग	४०९
मलधातुबह स्रोत	१७८	मानस दोष	२७
मल परिगणन	५३	—धातुता, साम्यावस्था में	"
मल परीक्षा में प्रश्न परीक्षा का		—रोग विपमावस्था में	"
स्थान	४७६	मानस रोग में शारीर दोषानुबन्ध	४९
मलप्रवृत्ति	"	मानस व्याधि, परिभाषा	२९
मलभूत पित्त की उत्पत्ति	"	—भेद	२९, ३२
मलभेद मल संग का पाठान्तर	१०६	मानस व्याधि में मानस दोष	
मलवर्ग	५५	वैषम्य	४९
मलबह स्रोत	३४०	मानसाधिष्ठान, व्याधि भेद	३३
मलविमर्जन की प्राकृत क्रिया २५९-२६०		मानसिक	१५
मलविसर्जन में ऐच्छिक क्रिया का		मानसिक (मानस) विकारों का	
स्वरूप	"	उत्कृष्ट भेषज	१९२
मलविसर्जन में प्रवाहण का स्वरूप	"	मानसिक (मानस) विकारों का	
मलवृद्धि की चिकित्सा	२०२	भेषज	"
मलमंज्ञा का हेतु	५३	मानसिक व्याधि में स्रोतोविकृति	२७१
मल शब्द से गृहीत शारीर पदार्थ	८५६	—मनोबह स्रोत	"
मलाश्रियाँ	३	—सज्ञाबह स्रोत	"
मलायतन दोष	३२९	मास के प्राकृत कर्मों की हानि	१५४
मस्तिष्क वमन क्रिया हेतु	२५३	मासक्षय के लक्षण	१५४, १५९
मस्तिष्क स्थित वामक केन्द्रों का		मांसगत कफ के विकार	१८९, ४३९
ज्ञोभ	"	मांसगत पित्त के विकार	१८८
महास्रोत	३१२, ३४०, ३६८	मांसगत प्रकुपित वायु के विकार	४२५
महास्रोत का पर्याय कोष्ठ	"	मांसबह स्रोत १६६, १६७, १७३, ३५८	
महास्रोत की दुष्टि के उदाहरण	३६९	—मूलस्थान " " " "	"
महास्रोत के अवयव	३६८	—विद्ध लक्षण	१७३
महास्रोत के विभाग	३१२	मांसबह स्रोत और दुष्टि कारण	१७५
महास्रोत से ग्राह्य रचना	३६९	मानवबह स्रोत से ग्राह्य रचनाएँ	३५८
मात्रा या राशि	११०	मांसवृद्धि जन्य विकार	१५९
मात्स्य, काय भेद	७	मांससार पुरुष के लक्षण	४६८
मात्स्यकाय, लक्षण	१२	मांसाग्नि	१११
माधुतैलिक वस्ति	३०३	मासावृत वायु के लक्षण	१२९
—कल्पनिर्माण	"	मासाश्रित प्रकुपित वायु के विकार	१८६
माधुमेहिक मूर्च्छा	४५३	माहेन्द्र, सात्विक कायभेद	७
मान और उनका वर्णन	४०५-४०२	मिथुन कर्म	२३
मान परिभाषा	४०१		

मिश्रावरण	१३२	—रस	४९३, ४९७-४९८
मुख का स्वाद (आस्य रस)	४५७	—राशि	"
—दोष सम्बन्ध	"	—वार	" "
—परीक्षा प्रकार	"	मूत्र परीक्षा में आविलत्व तथा	
—विकृत स्वाद	"	अनाविलत्व के उदाहरण	४९८
स्वादोत्पत्ति प्रक्रिया	"	मूत्रराशि	४९८
मुख की परीक्षा	५०३	मूत्रवह स्रोत	१६७, १७६, १७८, ३६३
मुखस्रोत	३४१, ३७५	मूत्रवह स्रोत और दुष्टिकारण	
मुद्रिका द्वार का सकोच	२५६		१७६, ३६३
—वमन क्रिया में	"	मूत्रवह स्रोत से ग्राह्य रचना	३६५
मुलस्थान (मृदु विरेचन)	२५९	मूत्रवह स्रोत परिचय	४९८
मुष्कस्रोत	३४१	मूत्रवह स्रोत मूलस्थान	१६७
मुसहिल (तीक्ष्ण विरेचन)	२५९	मूत्रवह स्रोत विकृति लक्षण	४९८
मूढ संज्ञता	१३७	मूत्रवह स्रोतोदुष्टि के उदाहरण	३६८
मूत्र की गंध परीक्षा	४९७	मूत्रवह स्रोतों के दुष्टि लक्षण	१७८
—उदाहरण	"	—विद्व लक्षण	"
मूत्र की तैल विन्दु परीक्षा	४९३	मूत्रवृद्धि के लक्षण	१६१
—आधुनिकोक्त परीक्षा के प्रकार	४९४	मूत्रवंग धारण के विकार	"
—अणुवीक्षणीय	"	मूत्रस्रोत का वर्णन	३६४
—भौतिक रासायनिक	"	मूत्रावृत वात के लक्षण	१३०
मूत्र के रस की परीक्षा	४९७-४९८	मूर्ध विरेचन, शिरोविरेचन पर्याय	२६८
मूत्र के वर्ण की परीक्षा	४९४	मृदु, व्याधिवल भेद	३३
मूत्र के विकृत वर्ण	४९५	मेगण्डी के चमन सम्बन्धी प्रयोग	२४९
मूत्र के विकृत वर्णसूचक कोष्ठक	४९६	मेढावोलिज्म की परिभाषा	२
मूत्रक्षय के लक्षण	१६१	मेढाहीमोग्लोविनिमिया	१०५
मूत्रग्रहण काल	४९५	मेढ में स्थान सश्रय से रोग	६७
मूत्र निर्मापक स्रोत	१७४	मेढ के प्राकृत कर्मों का क्षय	१५४
मूत्र पथ	४९७	मेढ में स्थानसश्रय से रोग	६७
मूत्र परीक्षा	४९३	मेढ से आवृत वायु के लक्षण	१२८
—आविलत्व अनाविलत्व की	४९८	मेढवृद्धि के लक्षण	१५९
—मूत्र परिचय	४९३	मेढ क्षय के लक्षण	१५४
—परीक्षा की उपयोगिता	"	मेढ सश्रित प्रकुपित वायु विकार	१८६
मूत्र परीक्षा का विधान	"	मेढ स्थित प्रकुपित कफ विकार	१९०
—मूत्रस्थ कफांश	"	मेढ स्थित प्रकुपित पित्त विकार	१८९
—गन्ध	४९३, ४९७	मेढ सार पुरुष के लक्षण	४६८
—धात्वंश	"	मेढगत प्रकुपित कफ विकार	४३९
—घार	" "	मेढगत प्रकुपित वायु विकार	४२५
—पित्तांश	"	मेढवृद्धि के लक्षण	१५९
—मुक्तांश	"	मेढोभि	१११

मेडोज रोग	१५९
मेदोवह स्रोत	१६७, १७३, ३५९
—मूलस्थान	" " "
—विद्व लक्षण	"
मेदोवह स्रोत और दुष्टि कारण	१७६, ३५९
मेदोवह स्रोत से ग्राह्य रचना	३६०
मेहन स्रोत	३४१
मैगमलफ	२६१
—विरचन क्रिया	"
मैनफल	३७८, ३८१
मैनफल के अपूप योग	३८०
" " उत्कारिका योग	"
" " कपाय योग	३७८
" " नन्य योग	३७९
" " पयघृत के योग	"
" " फाणित तथा चूर्णयोग	"
" " मात्रा योग	३७८
" " मोटक योग	३८०
" " रागपाठवादि योग	३८१
" " लेहयोग	३८०
" " वृत्तिक्रिया योग	३७९
" " शङ्कुली योग	३८०
य	
यक्ष्मा, व्याधिपर्याय	२७
—परिभाषा	"
याकृत पित्त का स्वरूप	१४५
याकृत पित्त के कार्य	१४५-१४६
याकृत पित्त के क्षरण को बढाकर विरचनकर द्रव्य	२६१
याकृती पित्त नलिका	१४५
यापन वस्ति	३०३
—कल्पनिर्माण	"
याप्य व्याधिभेद	३३
याम्यकाय	७
—लक्षण	९
युक्तिकृत क्षमता	७४
युक्तिकृत जीवाणु प्रतिरोध	७०

युक्तिकृत बल	४८०
युक्तिव्यपाश्रय	२४, १९१
—भेद	२४
—भेद, धन्वन्तरि सम्प्रदायानुसार	"
युक्तिरथ वस्ति	३०३
—कल्पनिर्माण	"
यूरिक एसिड	१४५
—प्रोटीन का अपेक्ष द्रव्य	१२३
यूरिया	१४५
योगवस्ति, वस्तिक्रम भेद	२८५
योनिवर्णिका स्रोत	३४१, ३६८
योनिस्त्रोत	" ३६७
र	
रक्त की अम्लता और उसके हेतु	१२३
रक्त की अम्लता और उमका परिणाम	"
रक्त की प्राणसञ्जा	१५३
- हेतु	१५३-१५४
रक्त के प्राकृत कर्मों का हास	१५३
रक्त में शर्करा की वृद्धि	१२२
रक्तक्षय के लक्षण	१५२
—से उत्पन्न विकार	"
रक्तगत कफ के विकार	४३९
रक्तगत प्रकृषित कफ के विकार	१८९
रक्तगत प्रकृषित पित्त के विकार	१८८
रक्त प्रकोप के कारण	१५८
रक्त प्रकोप जन्य रोग	"
रक्तवहस्रोत	१६६-१६७, १७३, ३५६-३५७
—दुष्टि लक्षण	१७३
—प्रभवस्थान	"
—मूलस्थान	१६६-१६७, १७३
रक्तवहस्रोत से ग्राह्य रचनाएँ	३७७
रक्तवहस्रोतो दुष्टि कारण	१७५
रक्तवाहिनियों के वर्णपरक नाम	३३३
रक्तवृद्धि के लक्षण	१७७
—दो भेद	"
रक्तशर्करा का प्राकृत प्रमाण	१२१-१२०

रक्तसार पुरुष के लक्षण	४६८	रमायन परिभाषा	२२, ८५-८६
रक्ताग्नि	१११	रमायन भेषज और गुण	८५
रक्तावृत वायु के लक्षण	१२८	रमायन-रोग क्षमता	२२
रक्ताश्रित प्रकुपित वायु के विकार	१८५, २०५	राजस्य, कायभेद	७
गजकोषाणु	५८	राजस्य काय, लक्षण	११
रक्षकपित्त	४२८	राजस्य, कायभेद	७
रक्षक पित्त व्यापार	४१०	राजस्य ज्ञान	१७
रक्षकस्थान	१८१	राशि या मात्रा	११०
रस और ओज	३५६	राशि पुरुष	१७, २०
रस के प्राकृत कर्मों का जय	१५०	रत्न सामान्य	१३७
रसक्षय के लक्षण	१५१-१५२	रुधिर प्रतिविप	७३
रसधातु द्वारा शरीर पुष्टि का तात्पर्य	१७०	रुधिरवहस्रोत, मूलस्थान	१६६
रसधातु प्रदोषज विकार	३५५	रुचस्वेद	२४१
रस निमित्त कार्य	१५५	—भेद	
रस निमित्त स्थौल्य	१	रुच्य, चिकित्साभेद	१२५
रस रक्तादि धातु रूप आम	१२०	रुच्य क्रिया-रूप लक्षण	२११
रसवहस्रोत	१६६, १७३, २५४	रचन, नस्यभेद	२७६
—मूलस्थान	" " "	रचन, विरेचन पर्याय	२५७
रसवहस्रोत और दृष्टिकारण	१७५	रेडियल आर्टरी	२८९
रसवहस्रोत का परिचय	१७३, ३५६	रोग, टोप वेपस्य	२७
—क्षेत्र	" "	रोग, निरक्ति	"
रसवहस्रोत से ग्राह्य रचनाएँ	३५५-३५६	रोग के कारण	३४
रसवहस्रोतों दृष्टि लक्षण	१७३	रोग के तीन प्रकार	२८
रसवृद्धि के लक्षण	१५६	रोग के सात प्रकार	"
—मन्तर्पण मे	"	रोगज क्षमता	७४
रस शोषाजीर्ण	३२२	रोग निवारक	२४
रसनेन्द्रिय द्वारा परीक्ष्य भाग	२०६	रोग प्रतिरोध क्षमता	४३
रसाग्नि	१११	रोग प्रशमक	२४
रसादि के क्षय के सामान्य उपचार	१६२	—भेद	"
रसादि धातुओं में प्रकुपित कफ शश्रयज विकार	१८९	रोग संकेत, द्रव्यभूत भेषज	
रसादि धातुओं में प्रकुपित पित्त शश्रयज विकार	१८८	त्रिचारार्थ	८९
रसादि धातुओं में मश्रित टोषज विकार	१८५	रोग सात्म्य	१०१-१०२, ४७८
रसादि धातुओं तथा अवयवों में मश्रित प्रकुपित कफ के विकार	२३९	रोगी के गुण	८१
		रोगी तथा रोग परीक्षण में आक्षोषदश	४२२
		रोगी तथा रोग परीक्षा	"
		—पाँच साधन	"
		रोगों के कारण, वात-पित्त-कफ	४०
		रोगों के कारण भेद मे २ प्रकार	३८

रोगों के प्रेरण हेतु	३८	ल्यूकोसाइट	७२
रोगोत्पत्ति की पाँच अवस्थाएँ	२१	—कफवर्ग	"
रोगोन्मूलनात्मक चिकित्सा	२८	य	
रोमकूप स्रोत	३००	वृक्ष के अवयव, वमन क्रिया में	२५६
ल		वत्सक के कपाय योग	३८५
लंघन १२५, २००, २१०, २१२		वत्सक के सलिल योग	३८३
—भेद, शोधन शसन	१२५	वत्सक कृशारायोग	"
लघन की व्याख्या	२०७	वत्सक नृषी के योग	"
लघन के दशविध उपाय	२०७-२०८	वध, अद्रव्यभूत भेषज	८९
लघन के दो भेद, प्राग्भट्टानुसार	२१०	वपु की निरुक्ति	टिप्प १
लघन वर्म में प्रयुक्त होनेवाले द्रव्य	२०७	वमन	२४६
लघन चिकित्सा	२०७-२०८, २०९	—अनेच्छिक चेष्टा	२४७
लघन पाचन	"	—क्रिया का स्वरूप	२४६
लघन रूक्षण क्रिया रूप	२११	—परिभाषा	"
लघन साध्य रोग	२१०	—पर्याय	"
लघन स्वेदन क्रिया रूप	२१०	—वमनार्थ द्रव्य	"
लघ्न तथा अलघ्न स्रोत	३३०	—विशिष्ट विधान	"
लक्ष्मेटिव	२१९	वमन का विशेषण, आमाशयो-	
—परिभाषा, समन्वय	२१०	वृक्षशभवा	२४८
लघुव्याधित	४४९	वमन के अयोग्य पुरूप	२४३
लक्षणाभ्यता	४४७	वमन के अयोग्य रोगी	"
लसीका	७४	वमन के बाद पथ्य	२५५
लसीका चिकित्सा पृद्धति	"	वमन के हेतु	२४८
लालास्राव	४३०	—आमाशयानिरिक्त अन्य अवयव	
लिङ्ग	१८	का क्षोभ	२४८-२४९
लिङ्ग का अर्थ	४८७	वमन में उत्तम मध्यम तथा कनिष्ठ	
लिङ्गज्ञान का महत्त्व	"	वंग	
लिङ्गत. परीक्षा	"	वमन में विहित पदार्थ	२५३
लिङ्गसूत्र	१८	वमन में हितकर पदार्थ	२४४
लिम्फोसाइट	७३	वमन कर्म में उदर मामपेशियों	
—उत्पत्तिस्थान	"	की क्रिया	२४०
—प्रतिरोधशक्ति	"	वमन कल्प	३७६
लीनद्रोषों का सशोधन	१०७	वमन केन्द्र	२४७-२४८
लीनद्रोषों के निर्हरण का प्रतिपक्ष	"	वमन तथा विरेचन काल	२५२
लीनद्रोषों को कोष्ठ में लाना	"	वमन प्रत्यावर्तन के तीन विभाग	२५६
लेखन वस्ति, कल्प निर्माण	३००-	वमन प्रत्यावर्तन से प्रभावित	
लेखन वस्ति, निरूह भेद	२९७	होनेवाले अवयव	"
लोक मगटन	२०	वमनयोग	२५०
		वमनयोग्य रोगी	२५२

आयु के सामान्य स्थान	४०२	—परिभाषा	२५६-२५७
आयु के स्थान	१७९	—पर्याय	" "
—विशिष्ट स्थान	"	विरचन की मात्रा	२६४-२६५
आयु के स्थान तथा कर्म का सूचक		विरचन के अनुचित प्रयोग के	
श्लोक	४१६-४१७	लक्षण	२६६
आयुओं के परस्पर आवरण	१३२-१३६	विरचन के अयोग्य रोगी	२६४
आयुओं के परस्पर आवरण का		विरचन के लक्षण	४०३
अभिप्राय	१३४-१३६	विरचन के वर्ग और उनकी	
—वर्ग प्रकार	१३२	परिभाषाएँ	२५८-२५९
आयु क्षीण वृद्ध कफ पित्त के साथ		विरचन के सम्यक् योग के लक्षण	२६५
संचार के लक्षण	१८४	विरचन में निकलने वाले द्रव्य	
—चिकित्सा	"	की समीक्षा	२६५
आग्नेय काय	७	विरचन या रेचन	२५८
आग्नेयकाय, लक्षण	२-१०	विरचन कल्प	३७६
विकार, अभिप्राय	२७	विरचन काल	२६३
विकार, व्याधि पर्याय	"	विरचन द्रव्य के भेद	२५८
विकारों का नामकरण	६८	विरचनद्रव्यों के आधुनिकोक्त भेद	२५९
विकृत वृद्धि	१६०	विरचन नस्य	२७३
विकृति-परीक्षा या रोगव्रल		—परिभाषा	"
प्रमाण परीक्षा	४८३	—प्रयोगस्थल	"
—व्याधि के बल	४८३-४८४	विरचन नस्य की मात्रा	"
विचारणा की उपादेयता	२३०	विरचन पान या सेवनानन्तर कर्तव्य	२६५
विद्वङ्गादि अनुवासन	३०१-३०२	विरचनयोग तथा कल्प	२६९
—द्रव्य, निर्माण, उपयोग	३०३	विरचन योग्य रोग	२६४
विद्युदशनिकृत	३०	विरचन योग्य रोगी	"
विपत्	२०	विरचन विधान	२६२-२६३
विपुल स्रोत (गर्भाशय)	३४२, ३६७	विरचनानन्तर त्याज्य आहार-	
विप्रकृष्ट निदान	४०४	विहार	२६६
विप्रकृष्ट हेतु	४३	विरचनानन्तर पथ्य	२६७
—परिभाषा, उदाहरण	"	विलम्बिका	३१९
विभिन्न स्रोतों की दृष्टि के विभिन्न		विविध प्रकार की अग्नियाँ	२३१
कारण	१७५	विशेष कष्टदायी आवरण	१३५
विरचक औषधियों की क्रिया		विषम हेतुओं का त्याग तथा	
का स्वरूप	२६२	समहेतु सेवन का फल	१५१
विरचन	२५६	विषमाम्नि	३१०
—क्रिया का प्रकार	२५६-२५७	विषमाम्निजन्य वातज विकार	३२५
—द्रव्य	" "	विषाजीर्ण	३२२
—निरूपण	" "	विसर्गकाल	९४, ४५०

विसर्गकाल की ऋतुएँ	९४, ४५०	—लक्षण और उदाहरण	४५, ४८५
—रोग सम्बन्ध तथा शरीर स्थिति	"	व्यभिचारि निदान	४८४
विस्मापन, अद्रव्यभूत भेषज	८९	व्यभिचारि हेतु, लक्षण, उदाहरण	४३
विस्मारण " "	"	व्यवसायत' आतुर तथा रोग परीक्षा	४५२
वृक्षीय देहली	१२२	—उदाहरण	"
—विकृति का स्वरूप	"	व्याधि	२६
वृद्धि की परिभाषा	६३	—निर्वचन	"
—चिकित्सा में भेद	"	—परिभाषा	२६-२७
वृद्धचीणावस्थात' दोषभेद	४२	—पर्याय	"
वृद्धिज्ञय सिद्धान्त	१९१	—रोग का पर्याय	"
वृद्धिगति	१५०	—वर्णन	२६
वृद्धिगति दोषगति भेद	४१	-शाब्दिक अर्थ	"
वृष्यकर्म, चार प्रकार	८६	व्याधि और दूष्य (धातु तथा मल)	५१-५२
वृष्यभेषज	"	व्याधि और दोष	४५-५०
—परिभाषा		व्याधि की अभिव्यक्ति में दोषों की विभिन्न अवस्थाएँ	५५-५६
वृष्यविधान	२२	व्याधि की सम्प्राप्ति	२८
वंदनीन बनाकर टीके लगाना	७४	व्याधि के अधिष्ठान भेद से दो प्रकार	३३
वेग-वमन के, उत्तम मध्यम तथा कनिष्ठ प्रकार	२५३	व्याधि के कारण	३४, ४५
वेदना का अर्थ	२५४	व्याधि के चार प्रकार	३२
वेदना के प्रकार और दोष सम्बन्ध	"	व्याधि के तीन प्रकार	२८
वेदना के स्वरूप का महत्व	"	व्याधि के दो भेद	३३
वेदनासमुच्छ्राय	"	व्याधि के प्रभाव भेद से दो प्रकार	"
वैकृतदोष	३७	व्याधि के समवायि असमवायि निमित्त कारण	४५
वैद्य का आवश्यक गुण	७७-७८	व्याधि के सात प्रकार	२८
वैद्य की चिकित्सा के अन्य पाठों में श्रेष्ठता	७८-७९	व्याधिकालीन पथ्य व्यवस्था	९९
वंरस्य	२५७	व्याधिदर्शन	६७-६८
—अन्य उदाहरण व प्रकार	"	व्याधिभेद, कारणानुसार	३३
—अश्लास्यता	"	—आशयभेद	"
—ऋतुकास्यता	"	—बलभेद	"
—तिक्तास्यता	"	—मार्गभेद	"
—मधुरान्यता	"	व्याधि विपरीत औषधान्न विहार	१००
—लवणान्यता	"	व्याधि विपरीतार्थकारी औषधान्न विहार	"
—हेतु और प्रक्रिया	"	व्याधिहर, चिकित्सा पर्याय	२५
व्यक्तावस्था	६७-६८		
व्यक्ति	५६		
व्यञ्जक हेतु	४५, ४८५		

—परिभाषा	२६	शरीर, पाचभौतिक विकार	
व्याधि हेतु	४४, ४८५	समुदाय	१६
—लक्षण, उदाहरण	४४	शरीर, ब्रह्मपुरी देवों की अयोध्या-	
व्यानमापक यन्त्र	४४६	पुरी	८४-८५
व्यानवायु के स्थान	१८०, ४१५	शरीर की निरुक्ति	टि० १
—अविकृत कर्म	"	शरीर की परिभाषा	१
व्यानवायु व्यापार	४१०	शरीर की पुष्टि में स्रोत तथा उनके	
व्यानावृत अपान के लक्षण	१३४-१३५	मुखों का स्थान	१६८
व्यानावृत उदान के लक्षण	"	शरीर के मध्यभाग की गुहाएँ	३६८
व्यानावृत प्राण के लक्षण	१३३,	शरीर के विभाग	४७१
व्यानावृत समान के लक्षण	"	शरीर तथा सत्व अन्योन्याश्रय	७
व्यापन्नऋतुकृत	३०	शरीर नीरोग रहने के हेतु व लक्षण	४८
व्यामिश्रसाग्म्य	४७९	शरीर धातुपाक	११३
व्यायाम, अनग्निस्वेद	२३०	शरीरावयवभेद से स्वेद विधान	२४०
व्यायाम शक्ति परीक्षा	४७९	शर्करा, अपचित आमरूप	१२२
		शर्करा चरण	"
श		शस्त्रप्रणिधान, युक्ति व्यपाश्रय का	
शनाह्लादि तैल	३०१	उप-विभाग	२४
—निर्माण, द्रव्य, उपयोग	'	शाकुन काय	७
शब्द परीक्षा और प्राकृत वैकृत		शाकुनकाय, लक्षण	१२
स्वर के उदाहरण	५००-५०१	शाखागति, दोषों की	१५०
शब्दबहधमनी	३४०, ३७३	शाखाश्रया कामला	१२६
शब्दबहनाडी	"	—सम्प्राप्ति	"
शब्दबहसिरा	"	शायाश्रित दोषोंको कोष्ठसे लाना	१९७
शब्दबहस्रोत या शब्दबहधमनी	३४२, ३७२	शारीर दोष	२७
शब्दबहस्रोत से ग्राह्य रचना	"	—धातुता साय्यावस्था में	"
शब्दबहस्रोत विकृति के उदाहरण	"	—रोगरूपना विपमावस्था में	२८
शमन द्रव्य या क्रिया की परिभाषा	२१०	शारीर दोषोंके उत्कृष्ट औषध	१९२
शमन, नस्यभेद	२७७	शारीरव्याधि परिभाषा	२९
शमन, लघनभेद	१२५	—भेद	"
शमनवस्ति, निरुह प्रकार	२९७	शारीरगोधेष्टान, व्याधिभेद	३३
अय्यादोष, वस्ति कर्म में	२९४	शारीरिक तत्व	१५
शरीर	१, ८	शिर स्रोत	३४१
—अमुरादि	'	शिरोविरेचन	१६८, २६९-२७०
—देव, देवादि	"	—पर्याय, नस्य भेद	२६९
—पशु, पाशवादि	"	शिरोविरेचन के योग्य रोगी	"
—मानव	"	शिरोविरेचन द्रव्यों के चरकोत्त भेद	२७७
		शिरोविरेचन नस्य भेद	२७४

शीतप्रसाद मेह	१०२	शोधन वस्ति, कल्प निर्माण	३०२
शीर्षविरेचन, शिरोविरेचन पर्याय	२६८	शोधन वस्ति, निरूह प्रकार	२९७
शुक्ताम्ल	१०४	श्यामा त्रिवृत्त कल्प	३८८
शुक्तिप्रमाण	२७३	श्यामा तथा अरुणा के योग	३८८, ३९१
शुक्र के प्राकृतकर्मों का हास	१५६	—अम्लादि द्रव्यों के साथ	३८९
शुक्र कोषाणु	२९	—जीर आदि से	३९०
शुक्रजय के कारण	१५५	—गोमूत्र से	३८९
शुक्रजय के लक्षण	१५५-१५६	—जीवकादि से	"
शुक्रगत प्रकृपित कफ के विकार	१९०, २३९	—तर्पण चूर्ण योग	३९०
शुक्रगत प्रकृपित पित्त के विकार	१८९	—पानकादि के योग	"
शुक्रगत प्रकृपित वायु विकार	१८६, ४०५	—मुलेठी के योग	३८९
शुक्रजनन	८६	—भेदक के योग	३९१
शुक्रधानु	२९, १५६	—मैन्धवादि के साथ	३८९
—दो प्रकार	"	श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा परीक्ष्य भाव	४२१
शुक्रप्रदोषज विकार	१६०, ३६२	श्लेष्मक कफ व्यापार	४११
शुक्रप्रवर्तक तथा कामोत्तेजक	८६	श्लेष्मक कफ का स्थान	१८९ २३७
शुक्रल	"	—तथा प्राकृत कर्म	"
शुक्रवहन्वोत, मूत्रस्थान	१६७, १७२, ३६१	श्लेष्म के जय तथा वृद्धि के लक्षण	१२६
—विद्व लक्षण	१७४, ३६१	श्लेष्म प्रकोप का कारण	१२८-१२९
शुक्रवह च्चोत और दृष्टि कारण	१७६, ३६१	श्लेष्म प्रकोपजन्य विकार	१२८
शुक्रवह च्चोत से प्राप्त रचनायें	३६२	—आविष्कृततम विकार	"
शुक्रविवर्द्धन	८६	—प्रकोपजन्य विकार	"
शुक्रवृद्धि के लक्षण	१६०	—शार्ङ्गश्रगुणसार	"
शुक्रशब्द से ग्राह्य दो पदार्थ	१५६	श्लेष्म प्रकृति की उत्तमता	४६२
शुक्रशोणित का निर्माण व पोषण	२३	श्लेष्मवृद्धि के लक्षण	१४७
शुक्रस्तम्भन	८७	श्लेष्मज व्याधि भेद	३३
शुक्रानि	१११	श्लेष्मा की आधुनिक विज्ञान संगत व्याख्या	२०८
शुक्रायुत वान के लक्षण	१२९	श्लेष्मा के नानात्मज विकार	१४७-१४८
शुद्धज्ञान	१७	श्लेष्मा के प्राकृत कर्मों की हानि	१४७
शुद्धमन्व माय	८	—बल तथा ओज जय	"
शोणित निमित्त धानुओं की मयवृद्धि	१५३-१५४	श्लेष्माक्षीणवृद्ध वायु पित्त स्वस्थान के लक्षण	१८२
—नव्य क्रिया शरीर से समर्थन	"	—चिकित्सा	१८३
शोधन, परिभाषा, मशोधन का पर्याय	२४५	श्लेष्माशय शून्यता, कफजय से	१३७, १४७
शोधन, लंबन भेद	१०५	श्रमनादि व्यापार	४०९
		श्वेतकण	७०-७३

प		संधिवात	१२४
पङ् ऋतु विहित योग	३९०	सधिशैथिल्य, श्लेष्मच्छय में	१३७
पङ्गु शरीर विभाग	४७१	—परिभाषा, उदाहरण	"
पङ् धातुज पुरुष	२०	संपत्	२०
पङ्धातुवाद	१८	संयोग	११०
पङ्धातुवाद के अनुसार चेतना		सवत्सर विभाग	९४
धातु का कर्तृत्व	१७	—ऋतुचर्या	"
स		संवाहन, अद्रव्यभूत भेषज	९७
संकर स्वेद	२३३, २३५	संशमन	६
—दोष प्रभाव	" "	संशमनी शक्ति	७३
—द्रव्य	" "	सशोधन	६, २४
—परिभाषा	" "	—महत्त्व	२१५, २१७
—विधि	" "	सशोधन की परिभाषा	२४५
सकोचों में एक सूत्रता का हेतु	२६१	संशोधन के पर्याय	"
सवातत्रलप्रवृत्त, व्याधिभेद	२८, ३०-३१	—अन्तर्गत कर्म	
—उदाहरण	३०	—उपयोगी द्रव्य	"
—परिभाषा	"	ससर्ग (द्वन्द्वज) तथा सन्निपात में	
संचय	२८, ५१	दोषानुसार उपक्रम	१९६
संचय के दो प्रकार	५७	संसर्गज, व्याधिभेद	३०
संचय प्रकोप तथा प्रशम के लक्षण	६२	संसर्जन क्रम	२१८
संचयादि-रोगोत्पत्ति की अवस्थाओं		संसर्जन विधान	२६७
का वर्णन	२८	—अन्नपान काल के अनुसार	२६८
संचयावस्था	५६	—उपयुक्त रोगी के लक्षण	"
—लक्षण	"	सहननस की निरक्ति	टि० १
संचयावस्था का वात-पित्त-कफ पर		सहननत परीक्षा	४६९
प्रभाव	६२	—सहनन का अर्थ पर्याय भेद	४६९-४७०
—ऋतुओं के अनुसार	"	सत्व, काय के भेद सत्वानुरूप	७
संज्ञावहनाडी	३७०	सत्व के ३ प्रकार	४७६
संज्ञावहस्त्रोत	३४२, "	—प्रवरसत्वव्यक्ति की विशेषता	"
संज्ञावह ग्राहक नाडियों का		—हीनसत्व की हीनता	४७६-४७७
परिसरीय क्षोभ	२५६	—हीनसत्व के लक्षण	४७७
संतर्पण चिकित्सा	१२५, २०७, २१२	सत्व या मनोबल की परीक्षा	४४८
संतर्पण चिकित्सा और उसके		सत्वकाय, शुद्ध	८-१०
भेद	१२५, २०७	सत्वत परीक्षा	४४८-४४९, ४७६
—निरामावस्था में	१२५	—सत्व का अर्थ	"
संतर्पण से धातुवृद्धि	१५७	सत्वत परीक्षा का महत्त्व और	
संधान जन्य उद्रेक	६५	उपयोग	४४८-४४९, ४७६
सधिगत प्रकुपित वायु के विकार	१८७		

सत्वत रोगियों के दो वर्ग	४४९	समावस्था विपमावस्था से दोष भेद	४२
—गुरुव्याधित	"	सम्यक् अनुवाग्मित के लक्षण	२९१
—लघुव्याधित	"	सम्यक् निरूह के लक्षण	२९३
सत्वसार पुरुष के लक्षण	४६९	सम्यक् वान्त के लक्षण	२९५
सत्त्वानुरूप काय के भेद	७	सम्यक् श्लिथ के लक्षण	२२७
सत्त्वावजय चिकित्सा	२२	सम्यक् स्विन्न के लक्षण	२४३
सत्त्वावजय चिकित्सा सूत्र	१९१	सर	२९८
सदानुर व्यक्ति, व्यवसायत	२५२	सर औषधियों की क्रिया	२६१
सन्तर्पण चिकित्सा १०५, २०७, २१०		—उदाहरण	"
सन्तर्पण चिकित्सा और उसके		सर्वधात्वावृत वायु के लक्षण	१३०
भेद १२५ २०७		सर्वरसमान्य तथा व्यामिश्रसात्म्य	२७९
सन्तर्पण से धातुवृद्धि	१५७	सर्वरसात्म्य	"
सन्तान हीन की भर्त्सना	२३	सर्वश्रोतचर भाव	१७१
सन्धानजन्य उद्रेक	६५	सर्वाङ्गगत प्रकुपित वायु के विकार	१८८, २२७
सन्धिगत प्रकुपित वायु के विकार	४२६	सर्वाङ्ग स्थान संश्रय से रोग	६७
सन्धिवात	१२४	सर्वाङ्गस्वेद	२४१
सन्धिशैथिल्य	१३७	सहजबल	४८०
सन्निकृष्ट निदान	२८२	सहजमान्य	४७८
सन्निकृष्ट हेतु	२३	सात्म्य, परिभाषा	९९, १०१
सप्तला श्विनीकल्प	३९७	सात्म्यपरीक्षा	२५३
कपाय के योग	"	—ओकसात्म्य	"
घृत के योग	३९८	—दोषभेद से सात्म्यभेद	"
—तेलों के योग	"	सात्म्यत परीक्षा	४७७
—मद्य के योग	"	—परिभाषा	"
—लेह के योग	"	—पर्याय	"
समप्रकृति की दुर्लभता	२६२	—सान्ध्य और असान्ध्य का अर्थ	"
समप्रकृति की विशेषता	"	सान्ध्यासान्ध्य का उपयोग	१०१
समयोग के अन्तर्गत वस्तुगुण	११०	—प्रकार भेद	"
समयोग, परिपाक कारण	११०-१११	सान्ध्यमेवम से रोगजनना	७५
समवायि कारण परिभाषा	४५	सात्विक, काय के भेद	७
समशन नामक द्रव्य	७३	साधकपित्त	२२८
समाप्ति	३०९	—स्थान	१८१
समानवायु के स्थान	१८०, २१५	साधकपित्त व्यापार	२१०
—अविकृत कर्म	"	साधन, चिकित्सा पर्याय	२५
समानवायु व्यापार	४१०	—परिभाषा	२६
समानावृत ध्यान के लक्षण	१३३, १३५	साधारण देश के विकार	४४
समानावृत उदान के लक्षण	"	साध्य व्याधिभेद	३३
समानावृत प्राण के लक्षण	"	साध्य व्याधियों की चिकित्सा में	
समानावृत व्यान के लक्षण	१३२-१३५	विचार्य मात्र	१९२

—सवत्सर विभाग	९४	स्नेहपान किं हुण्ड पुरुष की वृत्ति	२२८
मन्यस्रोत	३४१	स्नेहपान की विधि	२२७-२२८
स्तम्भ, पित्ताशय में	१३७	स्नेहपान में अनुपान	२२१-२२२
स्तम्भन	१२५	स्नेहप्रयोग में कौष्ठ विचार	२२६
स्तम्भन द्रव्य परिभाषा	२१८	स्नेह प्रविचारणाएँ	२२२
स्तम्भन योग्य अवस्थाएँ	"	स्नेह विभ्रम से उत्पन्न विकारों की चिकित्सा	२२९
स्त्रियों को उत्तरवस्ति देने की विधि	२९९	स्नेह विभ्रम से उत्पन्न होने वाले विकार	"
स्त्रियों को उत्तरवस्ति की स्नेहमात्रा	"	स्नेह वस्ति में मन्वच्चादि द्रव्यों का प्रयोग	२९०
स्थानगति	१५०	स्नेहव्यापद्	२२८
स्थानगति, द्योपगति भेद	४१	स्नेहन	२२५
स्थान परिभाषा	१३८	स्नेह की अवधि	२२६
स्थान सश्रय	२८, ५५	स्नेहन के अयोग्य पुरुष	२३०
स्थान संश्रय, परिभाषा	६१	स्नेहन के योग्य पुरुष	२१९
स्थान सश्रयावस्था	६६-६७	स्नेहन के लाभ	"
स्थानान्तर दोषों की चिकित्सा	१९७	स्नेहन नस्य की कल्पना	२७५
स्थानीय दोष प्रतिकार	१८५	—भेद, मात्रा, प्रयोग	"
स्थावर स्नेहों की योनि	२१९	स्नेहन, पचकर्म में पूर्वकर्म	२१८
स्थावर स्नेहों के योनि भेद के गुण	"	स्नेहन, सन्तर्पण चिकित्सा का प्रकार	२१३
स्थूलस्रोत	३३९	स्नेहन, परिभाषा, द्रव्य, प्रकार	"
—विकार	१९०, ४३९	स्नेहन योग्य अवस्थाएँ	"
स्नायु का अभिप्राय	१७३, ३५८	स्नेहनार्थ स्नेहों के उपयोग के लिए विचारणाएँ	२२०
स्नायुगत प्रकुपित कफ के विकार	१९०, ४२०	स्नेहों का अयथावत् धातुपाक	१२३
स्नायुगत प्रकुपित पित्त के विकार	१८९	स्नेहों के धातुपाक में हेतु	१२२-१२३
स्नायुगत प्रकुपित वायु के विकार	१८६-१८७, ४२५	स्पर्श के भेद; नाडी परीक्षा	४९०
स्निग्धस्वेद	२४१	स्पर्श द्वारा परीक्ष्य भाव	४४६
स्नेह का केवल प्रयोग, अच्छेपेय	२२२	स्पर्श, यन्त्र विशेष	"
स्नेह की मात्रा	२२३	स्पर्श परीक्षा; त्वचा की परीक्षा	५०२-५०३
स्नेह मात्रा निर्धारण	२२५	—उदाहरण	"
स्नेह के अहोरात्र में न निकलने पर यत्न	२९३	संमन	२५८
स्नेह के तत्काल निकल जाने पर यत्न	२९०	स्रोत प्रकार	३३०
स्नेह के न निकलने पर उष्णत्व व प्रतिकार	२९३	स्रोत स्वरूप	"
स्नेह पान का काल	२२०-२२१	स्रोत समुदाय पुरुष	१७७
स्नेहपान का पुरातन कर्म	२२०-२३०		

—शास्त्रोक्त खण्डन	१७७	स्रोतों की परिभाषा, ग्राह्य शरीर-	
स्रोत का पर्याय	३३१	भाव	१६३-१६५
स्रोत का प्रयुक्त अर्थ	१६९, ३३१	स्रोतों की विकृताविकृतानग्न्या	१६४
स्रोत की परिभाषा, निरक्ति	१६५, ३३५	स्रोतों की सन्न्या	१६६
स्रोत तथा आशय	१६८-१६९	—प्रधान भेद	”
स्रोत शब्द का सामान्य व्यवहार	१७६	स्रोतों के पर्याय	१६९
स्रोतस् की आधुनिकों से तुलना	३३४	स्रोतों के प्रकार विशेष	१७१, ३३९
स्रोतस् के द्वारा पोषक भावों का		—आधार	१७६
वहन	२३२	—प्रयोग में अर्थ	१७७
स्रोतस् के व्युत्पत्त्यर्थ की विशेषता	३३८	—प्रवाहन रूप स्रोत	१७१
स्रोतस् के सम्बन्ध में चरकीय		—प्रवंशमार्ग स्वरूप स्रोत	”
दृष्टिकोण		—भिन्न होने के कारण	३३५
स्रोतस् के सम्बन्धमें सुश्रुतका मत	३३५	—मुख्य तीन प्रकार	१७७
स्रोतोदुष्टि तथा स्रोतोवैगुण्य का		—द्विर्गमन रूप स्रोत	१७१
अर्थ	२०६	स्रोतों के विभिन्न अर्थ में प्रयोग	१६५
स्रोतोदुष्टि की चिकित्सा के सूत्र	२०५	स्रोतों के सामान्य नाम	१६५
—उदाहरण	३४३, ३४८	स्रोतों तथा आशयों का सम्बन्ध	१६९
स्रोतोदुष्टि के क्रियाक्रम और औषधों		स्रोतों से धातु पोषण	”
के उदाहरण	१७०, ३४५	स्रोतों से रोगोत्पत्ति	१६४
स्रोतोमार्ग	३३२	स्रोतों में स्रोतों की दुष्टि	”
स्रोतोमुख	”	स्वप्न, अद्रव्यभूत भैषज्य	९०
स्रोतोरचना	३३६	स्वप्नदर्शन	४५६
स्रोतोरोध	३३३	—महत्व और प्रयोजन	”
स्रोतोरोध के कारण	३४३-३४४	—रोग तथा दोष प्रकृति सम्बन्ध	”
स्रोतोविद्ध की चिकित्सा	२०५	—हिमोपिज्म	”
स्रोतोवैगुण्य	३४२	स्वभाव बल प्रवृत्त, व्याधि भेद २८, ३१	
—लक्षण	”	—परिभाषा, उदाहरण, प्रकार	३०
—दार्ढ्य के कारण	१७०	स्वस्थ का लक्षण	१४
स्रोतोवैगुण्य रोगोत्पत्ति में हेतु		स्वस्थ परायण सूत्र	१३
	१६३, १७०	स्वस्थ पुरूप	१३
स्रोतों का अवरोध	१०५	स्वस्थवृत्त, स्वास्थ्य विधान २२, ९१-९६	
स्रोतों का महत्व और कार्य	१६३	स्वस्थस्योर्जस्कर	२२
स्रोतों का संग	१६४, १६८	—चिकित्सा	२३-२४, ८५
स्रोतों का स्वरूप	१६५-१६६	—भेद	२३-२४
स्रोतों का स्वरूप, विभिन्न प्रकार	१६६	स्वयोनिवर्धन अन्नपान का उपयोग	२०२
स्रोतों का वर्ण	३३३	स्वरतन्त्र में उदान वायु	३७३
स्रोतों की दुष्टि का कारण	१६४	स्वरवह स्रोत	३४२, ”
—लक्षण	१६८	स्वरवह स्रोत में ग्राह्य रचना	३७४

स्वरोत्पत्ति	२७३	स्वेदन के फल	२४५
स्वाङ्गुलि प्रमाण में अङ्ग प्रत्यङ्गा के माप	४७२	स्वेदन के योग्य रोग तथा रोगी	२४४-२४५
स्वाभाविक कालकृत मञ्जय के उदाहरण	५७, ५९	ह	
स्वाभाविक जीवाणु प्रतिरोध	७२	हरिद	१२२
स्वाभाविक प्रकोप	५९-६०	हर्षण, अद्रव्यभूत भेषज	८९
स्वाभाविक शक्ति के विभिन्न नाम	७१	हस्त-पादतल-टाह	१२३
स्वास्थ्य रक्षणार्थ सात्म्योपयोग	२०५	—एसीडोमिस से	"
स्वेद के बलानुसार भेद	२४१	हाइड्रागाग	२५९
स्वेद के विकारानुसार भेद	२४२	—प्रक्रिया, उदाहरण	"
स्वेद के शरीरावयव भेद से प्रयोग	"	हित, चिकित्सा पर्याय	२६
स्वेदक्षय के लक्षण	१६१-१६२	—परिभाषा	"
स्वेदवृद्धि के लक्षण	१६२	हिमोटिज्म या त्राटक	२५६
स्वेदों के गुण धर्म के अनुसार भेद	२४१	हिरा	३३३
स्वेदों के स्वेद्याङ्ग के अनुसार भेद	"	हृत्स्रोत	३४१
स्वेदवह स्रोत	१६७, १७५, १७६, १७८	हृदयस्रोत	"
	३६५	हेतु	१४
—मूल स्थान	१६७, १७५	हेतु के चार प्रकार	४३
स्वेदद्वन्द्व	२४१	हेतु के प्रकार	१८
स्वेदवह धमनी	३६५	हेतु के भेद	४४-८५
स्वेदवह स्रोत और दृष्टि कारण	१७६	हेतु विपरीत औषध, अन्न विहार	१००
स्वेदवह स्रोत और दृष्टि के उदाहरण	३६५	हेतु विपरीतार्थकारी औषध अन्न विहार	"
स्वेदवह स्रोत से ग्राह्य रचना	३६६	हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी औषध	
स्वेदवह स्रोतों के विकृत लक्षण	१७५	अन्न विहार	"
स्वेदोपयोग में स्मरणीय	२४१	हेतुसूत्र	१४
स्वेदन	१२५, २३१	होलाकस्वेद	२३३, २४०
—परिभाषा, द्रव्य	"	—निर्माणविधि, द्रव्य, प्रयोग	
—प्रयोजन, भेद	२३२	विधि	२४०-२४१

